

योगরহস্যम्
বা
পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্

বরাহনগর সাধনসমর আশ্রমাৎ মাতৃচরণাশ্রিত-সন্তান

শ্রীগদাধর বগড়িয়া

কর্তৃক-প্রকাশিতম্ ।



যোগরহস্যম্

বা

পাতঞ্জল-যোগদর্শন ।



সাধন-সমর আশ্রম হইতে মাতৃচরণাশ্রিত-সন্তান

শ্রীগদাধর বগড়িয়া

কর্তৃক প্রকাশিত ।



বরাহনগর, কলিকাতা ।

মূল্য তিন টাকা মাত্র ।

প্রিটর—প্রিউপেননাথ দাস ৩৬-১,
বিভোদর-প্রেন
১৬।১।এ, বিভন ইট কলিকাড।

প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৭ সাল
আষাঢ়ী পূর্ণিমা ।

সর্বস্ব
প্রদকার-কর্তৃক
সংরক্ষিত ।

অবতরণিকা ।



যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায়

গুরবে নমোনমঃ ॥



বিজ্ঞানময় গুরো ! মহেশ্বর ! এ যোগরহস্য তোমারই মূর্তিমতী
করণা । তোমার অহৈতুক করণারশি সর্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ
থাকিলেও তাহা সন্তোগ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা ত্রিবিধ
দুঃখে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত । এই উৎপীড়ন হইতে আমাদের চির
পরিজ্ঞান করিবার জন্ম—অব্যয়-কৈবল্যপদে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার
জন্ম হ্রদধিগম্য যোগরহস্যের উদ্ভাটনরূপ তোমার এই অভিনব উদ্যম
নিশ্চয়ই সফলতা মণ্ডিত হইবে । এবার আমরা নিশ্চয়ই তোমার
করণা সন্তোগে সমর্থ হইব । এবার আমরা নিশ্চয়ই ধন্য হইব—জন্ম
জীবন সার্থক করিব । এই আশা—এই প্রতীক্ষাই দীন মলিন অবসন্ন
হৃদয় আমাদের পক্ষে মৃতমঞ্জীবনী ।

এক্ষণে আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সামান্য নিবেদন—
পাতঞ্জল-যোগদর্শনের যে সকল ভাষ্য টীকা প্রভৃতি প্রচলিত আছে
এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে সমুন্নত সাধক সমাজে ইহার মর্ম্মার্থ যেরূপ
ভাবে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে এই শাস্ত্রের অনুশীলন
করিতে গিয়া বিজ্ঞানময়-গুরু-রূপায় যে অপূর্ব রহস্য সমূহ উদ্ভাসিত
হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই পিপাসিত-হৃদয় সাধকবৃন্দের সমীপে আজ
“যোগরহস্য” নামক পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইল । বিবাদ বা পরমত

খণ্ডনের প্রয়াসশূন্য এই পুস্তকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য ঋষি-প্রণীত-সূত্র
সমূহের অনুভবসিদ্ধ সরল মর্মার্থই বিবৃত হইয়াছে। যদিও লিপি-
প্রমাদ এবং মুদ্রাকরণের অনবধানতা বহুস্থানেই পাঠকবৃন্দের
অপ্রীতিকর হইবে, তথাপি আশা আছে—আমাদের এই দোষরাশি
উঁহারা ক্ষমার দৃষ্টিতেই সহ্য করিবেন। পরবর্ত্তি-সংস্করণে পুনঃ
সংশোধনের চেষ্টায় ত্রুটি হইবে না। ইতি ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল,
শুরুবাসর।

সাধন সময় আশ্রম
বরাহনগর, কলিকাতা
শ্রীগুরু পূর্ণিমা
১৮৫২ শকাব্দ।

বিনয়াবনত-

প্রকাশক



ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
इन्द्रातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि-लक्ष्यम् ।
एकं नित्यं विमलमचलं सर्व्वधी-साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुण-रहितं सद्व्युक्तं तं नमामि ॥

हे बহুরূপধারি নারায়ণ-মূৰ্ত্তি গুরো ! তোমার সেবার
জন্তু এ আয়োজন তোমারই, তোমার সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত
হও, বিয়োগের ভান পরিত্যাগ করিয়া একবার যোগস্বরূপে
দাঁড়াও, বিরহবেদনা চিরতরে অবসিত হউক, সেবা সফল
হউক ! সেবক ধন্য হউক ।

योग-रहस्यम् ।

समाधि-पादः

—:०:—

अथ योगानुशासनम् ॥१॥

—:०:—

शृणुन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः ॥

अथेति मङ्गलादि-रसार्थकमव्ययम् । प्रत्यह-प्रतिरोधाय शास्त्रादौ मङ्गलं प्रयुज्यते । दृष्टानुश्रविक-विषयेयोर्गो वियोग-विपाक एवेत्यनुभववतां भवति हि पर्यनुयोगो विप्रयोगानुविद्ध-योगानुशासन-विषयको वा । अथारभ्यते वा शास्त्रं योगानुशासनं नाम । अथानन्तरं वा यथोक्ताधिकारलाभात् । तथाहि यथोचिताश्रमधर्मानुष्ठाने तत्परस्य पुरुषार्थ-सिद्धिमायिषोः अज्ञावत एव योगे प्रवेशाधिकारः सिद्धः । योगरहस्यमतिगहनमनधिकारि-पतित-मरण्यरोदनमिवानर्थक्यमापद्येत । योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वा । सूच्यते विशेषः शेषषष्ठी-समासेन । पुरुषार्थसाधनं योगस्तदङ्गानि योगजिज्ञासूना मवश्यज्ञातव्यान्वन्वानि चात्मानुशिष्यन्त इति वा प्रतिजानीते ।

योगो मिलनं स च वक्ष्यमाणद्रष्टृदृश्ययोरैकत्वरूपः । ननु प्रकाश-तमसोरिव विरुद्धस्वभावयोर्द्रष्टृदृश्ययो रैकत्वं कल्पयतेनापि नैव सम्भाव्यत इति । मैवमेतयोर्विरुद्धताऽपाततः प्रतीयमानापि न पारमार्थिकौ । तथाहि तमो न प्रकाशविरोधि यत्किञ्चित् किन्तु स्वल्पप्रकाश एव । एवमविद्यया जडत्वेन प्रतीयमानाऽविक्रीयमाणा चिदेव जडाख्यामाप्रोतीत्यनयो मिलनं सिन्धुबिन्दोरिव सुकरं स्वाभाविकञ्चेति । अतएव योगाङ्गेषु परिपठितः समाधिर्न योगाभिधानमर्हतीति ।

—:०:—

যোগেশ্বরী মা আমার, একদিন তুমি মহর্ষি পতঞ্জলি দেবকে এমনি করিয়া তোমার স্নেহময় অঙ্কে ধারণ করিয়া বসিয়াছিলে ; তাই সেদিন পূজাপাদ ঋষির হৃদয়ে অপূর্ব যোগরহস্যসমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। জানি না তারপর কতসহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, জানি না তোমারই অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত সে যোগ রহস্যের উপর দিয়া কত রকমের বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু অত্ধ্য পর্য্যন্ত তোমার কৃপায় সে সত্যময় অভিব্যক্তি সম্যক অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। মাগো, তাই আজ আমরা তোমারই বড় স্নেহের সন্তান তোমারই বড় আদরের পুত্র বলিয়া সেই ঋষিগণ-সেবিত সত্য পদবীতে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছি। যোগমায়া মা, তুমি আমাদের হৃদয়ে নিখিল বুদ্ধিরূপে উদ্ভাসিত হও, আমাদের যোগ-রহস্য অবধারণের সামর্থ্য প্রদান কর, যোগাধিকার প্রদান কর। “তুমি আর আমি যে সর্বতোভাবেই এক—অভিন্ন—ইহা বুঝিতে দাও, আমরা যোগী হই। তুমি আমাদের নিত্য সিদ্ধা যোগরাশী জননী, আর আমরা তোমার মাতৃবিয়োগবিধুর দীন সন্তান, এ অপূর্ণ লীলাভিনয় তোমার পক্ষে মধুময় হইলেও আমাদের পক্ষে তীব্র বিষময় বলিয়াই মনে হয়। তাই বলি মা, আমাদের নিকট হইতে তোমার এই বিয়োগের অভিনয় এবার অপসারিত কর, তোমারই কল্পিত এই “আমি” গুলিকে চিরতরে তোমাতে মিলাইয়া লও ; তোমার নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপটি পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

হে অমৃতের পুত্রগণ! যদি তোমরা শ্রদ্ধারূপিণী স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া থাক, যদি তোমরা পুরুষার্থ লাভে মানব জীবনের সম্যক চরিতার্থতা সম্পাদনে উদ্যত হইয়া থাক, যদি তোমরা যথাযোগ্য স্ব স্ব আশ্রমধর্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হইয়া থাক, যদি তোমরা সচ্চিদানন্দময় শ্রীগুরুর অভয়পদে আত্মনিবেদন করিবার জন্ত প্রাণপণ প্রযত্নে অগ্রসর হইয়া থাক, তবে এস

যোগাধিকার গ্রহণ কর, যোগরহস্য শ্রবণ করিয়া যোগী হও, অমৃত লাভ কর, জন্ম জীবন সার্থক হউক !

মহর্ষি পতঞ্জলিপ্ৰোক্ত যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র “অথ যোগানুশাসনম্” এই সূত্রস্থ “অথ” শব্দটী অব্যয়। ইহার ছয় প্রকার অর্থ নির্দিষ্ট আছে। যথা—মঙ্গল, প্রশ্ন, কাৰ্য্যারম্ভ, অনন্তর, অধিকার এবং প্রতিজ্ঞা। এ স্থলে উক্ত ছয় প্রকার অর্থই পরিগৃহীত হইতে পারে। ক্রমে তাহাই বলা হইতেছে। নিব্বিয়ে পরিসমাপ্তি কামনায় গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা পূর্বাচাৰ্য্য-প্রসিদ্ধ নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসারেই এই যোগশাস্ত্রের প্রথমে মঙ্গলসার্থক অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে : যোগরহস্যকারও ভাষ্যের আরম্ভে “রসার্থকমব্যয়ম্” পদ প্রয়োগে একটী গূঢ় অভিপ্রায় ধ্বনিত করিয়াছেন—যিনি রসস্বরূপ ব্রহ্ম, যিনি আনন্দময় প্রেমময় আত্মা, যিনি অব্যয়—নিত্য অপারিবর্তনীয়, সেই মঙ্গলময় পরম পুরুষই এই যোগরহস্যে সম্যক্ উদ্ভাসিত রহিয়াছেন।

প্রিয়তম পুত্র ভাৰ্য্যাদি, অতিপ্রিয় দেহাদি কিংবা একান্ত বাঞ্ছনীয় রূপরসাদি দৃষ্ট-বিষয় সমূহের সহিত যে যোগ, অথবা চির-সুখময় স্বর্গাদিরূপ আনুশ্রাবিক অর্থাৎ অদৃষ্ট বিষয় সমূহের সহিত যে যোগ, এই উভয়বিধ যোগেরই পরিণাম অতি দুঃখময় বিয়োগ। অনাব্যবস্তর সহিত যে যোগ, তাহা কখনও একান্ত বা অত্যন্ত হইতেই পারে না ; এই তত্ত্বটী যাহারা সত্যসত্যই অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের মন্থস্থল হইতে বিয়োগের দ্বারা সম্যক্ অস্পৃষ্ট কোন নিত্যশুদ্ধ যোগ বিষয়ক প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠিবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ এই বিয়োগান্ত যোগের পরিচয় পাইয়া, পুনঃ পুনঃ ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় লইয়া এমন একটী যোগের সন্ধান করে, যাহা কখনও বিয়োগের দ্বারা অনুবিদ্ধ নহে—যে যোগ যথার্থই একান্ত এবং অত্যন্ত। এইরূপে সূত্রে অথশব্দটী যোগজিজ্ঞাসা রূপ প্রশ্ন বুঝাইবার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে,

ইহাও বলা যাইতে পারে। এ পক্ষে প্রথম সূত্রটি প্রশ্নরূপে পরি-
 কল্পনা করিয়া দ্বিতীয় সূত্র হইতে গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার উত্তর
 রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অথবা পূর্বোক্তরূপ যোগজিজ্ঞাসু-
 গণের জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্ত এই যোগানুশাসন নামক শাস্ত্রের
 আরম্ভ করা হইতেছে, এইরূপ আরম্ভার্থ বুঝাইবার জন্তও অথ শব্দের
 প্রয়োগ হইতে পারে। আবার, কেবল শাস্ত্রারম্ভ হইলেই উদ্দেশ্য
 সিদ্ধ হয় না, যথাযোগ্য অধিকার লাভ করিয়া তারপর
 যোগানুশাসন পরিগ্রহ করিতে হয়; এইরূপ অনন্তরার্থ
 বুঝাইতেও অথ শব্দটি প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহারা যথা-
 যোগ্য আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনে তৎপর, যাহারা শাস্ত্রনির্দিষ্ট
 উপায়ে পুরুষার্থলাভের অভিলাষী, যাহারা গুরুবাক্যে শাস্ত্র-
 বাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, এইরূপ সাধকগণই
 এই যোগশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার যোগ্য অধিকারী,
 ইহা আবহমান কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। পক্ষান্তরে এই
 দুজ্জের যোগরহস্য অনধিকারীর হস্তে পড়িলে অরণ্যরোদনের
 স্থায়ী নিষ্ফল হওয়াই একান্ত সম্ভব; সূত্ররাং যথোক্ত অধিকারিগণের
 জন্তই এই যোগানুশাসন নামক শাস্ত্র অধিকৃত হইল। প্রাচীন
 ভাষ্যকারগণ অথ শব্দের এই অধিকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।
 যোগানুশাসন শব্দটিতে শেষে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া তৎ-
 পুরুষ সমাস হইয়াছে। ইহা দ্বারা একটা বিশেষ অভিপ্রায় সূচনা
 করা হইয়াছে—পুরুষার্থ-সাধন যোগ, তাহার অঙ্গসমূহ এবং যোগ-
 জিজ্ঞাসুগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য অজ্ঞাত বহুবিষয় এই শাস্ত্রে উপদিষ্ট
 হইবে; এইরূপ প্রতিজ্ঞা অর্থ বুঝাইতেও অথ শব্দের প্রয়োগ
 হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সহৃদয় পাঠকগণ অবধারণ করিবেন—
 এই পাতঞ্জলযোগসূত্র সমূহের প্রথমেই যে অথ শব্দটি প্রযুক্ত
 হইয়াছে তাহা হইতে পূর্বোক্ত মঙ্গলাদি ছয়প্রকার অর্থই
 পাওয়া যাইতে পারে।

যোগ শব্দের অর্থ মিলন, অনুশাসন শব্দের অর্থ উপদেশ। দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের একাত্মপ্রত্যয়রূপ যে মিলন, তাহাই যোগ। পরে যথাস্থানে দ্রষ্টা দৃশ্যের স্বরূপ সূত্র দ্বারা ঋষি নিজেরই বর্ণনা করিবেন। একটী আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে—আলোক এবং অন্ধকার যেরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ, দ্রষ্টা এবং দৃশ্য অর্থাৎ চৈতন্য এবং জড়, এই দুইটীও ঠিক সেইরূপই অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহাদের মিলনস্বরূপ যোগ ত শতকল্পকালেও সম্ভব হইতে পারে না। না, ঐরূপ আশঙ্কা অমূলক; যেহেতু দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে পরস্পর বিরুদ্ধতা তাহা আপাত-দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধি যতদিন নির্মূল্য না হয়, তত দিনই চৈতন্য এবং জড় অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থরূপে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। গুরুরূপায় সৌভাগ্যবশে যখন বুদ্ধিসম্বন্ধ সম্যক্ নির্মূল্য হয়, তখন ঐরূপ বিরুদ্ধতাবিষয়ক প্রতীতি সমূলে তিরোহিত হইয়া যায়। অতীত, প্রথমতঃ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলটীই ভালরূপে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। সাধারণ দৃষ্টিতে অন্ধকার যেন আলোক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ-পদার্থরূপেই পরিলক্ষিত হয়; বাস্তবিক কিন্তু অন্ধকার আলোকবিরোধী কিছু নহে, অল্প আলোকই। অতিশয় অল্প আলোকই অন্ধকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূর্যোদয়ে অন্ধকারেও মানুষ অতি সন্নিহিত পদার্থ লক্ষ্য করিতে পারে। মার্জ্জার প্রভৃতি প্রাণিগণ গাঢ় অন্ধকারেও আলোকের ক্ষীণবেগাগুলিকেও স্বর্গীয় চক্ষুতারায়া কেন্দ্রাভূত করিয়া দিবালোকের ত্রায় অনায়াসে দর্শনব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। উদ্ভূত আলোকের সম্বন্ধ ব্যতীত কর্মক্ষম-চক্ষুও যে দর্শন ক্রিয়া করিতে পারে না, ইহা দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ সত্য। সুতরাং অন্ধকার আলোক-বিরোধী কোনও স্বতন্ত্র-পদার্থ নহে, পরন্তু অন্ধকারও আলোক ব্যতীত অণু কিছু নহে। যেস্থলে আলোক অতি ক্ষীণ, সেইখানেই উহার নাম হয়—অন্ধকার। ঠিক এইরূপই যিনি দ্রষ্টা, যিনি চৈতন্যস্বরূপ বস্তু, ইহার কোনরূপ বিকার বা সজাতীয় বিজাতীয় কিংবা

স্বগতভেদ নাই, তিনিই অবিজ্ঞাপ্রভাবে জড়পদার্থরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে—যে অবিজ্ঞাবশে চৈতন্যের এই জড়াকারীয়া অভিব্যক্তি, সেই অবিজ্ঞাও বিজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। “জানিনা” রূপ যে অজ্ঞান, তাহাও জ্ঞানই, জ্ঞানবিরোধী কিছু নহে। তবে বিশেষত্ব এই যে, চিদ্বস্তু যখন লীলাবশে অচিৎ আকার গ্রহণ করে, তখন এ অচিৎ যেন চিৎ-স্বরূপের আবরণ রূপেই অবস্থান করে। ছায়া আলোকের সত্যায় এবং প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াও আবার সেই আলোকেরই আবরণ হয়; এইরূপ যাহা জড়রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা চৈতন্যের একান্ত বিরুদ্ধ পদার্থরূপেই প্রতীয়মান হইলেও, উহার বাস্তবিক বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। একই পদার্থের প্রকাশ তারতম্য মাত্র। অতএব দ্রষ্টা এবং দৃশ্য বস্তুতঃ দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। যিনি দ্রষ্টা, তিনিই লীলাবশে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সুতরাং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মিলন-রূপ যোগ, বিন্দু ও সিদ্ধুর মিলনের স্থায় একান্ত সহজ এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহাতে কোনরূপ সংশয় বা আশঙ্কার স্থান নাই, থাকিতে পারে না। ঋতিও “তদ্বাসি” প্রভৃতি মহাবাক্যে জীবব্রহ্মের অভিন্নত্ব খ্যাপন করিয়া এই দ্রষ্টা দৃশ্যের মিলনরূপ যোগের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রসমূহ ভক্ত এবং ভগবানের মিলনব্যপদেশে এই যোগের মহিমাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রচলিত ভাষ্য টীকা প্রভৃতিতে এ স্থলে যোগ শব্দের সমাধি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। সমাধি যোগের অবিনাভাবী হইলেও ঠিক যোগস্বরূপ নহে। সূত্রকার ঋষি স্বয়ং অষ্টবিধ যোগাঙ্গ নিরূপণ করিতে গিয়া যম নিয়মাদির ন্যায় সমাধিকেও অন্যতম অঙ্গরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা অঙ্গমাত্র, তাহা কখনও অঙ্গীকৃতপে পরিচিত হইতে পারে না। পরবর্ত্তি-সূত্রের ব্যাখ্যায় এ সকল বিষয় আরও পরিষ্কৃত হইবে।

পূৰ্বে বলা হইয়াছে—যাহারা শাস্ত্রীয় পন্থায় পুরুষার্থ-প্রয়াসী, তাহারাই এই যোগশাস্ত্রের যোগ্য অধিকারী; সুতরাং বুঝা যাইতেছে এই যোগশাস্ত্র পুরুষার্থ-প্রতিপাদক। পুরুষের অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই যাহা অর্থ—অভীষ্ট, তাহারই নাম পুরুষার্থ। নিরবচ্ছিন্ন অভয় আনন্দই মানুষের অভীষ্ট। জ্ঞানে অজ্ঞানে সকলে উহাই চায়। পৃথ্যাপাদ ঋষিগণ এই পুরুষার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই ইহার অগ্ন্য নাম চতুর্বর্গ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটি পুরুষার্থ। এই চতুর্বর্গের মধ্য দিয়াই মানব-জীবনের সম্যক চরিতার্থতা লাভ হয়। যে কোন মানুষ আপনাকে যথার্থ সুখী করিতে ইচ্ছা করিলে নিজেকে অভয়ানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে এই ঋষিপ্রদর্শিত পথেই গমন করিত হইবে, “নাগ্ন্যঃ পন্থাঃ বিভতে” আর কোনও পথ নাই। কোনও কালে কোনও দেশে ইহার অগ্ন্যথা হয় নাই—হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই—এই পাতঞ্জল যোগদর্শনে পূর্বোক্ত চতুর্বর্গ লাভের যে উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্বথা অপরিবর্তনীয় এবং যথার্থই অমোঘ। যে কোন ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হউন না কেন, যাহারা পুরুষার্থলাভের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ এই যোগশাস্ত্র-প্রবর্তিত পথেই চলিতেছেন। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা প্রভৃতি শীল অর্থাৎ শিষ্টাচার, অহিংসা সত্য অস্তেয় প্রভৃতি সংযম অর্থাৎ ধর্ম, সর্ববস্ত্র উপস্থানরূপ অর্থ, ঈশিত্ব পর্যন্ত বিভূতি অর্থাৎ কাম এবং কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি, এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ধর্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহারাই এই যোগশাস্ত্রে অবগাহন করিতে অধিকারী। ক্রমে যথাস্থানে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। যদি কেহ চতুর্বর্গলিপ্সু না হইয়া মাত্র মুক্তিকামী হন, অর্থাৎ মাত্র পরম-পুরুষার্থ লাভের প্রয়াসী হন, তাহার পক্ষে এই শাস্ত্র যেরূপ একান্ত

উপাদেয়, ঠিক তেমনই যাহারা মাত্র ত্রিবিগলিপ্সু, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামরূপ অপর পুরুষার্থসেবী, তাহাদের পক্ষেও ইহা বল্লভরূপ জ্ঞায় অভিলষিত দানে সমর্থ। ইহা স্তুতিবাদ নহে, ধীমান সাধকগণ ইহাতে ধীরভাবে অবগাহন করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কেবল এই যোগশাস্ত্র নহে, ঋষিপ্রণীত যে কোন শাস্ত্রই এইরূপ সর্ব্বতোমুখী ও পুরুষার্থ-প্রতিপাদকরূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অধ্যোতৃগণের প্রতিভার তারতম্য নিবন্ধন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইতে দেখা যায় বটে, • তাহা হউক, চিরকালই হইবে এবং হইয়াছে, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সমূহ এত সুদৃঢ় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে, বিভিন্ন প্রকৃতির পাঠকগণের হাতে পড়িয়াও ইহা বিস্মৃত্য মর্য্যাদাহীন হয় নাই। কেবল শাস্ত্র নহে, ঋষিপ্রযুক্ত যে কোন একটীমাত্র সংস্কৃত শব্দের সম্যক তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারিলেও ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হয়। ইহা কেবল আমাদের কথা নহে, ভূয়োদশী প্রাচীন আচার্য্যগণের মুখোচ্চারিত বাণীরই অনুবাদ মাত্র।

শাস্ত্র সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা। ইহা কতকগুলি অক্ষরসমষ্টি বা শব্দসমষ্টি নহে, অর্থাৎ জড় পুস্তকমাত্র নহে। শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী জননীরই স্থূলতম অভিব্যক্তি। প্রত্যক্ষ মাতৃমূর্ত্তি-জ্ঞানে সেবা করিলে ইহার প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এবং তখনই—কেবল তখনই—শাস্ত্রের যথার্থ রহস্যসমূহ সাধক-হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, আত্মকৃপা, গুরুকৃপা এবং শাস্ত্রকৃপা এই ত্রিবিধ কৃপা লাভ হইলেই জীব সত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। যদিও গুরুকৃপা হইলেই শাস্ত্রকৃপা অনায়াসলভ্য হইতে দেখা যায়, তথাপি শাস্ত্রেরও যে একটা বিশিষ্ট কৃপা আছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আপাত-দৃষ্টিতে শাস্ত্রসমূহ যেন পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদী ও একদেশদর্শী, এইরূপই মনে হইতে

থাকে ; যতদিন পাঠকের নিকট শাস্ত্রসমূহের এই মূর্তিটাই প্রকাশিত থাকে, ততদিন বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মায়ের প্রসন্নতা লাভ হয় নাই। যতদিন প্রকৃত শাস্ত্রকৃপা লাভ না হয়, ততদিন বারংবার অধিকতর শ্রদ্ধার সহিত, অধিকতর বিনম্রভাবে শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিতে হয়। শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত অহংবোধকে প্রণিপাতের সাহায্যে সম্যক অবনত করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, এইরূপ কিছুদিন করিলেই শাস্ত্রের প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে। প্রিয়তম সাধক ! যখন তুমি দেখিতে পাইবে—সকল শাস্ত্রই যেন এক অমৃতময় সুরে গাঁথা, কাহারও সহিত কাহারও বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, সকল শাস্ত্রই তোমার প্রাণের কথা—তোমার অন্তরতম কথাটিই বলিতেছেন, নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন প্রকারে যেন তোমারই প্রাণের কথাগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিবে—শাস্ত্ররূপিণী মা আমার তোমার প্রতি প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছেন। ওগো, বেদসমূহ ভিন্ন নহে, স্মৃতি সমূহ ভিন্ন নহে, মুনি ঋষিগণ বিরুদ্ধবাদী নহেন, সকলে এক কথাই বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, ধর্ম্মের তত্ত্ব বুদ্ধিগুহাতে নিহিত, মহাজনগণ যে হৃদয়পথে গমন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পন্থা। কিন্তু এ সকল অশুকথা ;—

এস প্রিয়তম সাধক, আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রণিপাতের সাহায্যেই এই দুর্জয়ের যোগরহস্য অবধারণ করিতে প্রয়াস পাই, ত্রীশূলকৃপায় মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগানুশাসন আমাদের হৃদয়ে সম্যক প্রতিভাত হউক। যদিও আমাদের ধারণাবতী মেধা না থাকে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি না থাকে, তথাপি আশা আছে—কেবল প্রণিপাতের দ্বারাই, কেবল শরণাগত ভাবের দ্বারাই, এই দুর্গম শাস্ত্ররহস্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব। শাস্ত্ররূপিণী মা, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মাই আমাদের কাছে তাঁহার নিজের স্বরূপটি দেখাইয়া দিবেন। জয় মা জয় মা জয় মা। জয় গুরু, জয় গুরু জয় গুরু !

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥২॥

প্রতিজ্ঞাতমাদৌ তাত্স্থ্যে নাবতারয়তি যোগ ইতি । যত শ্চিত্তস্য
বৃত্তীনাং নিরোধঃ স যোগ ইত্যর্থঃ । বৃত্তিনিরোধস্য চিত্তপরিণাম-
রূপত্বান্নযোগত্বম্ । তত্র তু যোগশব্দপ্রয়োগো মন্দ্যযোগাদিবদৌপ-
চারিকঃ । যুক্ত্যত একত্বমাপদ্যত ইতি যোগো নিত্যসিদ্ধ
একাক্ষপ্রত্যয়রূপঃ । স চাবিদ্যাভ্যাস-দ্রষ্টৃদৃশ্যাদিরূপভেদপ্রত্যয়াব-
সানকরঃ, অহম্বোধানন্দস্বরূপ ইতি পরত্র বিশদ্যতে । ততশ্চ যোগো-
দয়েঽবিদ্যায়া নিবৃত্তৌ তৎকার্য্যাণাং চিত্তবৃত্তীনাং সুতরাং নিরোধঃ ।
বাধিতানুবৃত্তিদিদর্শনাজীবন্মুक्तস্য নৈকান্ততঃ, কৈবল্যং গতস্য তু
পুনরুৎথানাসম্ভাবাদেকান্তেনৈব নিরোধঃ । নচ বিনাপি যোগমেকান্তে-
প্রত্যয়রূপং প্রত্যাহারাদিপ্রক্রিয়াবিশেষেণাপি বৃত্তিনিরোধঃ
সম্ভবতৌতি বাচ্যং, তত্রাভাবপ্রত্যয়ালম্বনা অজ্ঞানপ্রত্যয়ালম্বনা
বা বৃত্তির্দৈর্ভ্যত এবৈত্বন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাসস্য তটস্থতা সিদ্ধা ।

প্রথমে তটস্থ লক্ষণদ্বারা পূর্বপ্রতিজ্ঞাত যোগের অবতারণা
করা হইয়াছে । প্রাচীন আচার্য্যগণের ইহাই রীতি যে, কোন প্রসিদ্ধ
বস্তুর পরিচয় করাইতে হইলে, প্রথমে তটস্থ লক্ষণট বলিয়া
থাকেন । জিজ্ঞাসুগণের বুঝিবার পক্ষেও ইহাই অপেক্ষাকৃত
সহজ পন্থা । ধর্ম্ম-মীমাংসাসূত্রে মহর্ষি ভৈমিনি এবং ব্রহ্ম-
মীমাংসাসূত্রে মহর্ষি বেদব্যাসও যথাক্রমে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের তটস্থ
লক্ষণ উল্লেখ করিয়া পরে স্বরূপলক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ।
মহর্ষি-পতঞ্জলিপ্রণীত এই যোগসূত্রেও সে নিয়মের অণুথা হয়
নাই । যোগজিজ্ঞাসুগণের নিকট মহর্ষি প্রথমেই যোগের এমন

একটি লক্ষণ উপস্থিত করিলেন, যাহা অদ্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা যোগের যথার্থ পরিচয় দিতে একান্ত সমর্থ । সে লক্ষণটি এই “চিন্তবৃত্তিনিরোধ” । যাহা হইতে চিন্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ হয়, তাহাই যোগ । যাহার আবির্ভাবে চিন্তের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, আর যাহার প্রকাশ না হওয়াতেই চিন্তবৃত্তি সকল অনবরত উপস্থিত হইতে থাকে, তাহার নাম যোগ । যোগ এবং বৃত্তিনিরোধ এইরূপ অবিনাশাব্যবহিক হইলেও অভিন্নবস্তু নহে ; যেহেতু বৃত্তিনিরোধও চিন্তেরই একপ্রকার অবস্থা মাত্র । যাহা চিন্তেরই এক প্রকার অবস্থা, তাহা কখনও যোগ হইতে পারে না । তবে বৃত্তিনিরোধাদি স্থলেও যোগ শব্দের বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে বটে, সে প্রয়োগ মুখ্য নহে গৌণ । যেরূপ হঠযোগ মন্ত্রযোগ লয়যোগ কৰ্মযোগ প্রভৃতি স্থলে যোগশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ বৃত্তিনিরোধরূপ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াও “রাজযোগ” বা শুধু যোগ শব্দের প্রয়োগ হয়, আর এইরূপ প্রয়োগে কোন দোষও হয় না । অতি প্রাচীনকাল হইতেই “মৃতই আয়ু” “অম্লই প্রাণ” এইরূপ ঔপচারিক প্রয়োগ প্রচলিত আছে । যাহা দ্বারা যোগ লাভ হয়, অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিয়া নিত্যসিদ্ধ যোগে উপনীত হওয়া যায়, তাহাকেও যোগ বলা যায় । প্রকৃতপক্ষে হঠযোগ, মন্ত্রযোগ লয়যোগ প্রভৃতির তাৎপর্য্যও যে এইরূপই, তাহাতে আর কোন সংশয়ই হইতে পারে না । যেরূপ শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে মানুষ এক দিন যোগলাভ করিতে অর্থাৎ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারে বলিয়া কৰ্ম্মকেও যোগ বলা হয়, ঠিক সেইরূপই চিন্তবৃত্তি নিরোধের পথেও মানুষ যোগ লাভ করিতে পারে, তাই বৃত্তিনিরোধকেও যোগ বলা যায় । অথবা যোগলাভ হইলে চিন্তবৃত্তি সমূহ স্বতই রুদ্ধ হইয়া যায়, এজন্যও উহাতে যোগশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে ; কিন্তু বৃত্তিতে হইবে—এইরূপ প্রয়োগ মুখ্য নহে, ঔপচারিক ।

সে যাহা হউক, সূত্রকার যে চিন্তাবৃত্তি নিরোধকে যোগের তটস্থ-লক্ষণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তিসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

মিলনার্থবোধক যুক্ত্যাক্ত হইতে যোগশব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস সাধক, এস্থলে আমরা যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের দ্বারা যতদূর বুঝা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি। দুই বা ততোহ-ধিক বস্তুর যে মিলন বা একীভাব, তাহাই যোগ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় হইলেও ইহার মূল নিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমতঃ আমরা দুইটী তত্ত্বেরই সন্ধান পাই। একটী দ্রষ্টা, অপরটী দৃশ্য। ইহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, গ্রহীতা ও গ্রাহ্য প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। “অহমিদং জানামি” “আমি ইহা জানিতেছি” ইহাই হইল যাবতীয় জগদ্ ব্যাপারের চরম অবস্থা। “সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।” কি দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার, কি স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতি মানস ব্যাপার, সকল কর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি হয় এখানে—“আমি ইহা জানিতেছি” এই জ্ঞানে। ইহার মধ্যে ঐযে আমি অংশটী অর্থাৎ অহং প্রত্যয়গোচর বস্তুটী তাঁহারই নাম দ্রষ্টা। তিনি চেতন, সর্ব্বভাব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত; তাই ইহার নাম দ্রষ্টা। বিষয়ী পুরুষ আত্মা জ্ঞাতা ভোক্তা প্রভৃতি বহু নামে ইহার পরিচয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একটি অংশ আছে “ইহা জানিতেছি”। এই অংশটির নাম দৃশ্য। ইদং রূপে যাহা কিছু প্রতীতি গোচর হয়, তাহা ঐ দ্রষ্টার দর্শনেই অবস্থিত; তাই ইহার নাম দৃশ্য। ইহা অচেতন বা জড় রূপেই প্রতিভাত হয়। বিষয় জ্ঞেয় ভোগ্য প্রভৃতি শব্দেও এই দৃশ্যের পরিচয় হইয়া থাকে। মনে রাখিও সাধক, ‘জানামি’—‘জানিতেছি’ এই যে জ্ঞানক্রিয়াটী, ইহাও কিন্তু দৃশ্যবর্গেরই অন্তর্গত; কারণ জ্ঞানক্রিয়াটীও জ্ঞাতার জ্ঞেয়রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, এই

উভয়ের যে মিলন, তাহাই যোগ শব্দের অর্থ । প্রচলিত ভাষায় ইহাই জীব ও পরমাত্মার মিলন নামে অভিহিত হইয়া থাকে । দ্রষ্টা কি, দৃশ্য কি, তাহা পরে সূত্রকার স্বয়ংই স্পষ্টরূপে বলিবেন । এস্থলে যোগশব্দের অর্থ বুঝিতে গিয়া আমরা যে দুইটি পদার্থের মিলন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহারই প্রথম পরিচয় মাত্র পাইলাম ।

এই মিলন সম্বন্ধে একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অর্থাৎ জীব ও পরমের যে ভেদ, ইহা যদি পারমার্থিক হইত—সত্য হইত, তবে এতদুভয়ের যোগ বা মিলন কদাপি সম্ভব হইত না ; কারণ একান্ত বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের কোনরূপেই একত্ব-ভাবরূপ মিলন হয় না ; কিন্তু আশ্বাসের বিষয় এই যে, এই ভেদ পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিকমাত্র—কাল্পনিকমাত্র । অনাদি অবিজ্ঞা বশতঃ অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃই এইরূপ ভেদপ্রতীতি হইয়া থাকে । অবিজ্ঞার নাশ হইলে অবিজ্ঞান যে ভেদজ্ঞান, তাহা স্মৃতরাং বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন দৃশ্য বলিতে কিছুই থাকে না, কেবল বোধময় আনন্দময় একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই হইতে থাকে । এই অদ্বয় বোধানন্দস্বরূপ দ্রষ্টায় যাবতীয় দ্বৈত অর্থাৎ দৃশ্যবর্গ সম্যক-প্রকারে মিলাইয়া যায় বলিয়াই ইহার নাম যোগ । অন্ধকার বা অল্প আলোক যেরূপ উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোকে মিলাইয়া যায়, অবিজ্ঞা এবং তৎকার্য্য স্বরূপ এই জগৎ অর্থাৎ চিন্তাবৃত্তিসমূহও ঠিক তেমনই স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মে মিলাইয়া যায় । এবং এইরূপ মিলন একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই হইয়া থাকে ।

চিন্তের বৃত্তিসমূহ অবিজ্ঞাজনিত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক এক প্রকার অবস্থামাত্র । অদ্বয়-বোধানন্দস্বরূপে একাত্মপ্রত্যয়রূপ যোগে উপনীত হইলে, অবিজ্ঞা সম্যক বিনষ্ট হইয়া যায় ; স্মৃতরাং দ্বৈত প্রতীতিরূপ বা দৃশ্যরূপ যে চিন্তাবৃত্তিসমূহ, তাহাও সম্যক নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অতএব যোগের আবির্ভাব হইলে চিন্তাবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবেই । ইহার অশ্রুতা কখনও হয় না, হইতে

পারে না। তাই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগের তটস্থ লক্ষণরূপে নির্দেশ করিলেন।

একটা আশঙ্কা হইতে পারে—বৃত্তিলয় না বলিয়া বৃত্তি-নিরোধ বলা হইল কেন, যোগের আবির্ভাবে অবিচ্ছিন্ন বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তজ্জন্ম বৃত্তিগুলিরও একেবারেই লয় হওয়া সম্ভব। এ আশঙ্কার সমাধান এই যে, যোগ লাভ হইলে অবিচ্ছিন্ন বিলয় হয় বটে, কিন্তু তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তির বাধিতানুবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্যাথানে পুনরায় উহার আবির্ভাব দেখা যায়। যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। ব্যাথানকালে আবির্ভাব দেখিয়াই সূত্রে বৃত্তিলয় না বলিয়া “বৃত্তিনিরোধ” বলা হইয়াছে। নিরোধ শব্দের অর্থ এস্থলে দুই প্রকার বুঝিতে হইবে—যাঁহারা যোগস্বরূপে উপনীত হইয়া উহার পরিপাক অবস্থায় বিদেহকৈবল্য লাভ করেন, তাঁহাদের আর পুনরুত্থান হয় না বলিয়া সেরূপস্থলে নিরোধ শব্দের অর্থ একান্ত নিরোধ। আর যাঁহারা জীবন্মুক্ত যোগী, তাঁহাদের যে নিরোধ, তাহা সাময়িক, একান্ত নহে। মাত্র যোগসমকালেই বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ থাকে, ব্যাথানে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি এস্থলে বৃত্তিবিলয় না বলিয়া “বৃত্তিনিরোধঃ” কথাটি বলিয়াছেন। অবিচ্ছিন্ন কিন্তু চিরতরেই বিলয় হয়। অবিচ্ছিন্ন কার্য্যস্বরূপ চিত্তবৃত্তিগুলিকে কিছুদিন দেখিতে পাওয়া যায়—যাবৎ দেহপাত না হয়। অবিচ্ছিন্ন কারণের নাশ হইলেও তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ থাকিতে পারে। ঐ সুদূর গগনে অবস্থিত একটা নক্ষত্র, যাহার কিরণরেখাটি পৃথিবীতে আসিতে বহুবর্ষ অভীত হইয়া যায়, এমন একটা নক্ষত্র যেদিন সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই দিন হইতে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ বিনষ্ট নক্ষত্রের কিরণ রেখাও পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখিতে পায়। ঠিক এই প্রকার অবিচ্ছিন্ন কারণের বিনাশ হইলেও তৎকার্য্যরূপ চিত্তবৃত্তি

সমূহ কিছুকাল বিদ্যমান থাকিতে পারে ভ্রান্তিনাশ হইলেও ভ্রমজগৎ ফল কিছুকাল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে পরে এ সকল বিষয় আরও পরিস্ফুট হইবে।

যাহারা মনে করেন প্রত্যাহারাদি কোনরূপ কৌশলের সাহায্যে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই যোগলাভ হইল, তাঁহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না ; কারণ প্রত্যাহার বা খেচরীমুজা প্রভৃতি এমন কোন উপায়ই নাই, যাহা দ্বারা চিত্তবৃত্তি সম্যক্ নিরুদ্ধ হইতে পারে। একমাত্র অদ্বয় আত্মস্বরূপে অর্থাৎ ঐশ্বর স্বরূপে অবস্থান হইলেই উহা সম্ভব হয়। তদ্বিত্ত্ব যাহা সাধারণতঃ বৃত্তিনিরোধরূপে পরিলক্ষিত হয়, তাহা বাস্তবিক নিরোধ নহে ; উহা স্ন্যুপ্তি বা মুচ্ছা অবস্থার জ্ঞায় চিত্তেরই একটা অবস্থা বিশেষ। ঐ সকল অবস্থায় যেরূপ অভাব-বিষয়ক বা অজ্ঞান-বিষয়ক বৃত্তি থাকে, প্রত্যাহার বা খেচরীমুজা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তকে স্থির করিলেও ঠিক সেইরূপই অভাব বা অজ্ঞানবিষয়ক চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। ইহা শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ সত্য। একমাত্র স্বরূপ-স্থিতিরূপ যোগই বৃত্তিনিরোধের অবিনাশী হেতু। সেইজন্তই বলিতে হয়, অদ্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা একমাত্র বৃত্তিনিরোধকেই যোগের তটস্থ লক্ষণ-রূপে পাওয়া যায়।

সাধক, তুমি নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপে উপনীত হও, দেখিতে পাইবে—তোমার বৃত্তিসমূহ আপনা হইতে অনায়াসে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চিত্তের বৃত্তিসমূহকে নিরুদ্ধ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর না হইয়া—কঠোর উপায় সমূহকে অবলম্বন না করিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষ একান্ত স্বাভাবিক স্বকীয়-স্বরূপে উপনীত হইতে চেষ্টা কর, তাহারই ফলে বৃত্তিনিরোধ হইয়া যাইবে। কিরূপ চেষ্টার ফলে তুমি নিত্যসিদ্ধ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারিবে, তাহা পরে অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইবে। এ স্থলে এইমাত্র

বলিয়া রাখিতেছি, যে সত্য সত্যই যদি তুমি যোগী হইতে চাও, তবে প্রথমে আপনাকে বিয়োগ-বিধূর বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, বাস্তবিক পক্ষে যোগের জন্ত চেষ্টা করিতে হয় না ; যোগ ত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, তাহাকে আবার লাভ কি করিবে ? তুমি যে বিয়োগী ইহাই ভালরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে ঽবস্থানম্ ॥৩॥

তদস্যমুক্তা স্বরূপং নির্দিশ্যতি তদেতি। তদা যোগসমকালে, যদ্যপি যোগো নাম দেশকালান্যতীতস্বিন্দ্ৰিয়াত্মপ্রত্যয়রূপ স্তথাপি ব্রহ্মস-প্রতিপত্তয়ে তদেতি কালবাচকশব্দপ্রয়োগঃ। দ্রষ্টৃদৃশ্যানুভব-কর্তৃরহংপ্রত্যয়গোচরস্য চিদাত্মনঃ স্বরূপে হং স্বকীয়ং রূপং সত্য-জ্ঞানাদিলক্ষণং তস্মিন্ অবস্থানং স্থিতিঃ। পৰ্ব্বতস্তিষ্ঠতীতিবদ্ব তু গতিনিবৃत्तिরূপমবিকারিত্বাৎ। যোগস্বরূপস্য সৰ্ব্বথা ঽবাঙ্মনী-গম্যত্বেনৈবাত্র ভঙ্গ্যাস্বরূপনির্দেশঃ। দৃশ্যানামপগমে দ্রষ্টৃত্বব্যপ-দেশো ঽপ্যস্ব ন সম্ভবতি “যদা সৰ্ব্বমাত্মৈবাবভূৎ তদা কেণ কিং পশ্যেৎ”।

অত্রেদমাকূতং—দৃশ্যানামিদন্তয়া প্রতীয়মানানাং চিত্তবৃত্তীনা-মবিদ্যাবিলসিতত্বাৎ দেবানযো দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োরেকত্বরূপো যোগঃ সম্ভবতি। অন্যথা ভেদস্য পারমার্থিকত্বে বাঙ্মা ত্রেণৈব পর্য্যবস্যতি যোগো মুক্তির্বা। ততশ্চ ন যোগে কারণবৃत्तिনিরোধঃ কিন্তু যোগ এব বৃत्ति নিরোধ হেতুরবিদ্যানিবহ্ণহারিণ।

অত্রেয়ং জিজ্ঞাসা—কিমবিদ্যা নিবৃत्তিতঃ স্বরূপাভ্যুপগম উত স্বরূপাধিগমে ঽবিদ্যানিবৃत्তিরিতি। যদ্যপ্যত্র দুর্নিরূপণীয়ঃ কার্য-কারণभावো বীজাঙ্কুরবৎ তথাপি “যমেবৈষ ব্রহ্মণুতে তেন লভ্যস্তস্যেব আত্মা ব্রহ্মণুতে তনুং স্মামিতি,” “যং কাময়ে তন্তমুখং জ্ঞানোমি তং ব্রহ্মাণং

তমৃষি' ত' সুমেধামিতি মাতীবহিতকারিত্রুতিপ্রোক্তোপদেশবলেন
দ্বিতীয় এব পক্ষ: শ্বেয়ান্ । তথ' সৰ্ব্বে'ভ্য উন্নত' । অধিগগনান্যাহ
শরণাগতান্ “অহ' ত্বা' সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ:” ।
ততশ্চ যোগীজ্ঞাত্মান' হৃণুতে প্রার্থয়তি বরয়তি কশ্যেব বর' তস্মিন্বেব
জনে আত্মা স্বা' তনু' স্ব স্বরূপ' হৃণুতে প্রকাশয়তি । অন্তএব যোগী
নাম কেবলাত্মকপালভ্য: । ক্রপায়াস পূৰ্ব্বরূপ' হৃণুত ইতি পদবোধ্য
প্রার্থন' বরণমাत्मসমর্পণমিতি यावत् । অয়তে দৃশ্যতে চ যথোক্তা-
ধিকারিণামহুঙ্কারনিष्কাশনপূৰ্ব্বক মাत्मসমর্পণমেব স্বরূপাবস্থান-
রূপস্য যোগস্থাविनाभाविपर्वरूपमिति । ন তু কেবলেন বহি:প্রক্রিয়া-
विशेषेण वृत्तिनिरोधबलेन कदापि योगसिद्धिरित्येतदीश्वरप्रणि-
घानाद् वेत्यादिषु स्फुटीभवित्यति ।

যোগের তটস্থলক্ষণ নির্দেশ পূর্বক সূত্রকার এইবার স্বরূপ-
লক্ষণ বলিলেন—“তদা দ্রষ্টু: স্বরূপেহবস্থানম্” তখন দ্রষ্টার স্বরূপে
অবস্থান হয় । তদা শব্দের অর্থ তখন—যোগাবস্থায় অর্থাৎ যোগ
—সমকালে । যদিও যোগাবস্থায় উপনীত হইলে দেশ কিংবা
কালের কোন সত্তা প্রভীতি-গোচর হয় না, তথাপি যোগজিজ্ঞাসু-
গণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়াই ঋষি “তদা” এই
কালবাচক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । বাক্য ও মনের অতীত
বস্তুকে ভাষার মধ্যে লইয়া আসিলেই কিছু বিকৃত হয় । কিন্তু এরূপ
না করিয়াও উপায় নাই, জিজ্ঞাসুগণের সুবিধার জন্য বেদাদি শাস্ত্র
এইরূপ নানাভাবে ভাবাতীত বস্তুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

দ্রষ্টা শব্দের অর্থ—যিনি দৃশ্যসমূহকে প্রকাশ করেন—অনুভব
করেন । অহং-প্রত্যয়গোচর যে চিদাত্মা তিনিই দ্রষ্টা নামে
অভিহিত হইয়া থাকেন । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এই দ্রষ্টৃ'ই
তঁহার স্বরূপ নহে । যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই ইনি দ্রষ্টারূপে
পরিচিত হইয়া থাকেন । ইহঁার বাস্তবিক স্বরূপ যাহা, তাহা
ভাষায় বা চিন্তায়, কোনরূপেই পরিব্যক্ত হয় না । “বিজ্ঞাতারমরে

কেন বিজ্ঞানীরাৎ” যিনি সর্বভাবের বিজ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞেয় তাঁহাকে কিরূপে বা কিসের দ্বারা জানা যাইবে? তিনি ত আর জ্ঞেয় বস্তু নহেন। যাহা জ্ঞেয় স্বরূপ, তাহা কখনও জ্ঞান ক্রিয়ার বিষয়ীভূত পদার্থ হইতে পারে না। তিনি অয়ং জ্ঞ স্বরূপ, সুতরাং চিরদিনই তাঁহার স্বরূপ অবর্ণনীয় থাকিবে। তথাপি বেদসমূহ সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ প্রভৃতি শব্দে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা প্রাণতির ভাষায় জ্ঞেয় স্বরূপ বলিতে সচ্চিদানন্দই বুঝিয়া লইব। তদুত্তম আর যাহা অর্থাৎ জ্ঞেয় ভোক্তৃ প্রভৃতি, সে সকলই জ্ঞেয় বিকৃপ—বিকৃতরূপ। তিনি “স্বৈ মহিম্নি” স্বকীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই অদ্বয় বোধানন্দই যোগের স্বরূপ। যাহা জ্ঞেয় স্বরূপ তাহাই যে যোগেরও স্বরূপ, এই কথাটী যোগশাস্ত্রে প্রবেশকামি-সাধকগণকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। যোগের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া ঋষি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই দেখাইয়া দিলেন।

যদিও সূত্রে “অবস্থান” শব্দটিতে গতিনিবৃত্তি-বোধক স্থা ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে—জ্ঞেয় যাহা স্বরূপ তাহা কখনও গতিশীল ছিল না, অথবা যোগাবস্থায়ও গতিনিবৃত্তি-রূপ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয় না। আত্মা নিত্য নির্বিকার। “পর্বত স্থিতি” প্রভৃতি স্থলে যেরূপ স্থাধাতুর গতিনিবৃত্তিরূপ অর্থ বুঝায় না, ঠিক সেইরূপই এস্থলেও বুঝিতে হইবে। জ্ঞেয় যাহা স্বরূপ তাহা নিত্যই স্থিত। কোন অবস্থায়ই তাহা গতিমান্ নহে। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই ইনি জ্ঞেয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, দৃশ্য সমূহের বিলয় হইলে জ্ঞেয় অদ্বৈতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সে অবস্থায় কোনরূপ দ্বৈত ভান হয় না। উপনিষদ্ বলেন—“যদা সর্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কিং পশ্যেৎ” যখন সর্ব অর্থাৎ দৃশ্যসমূহ আত্মাই হইয়া যায়—আত্মায় মিলাইয়া যায়, তখন আর জ্ঞেয় দৃশ্যাদিরূপ

কোন ভেদই থাকে না। নিত্যস্থিত স্বরূপটাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মহর্ষি পতঞ্জলিদেব এইরূপ ভঙ্গিক্রমে বাক্য ও মনের অতীত যোগের স্বরূপলক্ষণ নির্দেশ করিলেন।

পুনরুক্তি হইলেও পূর্বকথিত বিষয়টী বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইদংরূপে জ্ঞেয়রূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা দৃশ্য এবং এই দৃশ্যের যিনি প্রকাশক অর্থাৎ অহংপ্রত্যয়গোচর-বস্তু তাহার নাম জ্ঞেয়। এই যে জ্ঞেয় এবং দৃশ্যরূপভেদ, ইহা স্বরূপের অজ্ঞানরূপ অবিজ্ঞানদ্বারাই পরিকল্পিত। এই ভেদ কখনও পারমার্থিক হইতে পারে না। জ্ঞেয় ও দৃশ্য যদি সত্য সত্যই বিভিন্ন বস্তুদ্বয় হইত, তাহা হইলে এতদ্ উভয়ের যোগ বা যুক্তি কোন কালেই সম্ভবপর হইত না। দুইটী সত্য বস্তুর একত্বরূপ মিলন একেবারেই অসম্ভব। আর একটী বিশেষ কথা এই যে, বৃত্তিনিরোধরূপ দৃশ্যবিলয় কখনও যোগের কারণ হইতে পারে না; যেহেতু যোগ নিত্যসিদ্ধ। তাহা কোন কারণ জন্ত হয় না। বিক্ষেপ যেরূপ চিন্তের অবস্থা বিশেষ, নিরোধও সেই প্রকার চিন্তেরই একপ্রকার অবস্থা বিশেষ। যাহা চিন্তের পরিণাম মাত্র, তাহা কিছুতেই যোগের হেতু হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যোগই অবিজ্ঞা নিবৃত্তিকে দ্বার করিয়া বৃত্তি-নিরোধের হেতু হইয়া থাকে। স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ সম্যক্ অধিগত হইলে স্বকীয় স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়। স্ব স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইলে, স্বরূপের অজ্ঞানরূপ যে অবিজ্ঞা, তাহার সম্যক্ বিলয় হয়; সুতরাং অবিজ্ঞাজনিত চিন্তের বৃত্তি সমূহ সম্যক্ নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, অবিজ্ঞা-নিবৃত্তি হইলেই কি স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়? অথবা স্বরূপে স্থিতিলাভ হইলেই অনিচ্চার নিবৃত্তি হইয়া যায়? যদিও এস্থলে কার্যকারণভাব সম্যক্ নিরূপণ করা বীজাকুরবৎ দুর্লভ, তথাপি আমরা দ্বিতীয় পক্ষটীই

অর্থাৎ স্বরূপে স্থিতিলাভ হইলে অবিচার নিবৃত্তি হয়, এই পক্ষটাই স্বাভাসিক বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছি। যেহেতু, মাতার শ্রুতি হিতকারিণী শ্রুতি আমাদিগকে শিখাইয়াছেন—“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তশ্চৈষ আত্মা বৃণুতে তনুম্ স্বাম্”। আত্মা যাহাকে বরণ করেন—স্বীকার করেন, তাহার নিকটই তিনি স্বকীয় স্বরূপটী প্রকাশিত করিয়া থাকেন, দেবীমুক্তও উদ্ঘোষিত করিয়াছেন—“আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সকল অপেক্ষা উন্নত করি, তাহাকে ব্রহ্মত্বে উপনীত করি, ঋষিষে উপনীত করি স্মেধা করি।” শ্রীভগবান্ও শরণাগত ভক্তকে বলিয়াছেন—“আমি তোমাকে সর্বরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিব।” এই সকল বাধ্যদ্বারা বেশ সহজ ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মস্বরূপের প্রকাশ হইলেই অবিচার নিবৃত্তি হইতে পারে।

শঙ্কা হইবে—তবে কি তিনি পক্ষপাত দোষগ্রস্ত, নচেৎ সকলকেই বা কেন অবিচার হাত হইতে পরিত্রাণ করেন না? ইহার উত্তরও ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে—যে ব্যক্তি আত্মাকে বরণ করে, প্রার্থনা করে, আত্মদান করে; যেক্রূপ কণ্ঠা পতিকে আত্মদান করে, ঠিক তেমনই যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, মাত্র তাহারই নিকট তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন। তিনি যে কল্পতরু, যে যাহা চায় সে তাঁহার নিকট হইতে ঠিক তাহাই পায়। তাঁহার দানের বিচার নাই। যাহারা অবিচার খেলাই চায়, তাহাদের নিকট তিনি সেইরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং ঐ খেলার মধ্য দিয়াই উহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মাইবার চেষ্টা করেন। যখন কোন জীব সত্য সত্যই এই খেলার প্রতি সম্যক্ বীতরাগ হইয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তরূপ উভয় হাত ভুলিয়া বলে “আমি তোমাকেই চাই, আমি তোমারই শরণাগত, তুমি আমাকে লইয়া চল, আমার নিকট তুমি প্রকাশিত হও”, ঠিক তখনই—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা স্বকীয়-

স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া ঐ শরণাগত সন্তানের অবিচ্ছিন্নানিত মোহ বিদূরিত করিয়া দেন। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা যোগের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথা স্বীকার করিবেন। কেহই একথা বলিতে পারেন না, আমি সাধনা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে লাভ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত হয় না। ইহা দ্বারা বেশ স্পষ্টই প্রতীতমান হয় যে, যোগ মাত্র আত্মারই কৃপায় লাভ হয়। তবে সেই কৃপা কেবল তাহারাই অনুভব করিতে পারে, যাঁহারা কাতর প্রাণে কৃপা চায়। স্কুল কথা এই যে যাঁহারা আত্মাকেই বরণ করে, প্রার্থনা করে, স্বীকার করে, আত্মনিবেদন করে, তাহারাই দ্রষ্টার স্বরূপে উপনীত হইতে পারে। সুতরাং কৃপার পূর্বরূপ যে বরণ বা আত্মসমর্পণ ইহাতেও কোন সংশয় নাই। অতএব যাঁহারা যথার্থ অধিকারী, তাঁহারা অহঙ্কারত্যাগপূর্বক শরণাগত হইতে পারিলেই অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলেই যোগী হইতে পারেন। আত্মসমর্পণই যে কৃপালাভ-যোগের একান্ত পূর্বরূপ, ইহাই সর্বত্র দেখা যায় এবং শাস্ত্রবাক্যহইতে শোনাও যায়। যত কিছু সাধন ভজন, যত কিছু যোগাস্ত্রের অনুষ্ঠান, তাহা ঐ অহঙ্কার নিকাসনরূপ অশুদ্ধিকর পূর্বক আত্মসমর্পণের যোগ্য হইবার জন্তই। সুতরাং কেবল যম নিয়মাদি কিংবা কেবল খেচরী মুদ্রা প্রভৃতি বাহ্য প্রক্রিয়াদ্বারা কখনও যোগ সিদ্ধি হইতে পারে না। এ কথা সূত্রকার নিজেই ঈশ্বরপ্রণিধান সূত্রে স্পষ্টরূপে বলিবেন।

এস আত্মহারা সাধক! এস বিষয়বিমূঢ় দুর্বলচিত্ত সাধক! এস আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী সাধক! তুমি ঈশ্বর প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও, যোগেশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন কর, তাঁহারই কৃপায় নিশ্চয় যোগ লাভ করিতে পারিবে। তুমি অতি চঞ্চল অতি মলিন ও দুর্বল চিত্ত বলিয়া দুজ্জৈয় যোগতত্ত্ব লাভ করা তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব বলিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইও না। বৃত্তি

নিরোধের অতিশয় দুর্গমপথে তোমাকে যোগাক্ষত হইতে হইবে না, একমাত্র যোগেশ্বরের কৃপায়ই তোমার সকল দুর্বলতা চঞ্চলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। ঐ যে দুর্বলতা ও চঞ্চলতা, উহা তোমার যথার্থ স্বরূপ নহে, উহা তোমারই অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। ছায়াকে ভূত বলিয়া ভয় পাইতেছ, সাহস করিয়া ঐ ছায়াভূতের সম্মুখে দাঁড়াও, উহা আপনি অপসৃত হইবে, তুমি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সচ্চিদানন্দই তোমার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, উহাই যোগেরও স্বরূপ, তুমি স্বকীয় স্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হও নাই, হইতে পার না, হইবার উপায় নাই। তুমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। যোগই তোমার নিত্য সিদ্ধস্বরূপ, বিয়োগ বিধুরতা তোমার স্বেচ্ছাকল্পিত অজ্ঞানের খেলামাত্র। তুমি ইচ্ছা করিলেই উহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার। সত্যই কি তুমি যোগ লাভের জন্ত লালায়িত ?

বৃত্তিসাক্ষ্যমিতরত্র ॥৪॥

যোগী দ্রষ্টৃঃ স্বরূপস্থিতিক্তান্যত্র কিং স্যাদিত্যাহ বৃত্তিসাক্ষ্য-
মিতি । ইতরত্র যোগাদন্যত্র বৃত্তীনাং সাক্ষ্যং সমানরূপত্ব মভিস-
রূপত্বমিব ভবতোত্থর্থঃ । অহয়াবিকারৌ চিদেকরস আত্মা “যদা
হৈতমিব ভবতি তদা ইতর ইতরং পশ্যতি” । লীলাকৌবল্যতোঽবিদ্যো-
পাধিক্ততান্ বৃত্তিস্বরূপান্ স্বগতভেদান্ স্বয়মেব পশ্যতোতি দ্রষ্টুরেব
দৃশ্যরূপতা । পরমার্থতত্ত্বহমিদন্তাভ্যাং প্রত্যয়মানযৌদ্রষ্টৃদৃশ্যযৌ-
র্নাস্তি ভেদলেশোঽপি ।

বৃত্তির্বর্তনং বিদ্যমানতা দেশকালাবচ্ছিন্নতয়া প্রত্যয়মানতেনি
যাবত্ । সা চ দ্রষ্টুরেব ব্যাপাররূপা ব্যবহাররূপা বা ; অতো নাশ্যা
বস্তুত্বং । বোধমান স্বরূপোঽযমাত্মা যদা দেশকালাবচ্ছিন্নতয়া

বর্ততে, তদা স হৃদিত্বাখ্যায়তে। যদুক্তচিত্তবৃত্তিরিতি
তদযোগজিন্মাসূনা মনায়াস-প্রতিপত্তয়ে। চিত্তমেব হৃদিত্বিতি ন
হৃদিত্বচিৎতং ভিত্তয়ে। হৃদিত্বপতয়ানুভাতং চিদ্বস্তুচিত্তমিত্যুচ্যতে।

অপি চাত্মাবগম্যন্ত্য' নহ্মশক্তস্য দ্রষ্টৃত্বং বৃত্তিসাক্ষ্যং বা। যোহি
নাম দ্রষ্টা পুরুষ: সা এবাচিত্তশক্তিরিত্যুপরিষ্টাদ্ বহ্যতে চিত্ত-
শক্তিরপরিণামিণৌ অপ্রতিসংক্রমা দৃষ্টিত্ববিষয়া চেতি। অতএব
হৃদিত্বপেণ তদাবির্ভাব:। ভক্তস্ব—যা দেবী সর্বভূতেষু হৃদিত্বপে
সংস্থিতেনিতি।

ইতি যোগরহস্যে চতু:সূত্রৌ।

যোগে জ্ঞেয় স্বরূপে অবস্থান বলা হইয়াছে, অতএব অর্থাৎ
যোগ-ব্যতিরিক্ত স্থলে জ্ঞেয় কিসে প্রকাশ করেন, তাহা
বুঝাইবার জন্যই চতুর্থ সূত্রের অবতারণা। “বৃত্তিসাক্ষ্যমিতরত্র”
অর্থ বলিলেন—ইতরত্র অর্থাৎ যোগ ব্যতিরিক্ত স্থলে জ্ঞেয়
বৃত্তিসাক্ষ্য হয়। জ্ঞেয় যেন তখন বৃত্তির সমানরূপ প্রাপ্ত হন।
“বৃত্তিসাক্ষ্য” এই গম্ভীরার্থক সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে যে মহান
তত্ত্ব নিহিত আছে, এস্থলে আমরা তাহা যথাসাধ্য উদ্ঘাটিত
করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। উপনিষদ্ বলেন—“যদাদ্বৈতমিব ভবতি
তদা ইতর ইতরং পশ্যতি”। যখন তিনি—সেই অদ্বয় অবিকারী
চিদেকরস আত্মা যেন দ্বৈতের মতন হয়েন, তখন তিনি—সেই
অদ্বয় আত্মাই জ্ঞেয় ও দৃশ্যরূপভেদ-ভাবাপন্ন হইয়া একে অন্তর্কে
দর্শন করেন। একদিকে তিনি বৃত্তিসাক্ষ্য লইয়া অর্থাৎ দৃশ্য সাক্ষিয়া
ভোগ্যরূপে উপনীত হন, অন্যদিকে আবার তিনিই সেই স্বগত
ভেদরূপ দৃশ্যবর্গকে জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ করেন, ভোগ করেন। এই
যে ব্যাপার—অদ্বয় অবিকারী আত্মার এই যে জ্ঞেয় ও দৃশ্যাদিরূপ
ভেদব্যবহার, ইহারই নাম লীলা। লীলা বশতঃই যে অদ্বয়

আত্মার দৈতভাব এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্যই পূর্বোক্ত উপনিষদ্বাক্যে “দৈতমিব” এই ‘ইব’ শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। যদিও তিনি একমেবাদ্বিতীয় বস্তু, যদিও তাঁহাতে সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদ নাই, তথাপি তিনি যেন দৈতের মতন হন, যেন বৃত্তিসাক্ষ্য প্রাপ্ত হন। এই লীলার বিষয় পরে “তত্ত্ব হেতুরবিচ্ছা” এই সূত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। এস্থলে আমরা প্রস্তাবিত বৃত্তিসাক্ষ্য কথাটাই ভাল রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাহারা যথার্থ বিয়োগবিধুর হইয়াছে, যাহারা সত্যসত্যই যোগ লাভের জন্য লালায়িত, যাহাদের গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে সংশয়রহিত শ্রদ্ধা আসিয়াছে, তাহাদিগকে যোগের স্বরূপটি বুঝাইয়া দিতে হইলে—অদ্বয় আত্মার সন্ধান দিতে হইলে, সর্বপ্রথমে দ্রষ্টার স্বগত ভেদটাই ভালরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হয়। যদি স্মৃতিবশে গুরুরূপায় কোন সাধক অদ্বয় আত্মার এই স্বগতভেদ—এই বৃত্তিসাক্ষ্য দৃঢ়ভাবে অবধারণ করিতে সমর্থ হয়, তবে একদিক দিয়া যেমন তাহার ভেদদৃষ্টি অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়, অত্য়দিকে তেমনই সর্বভেদাতীত দ্রষ্টার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য ফিরাইবার যোগ্যতা লাভ হয়। স্বগতভেদ বুঝিতে না পারিলে—অসম্ভব করিতে না পারিলে অদ্বয় যোগস্বরূপটি কিছুতেই অধিগত হয় না। অত্য় পর্যন্ত যে সকল সাধক অদ্বয় যোগস্বরূপে উপনীত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই এই স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন। স্বগতভেদে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে অর্থাৎ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগে উপনীত হইতে না পারিলে, কোনপ্রকারেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগের—অদ্বয়স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব সাধককে বৃত্তিসাক্ষ্য বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র উপনিষদের

ঋষিগণ “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম, আট্টবেদং সর্বং, স এব সর্বং” ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও এই স্বগতভেদটীর অবধারণ করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়াছেন ।

বৃত্তি কি ? বৃত্তি—বর্ত্তন বিচ্যুতমানতা, দেশ-কালাবচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মানতা । দেশকালাতীতি আত্মা যখন দেশ ও কালরূপ আধার বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি । যিনি নামরূপের অতীত, তিনি যখন নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি । যিনি অপ্ৰতিসংক্রমা অপরিণামিনী চিতিশক্তিস্বরূপ বস্তু, তিনি যখন লীলাবশতঃ প্রাক্তন সংস্কারের মধ্যে পড়িয়া তদাকারে আকারিত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি । যিনি অখণ্ড অবিকারী সত্তাস্বরূপ বস্তু, তিনি যখন খণ্ড খণ্ড বিকারী সত্তাময় বস্তুরূপে প্রতিভাত হন, তখন তাঁহার নাম হয় বৃত্তি । বৃত্তি সেই দ্রষ্টাই । দ্রষ্টা ব্যতীত বৃত্তি নামক পৃথক কোন সত্তা নাই । অবিচ্ছাবশতঃ দ্রষ্টাই যোগব্যতিরিক্ত স্থলে বৃত্তির আকারে আকারিত হইয়া বহুরূপে প্রকাশিত হন ।

সাক্ষ্য শব্দের অর্থ সমানরূপতা । বৃত্তির রূপের মতন রূপ লওয়াকেই সাক্ষ্য কহে । মুয়ানিষিক্ত ধাতুদ্রবের দৃষ্টান্ত দ্বারা বোদ্ধান্তশাস্ত্র এই বৃত্তি সাক্ষ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । তরলীকৃত পিত্তলাদি ধাতু যখন যেরূপ ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়, তখন সেইরূপ আকার ধারণ করে, ঠিক এইরূপ বিশুদ্ধ বোধময় আত্মা বিভিন্ন সংস্কাররূপ ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া তদাকারে আকারিত হইয়া থাকেন । যদিও এ সকল দৃষ্টান্তদ্বারা চৈতন্যস্বরূপ বস্তুর বিষয় সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না, তথাপি আত্মার বৃত্তিসাক্ষ্য বুঝিবার পক্ষে, এই দৃষ্টান্তটী যে অনেক সাহায্য করে, তাহাতে কোন সংশয় নাই ।

দেখ সাধক, যাহাকে এতদিন বৃত্তি বলিয়া দৃষ্টা বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছ, যাহার নিরোধ করিতে পার না বলিয়া কতই দুঃখ করিয়াছ হতাশ হইয়াছ, আজ দেখ—যোগসূত্রের ঋষি তোমাকে কি দেখাইলেন ।

ঐ যে চিত্তবৃত্তি ঐ যে দৃশ্য, উহা আর কিছু নহে—দ্রষ্টাই। যাঁহাকে অদ্বৈত বলিতেছ, যাঁহাকে পাইবার জন্য জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া লালায়িত রহিয়াছ, যাঁহাকে পাইলেনা বলিয়া কতই উৎস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছ, আজ দেখ, সেই তিনিই—তোমার অভীষ্ট দেবতাই বৃত্তিরূপে তোমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি লুকাইয়াই রহেন নাই, অতি প্রকট রূপেই বিরাজ করিতেছেন। এতদিন দেখ নাই, বুঝিতে পার নাই, তাই কোন সন্তুষ্টগের পরপারে আত্মাকে সন্ধান করিতে ছুটিয়াছিলে। সম্মুখের বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া দূরে দূরে খাবিত হইয়াছিলে বলিয়াই বিফল মনোরথ হইয়াছ। কিন্তু আজ দৃষ্টি পরিবর্তন কর, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস কর, দেখ—দ্রষ্টাই দৃশ্য সাক্ষিয়া ভোগ্য সাক্ষিয়া তোমার দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি সাক্ষিয়া নিয়তই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাই আর্ষদর্শন, বহুদিন যাবৎ দেশ এই দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাই নানারূপ ধর্ম্মগ্রানি উপস্থিত হইয়াছে। আর কতদিন বঞ্চিত হইবে, আর কতদিন ধর্ম্মগ্রানি দর্শন করিবে। দেখ—“দ্রষ্টুরেব বৃত্তিসাক্ষ্যম্”। ওগো, অনুসন্ধানের চক্ষু একেবারে মুদ্রিত করিয়া নিয়ত প্রত্যক্ষ কর—এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে যে চিত্তবৃত্তিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, উহা তোমার ইচ্ছাদেবই। এইরূপ দেখিতে দৃঢ় অভ্যাস হইলে তাঁহারই কৃপায় বুঝিতে পারিবে, “স্বগতভেদ” বা লীলা কি, এবং তারপর সর্বভেদাতীত লীলাতীত লীলাময়কে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

সে যাহা হউক, যোগজিজ্ঞাসুগণের বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে বলিয়াই “চিত্তবৃত্তি” শব্দের প্রয়োগ হয়, বাস্তবিক কিন্তু চিত্ত হইতে বৃত্তি ভিন্ন বস্তু নহে, চিত্ত-বৃত্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। চিত্ত স্বরূপ আত্মা যখন দেশকালাবচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ বৃত্তিরূপে প্রতিভাত হন, তখনই তাঁহার নাম হয় চিত্ত। “রাজহর শির, শিলাপুত্রের শরীর” প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলে যেরূপ অভিন্ন রূপেই প্রতীতি হয়, চিত্তবৃত্তি শব্দেও ঠিক সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

বৃত্তিসমূহ কোনও স্থির পদার্থ নহে, উহা দ্রষ্টারই ব্যাপার বা ব্যবহার মাত্র । দ্রষ্টার বৃত্তিসাক্ষ্য হওয়া এবং দ্রষ্টার ব্যাপারবান্ হওয়া একই কথা । অবিকারী নিষ্ক্রিয় আত্মার যে বিকারময় ব্যবহারময় প্রকাশ, তাহাই বৃত্তিসাক্ষ্য । যেরূপ গমন ভোজনাদি ব্যাপারগুলির কর্তৃনিরপেক্ষ কোন সত্তা নাই বলিয়াই উহার কোন বস্তু নহে, ঠিক সেইরূপই বৃত্তিগুলিরও দ্রষ্টৃ নিরপেক্ষ কোন সত্তা নাই বলিয়া উহারাও কোন বস্তু হইতে পারে না । লীলাময় আত্মার—অবিচ্ছিন্নস্ত দ্রষ্টার যে ব্যাপারময়—ব্যবহারময় অভিব্যক্তি, তাহাই বৃত্তিনামে কথিত হইয়া থাকে । দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ইহিতে আরম্ভ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশাল জগৎ, এ সকলই বৃত্তি বা ব্যবহার মাত্র । আত্মার যাহা ব্যবহার যাহা লীলা, তাহাই এই জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে । বেদান্তশাস্ত্র যে “ব্যবহারিকসত্তা” শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারও তাৎপর্য ইহাই । যেহেতু আত্মার ব্যবহার এই জগৎ, সেই হেতু জগতের ব্যবহারিক সত্তামাত্রই স্বীকার করা হয় । এই ব্যবহারিক সত্তা বুঝিতে পারিলেই আত্মার স্বগতভেদ বা বৃত্তিসাক্ষ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে । অলাত চক্র যেরূপ কোন স্থির বস্তু না হইয়াও, অতি দ্রুত কম্পনরূপ ব্যাপার মাত্র হইয়াও, স্থির বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়, ঠিক সেইরূপই বৃত্তিসমূহ অতি দ্রুত স্পন্দনরূপ ব্যাপার মাত্র হইয়াও পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয় । দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টাঐত নিয়া ঘাঁহার বিবাদ করেন বা সংশয়াগ্ন হন, তাঁহার একটু ধীরভাবে এই বৃত্তিসাক্ষ্য কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করিলেই তাহার নিঃসংশয় সমাধান করিতে পারবেন ।

এই সূত্রে আরও একটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে । এই যোগশাস্ত্রে দ্রষ্টা বা পুরুষ নামে যাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনি চিতি শক্তি । তিনি যদি অশক্ত পদার্থ হইতেন, তবে তাঁহার এই দ্রষ্টৃ কিংবা বৃত্তি-সাক্ষ্য, এ সকল কিছুতেই সম্ভব হইত না । স্বয়ং সূত্রকারও দ্রষ্টাকে

পরে, চিত্তশক্তি বলিয়াই কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। যাহা শক্তি, তাহারই বৃত্তিরূপে বিকাশ হওয়া সম্ভব, সেই জন্তই দেবীমাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে—“যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ।” এস বৃত্তি রূপিণী মা আমার, এস আত্মা আমার, প্রিয়তম স্নহৃদ আমার, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নিজেকে পবিত্র করি।

এইখানে যোগদর্শনের চতুঃসূত্রী সমাপ্ত হইল। যোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, তাহার প্রায় সকলই সংক্ষেপে এই চারিটি সূত্রে বলা হইল। প্রথমসূত্রে যোগদর্শনের আরম্ভ অধিকার-নির্ণয় প্রভৃতি বলিয়া দ্বিতীয়সূত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগের তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিলেন। চিত্তবৃত্তি ও জগদ্ব্যাপার একই কথা। যাহার লাভ হইলে জগদ্ব্যাপার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং যাহাকে না পাওয়ার জন্ত এই জগদ্ব্যাপার প্রকাশিত হয়, তাহারই নাম যোগ। তৃতীয়সূত্রে যোগের স্বরূপলক্ষণ ভিজিক্রমে বলা হইয়াছে। যাহা বাক্যও মনের অতীত বস্তু, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বোধক শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করিতে হয়। “তদা ত্র্যম্বকুঃ স্বরূপেহবস্থানম্” এই সূত্রস্থ “স্ব” শব্দটির দ্বারাই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা “স্ব” অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম, তাহাই যোগ। যোগ বলিতে স্ব ব্যতীত অন্য কিছুই বুঝাইতে পারে না। বৃত্তিনিরোধ সমাধি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াও যোগ শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়। চতুর্থসূত্রে জগদ্ব্যাপারের অর্থাৎ দৃশ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া ব্রাহ্মসাক্ষ্যের কথা বলিয়া যাবতীয় সংশয়ের নিরাকরণ করিলেন। দর্শনশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে এই চতুঃসূত্রীর মধ্যে অনুশাসনাধিকরণ, ব্রাহ্মনিরোধাদিকরণ, স্বরূপাধিকরণ এবং ব্রাহ্মসাক্ষ্যাদিকরণ রূপ চারিটি অধিকরণও নির্ণয় করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমরা সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ করিতে যাইব না। পরমত-খণ্ডন পূর্বক ক্ষমতপ্রতিষ্ঠা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ঋষিপ্রণীত সূত্র হইতে যে সত্যের উপলব্ধি হয়, যাহা অন্যান্য দর্শনের বিরুদ্ধ নহে, এরূপ যুক্তি-

যুক্ত অর্থ নির্ণয় পূর্বক পুরুষার্থ লাভের পথে অগ্রসর হইবার জ্ঞান চেষ্টা করাই যোগরহস্য প্রণয়নের উদ্দেশ্য । আশাকরি সাধকগণ শুধু বাচনিক জ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্যলাভ করিবার জ্ঞানই এ শাস্ত্রের চর্চা করিবেন না । নিজের জীবনকে উন্নত করিবার জ্ঞান যোগী হইবার জ্ঞানই ধীরভাবে এই শাস্ত্রে প্রবেশ করিবেন ।

“অজ্ঞান্ধরমসন্দিগ্ধং সারবদগুটনির্ণয়ম্” এই কথাগুলি এই পাতঞ্জল যোগসূত্রের পক্ষে সর্বথা প্রযোজ্য হইতে পারে । অতি অল্পকথায় নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাত্ত বিষয়ের প্রতিপাদনে এবং সারবান্ বাক্যে অনেক গুট তত্ত্বের নির্দেশ করায় ইহা সর্বথা অনবলাপ্য হইয়া আর্ষদৃষ্টির মহত্বই কীর্তন করিতেছে । পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণ এবং ব্যাখ্যাকারগণ এই সূত্রসমূহের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ এত্রে তদপেক্ষা অভিনব পন্থায় ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সহস্রয় অজ্ঞাবান্ সাধকগণই এ বিষয়ে প্রমাণ হইবেন ।

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায় চতুঃসূত্রো সমাপ্ত ।

ব্রহ্মতত্ত্বঃ পঞ্চতত্ত্বঃ ক্লিষ্টা ক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ববিভজতি নিরোদ্ধিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ইতি । ব্রহ্মতত্ত্বঃ অনাব্যাক্ষাৎখ্যাতা
অপি পঞ্চতত্ত্বঃ পঞ্চধা বিভজ্যমানা দৃশ্যন্তি । তাঃ পুনঃ ক্লিষ্টাখা-
ক্লিষ্টা ইতি দ্বিধা । যাবদেতা বিজাতীয়-ভেদ-ভাবাপননাঃ সমুচ্চিষ্টন্তি
ঐবিদুষাং তাবদজোবাভুত্যাৎ ক্লেশদায়কত্বাৎ ক্লেশমূলকত্বাচ্চ ক্লিষ্টাঃ ।
যদা পুনঃ স্থিত্যুক্তানুভবসম্মানানামিতাঃ স্বগতভেদমাত্রাবগাহন্যঃ
প্রকাশ্যন্তে, তদা সত্ত্বাভুত্যাদানন্দময়াত্মবিলাসরূপত্বাদ্ যাগ-
হিতুকত্বাচ্চাক্লিষ্টাঃ । আসুরৌর্দ্বা চেতি সংগ্ৰহভেদঃ ।

যোগের যাহা অনুশাসন, যোগ সম্বন্ধে যাহা বিশেষ শিক্ষণীয়,
তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি স্পষ্ট ভাষায় পূর্বোক্ত চারিটি
সূত্রে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই পঞ্চম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া
এই সমাপ্তি পর্যন্ত যাহা কিছু বাণিত হইবে, তাহা উক্ত চতুঃ-

স্বত্রীরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মাত্র । ইতিপূর্বে দ্বিতীয় সূত্রে বৃত্তিনিরোধকে যোগের তটস্থ লক্ষণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, নিরোধব্য সেই বৃত্তিসমূহ কত প্রকার, অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত দ্রষ্টার কত প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহাই পঞ্চম সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় । ঋষি বলিলেন—বৃত্তি সমূহ পঞ্চতরী অর্থাৎ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট ।

বৃত্তিসমূহ অনাদি এবং অসংখ্য হইলেও উহাদিগকে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দুই প্রকারে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় । এই দ্বিবিভক্ত বৃত্তিসমূহের পুনরায় পাঁচ প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হয় । উক্ত পঞ্চবিধ ভেদ কি কি, তাহা পরসূত্রে পাওয়া যাইবে । এস্থলে আমরা ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিব । মানুষ যতদিন অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ বৃত্তি গুলি যে দ্রষ্টারই সারূপ্যমাত্র ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহার নিকট বৃত্তিসমূহ বিজ্ঞাতীয় ভেদভাবাপন্ন হইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে । এই অবস্থায় ঐগুলিকে লাভ বা ত্যাগ করিবার জ্ঞান মানুষ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক প্রয়াস থাকে । বৃত্তিগুলির প্রতি অমুরাগ বা বিদ্বেষ থাকে বলিয়াই ঐরূপ ত্যাগ বা গ্রহণের প্রয়াস হইয়া থাকে । যতদিন বৃত্তিগুলিকে মানুষ অনাত্মবোধে দেখিবে, ততদিন উহাদের প্রতি রাগদ্বেষ-মূলক হেয়োপাদেয়তা বুঝি থাকিবেই । ইহা রজোগুণের কার্য, সূতরাং ক্লেশদায়ক । আবার অবিজ্ঞাদি পঞ্চক্লেশ উহাদের মূলে থাকে বলিয়া উহারা ক্লেশমূলকও বটে, তাই জ্ঞানচক্ষু উন্মালিত হওয়ার পূর্বে পর্য্যন্ত বৃত্তিসমূহ ক্লিষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

আবার যখন কাহারও গুরুকৃপায় জ্ঞানের আলোক লাভ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্যটী বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, তখন বৃত্তিসমূহ তাহার নিকট স্বগতভেদ লইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে । “একমাত্র আত্মাই বহুরূপে বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন,” এইরূপ অনুভব তখন তাহার পুনঃ পুনঃ

উদিত হইতে থাকে, স্তবরাং রাগদ্বৈতমূলক ত্যাগ ও গ্রহণ একেবারেই বিদূরিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় বৃত্তিগুলি আনন্দময় আত্মার বিলাসরূপেই পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইহা সম্বন্ধগণের কার্য্য এবং যোগের অতি সম্মিলিত অবস্থা। অতএব এই স্তরে উঠিয়া সাধকগণ বৃত্তিসমূহকে অক্লিষ্টরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগারূঢ় হইলেই এই অক্লিষ্ট বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এস্থলে যাহা ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি নামে অভিহিত হইল, অশ্রুত তাহাই আশুরী ও দৈবী নৃত্যমণ্ড কথিত হইয়া থাকে।

সাধক, যদি তুমি পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট বৃত্তিসমূহের উদয়ে মৰ্ম্ম-পীড়িত হইয়া থাক, যদি ঐ ক্লেশদায়ক আশুরী বৃত্তিসমূহের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্ম লালায়িত হইয়া থাক, তবে অক্লিষ্টবৃত্তির সন্ধান কর। তোমার অন্তরে সঙ্কল্প-বিকল্প-আকারে এবং বাহিরে বিষয়ের আকারে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে সকলই চিত্তবৃত্তি মাত্র, ঐগুলি যে দ্রফ্টারই সাক্ষ্যমাত্র, তোমার প্রিয়তম আত্মারই আনন্দময় লীলাবিলাসমাত্র, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যিনি তোমার গুরু, যিনি তোমার আত্মা, যিনি তোমার ইচ্ছাদেব, তিনিই যে বৃত্তির সাক্ষ লইয়া ছদ্মবেশে আসিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, ইহা বারংবার অনুভব করিতে চেষ্টা কর। তুমি ঋষিবাক্যে গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই তুমি অক্লিষ্টবৃত্তির সন্ধান পাইয়া এই দুঃখবহুল সংসারকে আনন্দময়রূপেই দর্শন করিতে পারিবে।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রাস্মৃত্যয়ঃ ॥৬॥

পঞ্চমেদান্ দর্শয়তি প্রমাণেতি। চিন্তামাত্রোজ্যং সৰ্ব্ব্ভাব মহেশ্বরঃ
স্বরূপস্থিতেরন্যপ্রাভান বহুধেব ক্রুরতে। তথাপি শ্রেণীবিভাগীনাথ
প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রাস্মৃতিরূপাঃ পঞ্চ প্রকাশ্য ভপল্যন্তে।

ते पुनरानिन्द्रियपञ्चकदाविण पञ्चधा मीदमापद्यन्त इति सुष्टुक्तां वृत्तयः
पञ्चतय्य इति । अतएव च पञ्चवक्त्रं महेशं ध्यायन्ति योगिनः ॥६॥

যষ্ঠসূত্রে বৃত্তির সেই পঞ্চবিধ ভেদ কি, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধস্বরূপ দ্রষ্টা, যিনি সর্বভাবে বহুভাবে, একমাত্র অধোমুখ, তিনি যখন স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি এক অদ্বিতীয়, আর যখন বৃত্তিসাক্ষ্যের মতন হন, তখন তিনি যে কত বহু-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহা নির্ণয়যোগ্য নহে। এ জগতে দুইটা বালুকা কণাও একরূপ নহে, এতই বহুত্ব এবং এতই বহুত্বের অনন্ততা ও অনির্ণেয়তা। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত বহুত্বের মধ্যেও প্রত্যেক পদার্থই কিন্তু অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং এক অদ্বিতীয়, তাই তাঁহার এই অচিস্তনীয় বহুত্বের প্রত্যেকটিও এক অদ্বিতীয়। এই অনিরূপণীয় বহুত্বকে ঋষি পঞ্চবিধ শ্রেণী বিভাগ করিয়া আমাদের বুঝিবার পথ অতিশয় সুগম করিয়া দিয়াছেন। এই পাঁচটা বিভাগ যথা, প্রমাণ বিপর্যয় বিকল্প নিদ্রা এবং স্মৃতি। ইহাদের লক্ষণ পরবর্তী পাঁচটা সূত্রে ব্যাখ্যাত হইবে।

জ্ঞানময় দ্রষ্টা যতই বহুরূপ ধারণ করুন না কেন, উহা উক্ত প্রমাণাদি পঞ্চবৃত্তিরই অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। ঐ পঞ্চবৃত্তি আবার চক্ষু-রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পথে প্রকাশ পায় বলিয়া প্রত্যেকেই পঞ্চ-বিধ ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং বৃত্তিসমূহকে যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, উহারা পাঁচ প্রকারই হইয়া থাকে। বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের উহাই পঞ্চ মুখ। এই জন্মই যোগিগণ পঞ্চ-বক্তৃ মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন।

সাধক তুমিও যখন “বিশ্বাচ্ছং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তৃং ত্রিনেত্রম্” বলিয়া ধ্যান করিবে, তখন দেখিতে চেষ্টা করিও যিনি তোমার মধ্যে আমি নামে পরিচয় দিতেছেন, তিনিই প্রমাণাদি পঞ্চ-বৃত্তিরূপে চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়পথে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। এই সর্বভাবে-মহেশ্বরকে এই বিশ্বের কারণস্বরূপকে এই

সর্বভয়হারী মঙ্গলময় শিবরূপ জ্যোত্কেই বারংবার দেখিতে চেষ্টা করিও। চিত্তচাক্ষুণ্য তোমায় বারবার বাধা দিবে তাহা জানি, তুমি সেদিকে লক্ষ্য করিও না। ঐ চাক্ষুণ্যের মধ্যদিয়াই বার বার তাঁহাকে দেখিও, প্রণাম করিও। কাতর প্রাণে বলিও—ওগো প্রিয়তম পরমাত্মা আমার, তুমি স্থিরভাবে প্রকাশিত হও, আমাকে তোমার সহিত একেবারে মিলাইয়া লও, আমাকে যোগী কর। সরল প্রাণে এইরূপ কীদিতে পারিলেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৩॥

প্রমাণবৃত্তি' নিরূপয়তি প্রত্যক্ষৈতি। জ্ঞানস্বরূপো দ্রষ্টা যদা প্রমাণরূপেণ নিশ্চয়জ্ঞানরূপেণাত্মানং প্রকাশয়তি, তদা স প্রমাণ-বৃত্তিরিত্যাখ্যায়তি। বুদ্ধিরিতি লোকপ্রসিদ্ধং নাম প্রমাণস্য, প্রত্যক্ষা-দয়স্বয়স্তস্য দ্রষ্টুঃ প্রমাণরূপেণাবির্ভাবহেতবঃ। তত্র প্রত্যক্ষং তাব-দজ্ঞানাং বিকলকরণানাং বিষয়সন্নিবর্জিতম্। অনুমানং প্রত্যক্ষলিঙ্গে-নাপ্রত্যক্ষলিঙ্গিনিশ্চয়ঃ। আগমো নামাসম্বচনমিতি নয়নত্রয়ং প্রমাণ-পুরুষস্য।

সপ্তমসূত্রে প্রমাণবৃত্তির নিরূপণ করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—“প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম, ইহারা ই প্রমাণ।” প্রমাণ শব্দের অর্থ নিশ্চয় জ্ঞান। বোধস্বরূপ আত্মা যখন নিশ্চয় জ্ঞানবৃত্তিরূপে প্রকাশিত হন, তখন তাহার নাম হয় প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান এবং আগম এই তিনটাই জ্যোতির প্রমাণরূপে আবির্ভাবের হেতু।

প্রত্যক্ষ—অক্ষশব্দের অর্থ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। অবিকল করণ সমূহের সহিত রূপরসাদি বিষয়গুলির সন্নিবর্জিত হইলে যে নিশ্চয় জ্ঞান

প্রকাশ পায়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণবৃত্তি বলা হয়। স্থূল কথা এই যে--বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিবর্তন হইলেই নিশ্চয় জ্ঞানরূপে অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিরূপে দ্রষ্টাপুরুষের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অনুমান—কোনও প্রত্যক্ষলিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ হেতুদ্বারা যখন কোন অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতুমান্ পদার্থের নিশ্চয় হয়, তখন তাহার নাম হয় অনুমান। ধূম বহি পরিচায়ক প্রত্যক্ষ লিঙ্গ, ইহা দ্বারা পর্বতস্থিত অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গী বহির নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ সাধু অনুমানও প্রমাণবৃত্তি নামে কথিত হয়।

আগম—ভ্রম প্রমাদ শূন্য আগুকাম ঋষিদিগের যে বাক্য, তাহা দ্বারাও নিশ্চয়জ্ঞান-বৃত্তিরূপে দ্রষ্টাপুরুষের আবির্ভাব হয়; সুতরাং ইহাও প্রমাণ বৃত্তি। “আগতং শিব বক্তেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাননে। মতং যদ্ বাসুদেবস্ত স আগমঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ” ॥ অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞানময় মহেশ্বরের মুখ হইতে আগত, শক্তিরূপিণী গিরিজাকর্তৃক পরিগৃহীত, এবং বাহ্য জগদ্ব্যাপক বাসুদেবের অভিমত, তাহাকে আগম বলে, এইরূপ একটা প্রবাদবাক্যও দেশে প্রচলিত আছে। আগমের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ বাক্যের প্রচলন ও প্রয়োজন। সে যাহা হউক, যাহারা বৈদিক আৰ্য্যপ্রতিভাসম্পন্ন মানুষ, বেদবাক্য বা ঋষিবাক্য শ্রবণ মাত্র তাহাদের শ্রুতবিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান উপস্থিত হয়। যথা, ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, মুক্তি আছে, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আস্তিক্যবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের তদ্বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞান প্রকাশ পায়। সুতরাং আগমও প্রমাণ বৃত্তির অন্তর্গত।

প্রমাণ শব্দের অর্থ বুদ্ধি। প্রচলিত ভাষায় যাহা বুদ্ধি নামে পরিচিত, প্রমাণ বলিতে ঠিক তাহাই বুঝায়। সর্বভাবাতীত বোধ-মাত্র স্বরূপ দ্রষ্টা এই প্রমাণরূপে বা বুদ্ধিবৃত্তিরূপে সকলের নিকটই সর্বদা প্রকাশিত হইতেছেন। কিন্তু হায়! প্রায় সকলেই ইহাকে জড়-বুদ্ধি মনে করিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। প্রিয় সাধক,

তুমি দেখিও—ঐ প্রমাণরূপে বুদ্ধিরূপে নিশ্চয়জ্ঞান-রূপে তিনিই—
তোমার ইচ্ছদেবতাই প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন। প্রত্যক্ষ
অনুমান এবং আগমরূপ নয়নত্রয় লইয়া সর্বভূত মহেশ্বর জ্ঞানময়
দেবতাই তোমার নিকটে সতত আবির্ভূত হইতেছেন। উহাঁকে অবজ্ঞা
করিও না। প্রমাণমাত্র বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না, উহাঁকেই
গুরু বলিয়া, আত্মা বলিয়া, ইচ্ছা বলিয়া প্রণাম কর, উহাঁরই কৃপায়—
ঐ প্রমাণ পুরুষেরই কৃপায় তুমি অপ্রমেয় আত্মস্বরূপে উপনীত হইতে
পারিবে, উনিই তোমাকে স্নেহময়ী জননীরূপে বুকে করিয়া
প্রমাণাভীত ক্ষেত্রে পৌছাইয়া দিবেন। প্রমাণাদি বৃত্তিগুলিকে
নিরুদ্ধ করিতে গিয়া কতই কঠোর প্রয়াস করিয়াছ, কিন্তু যোগলাভ
করিতে পার নাই, বিফল মনোরথ হইয়াছ। এইবার বুঝিতে পারিলে
—ঐ যে প্রমাণ বৃত্তি, উনি আর কেহ নহেন, তোমারই ইচ্ছদেব।
বৃত্তি-সাক্ষ্য লইয়া অর্থাৎ প্রমাণ বৃত্তির সাক্ষ্য পরিয়া তিনিই তোমার
নিকট আবির্ভূত হইতেছেন। উহাঁর দিকে তাকাও, উহাঁকে আদর
কর, কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে—বৃত্তির সাক্ষ্য অন্তর্হিত হইয়াছে;
তোমার ইচ্ছদেব সতত স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সাধক, যদি
তুমি ষথার্থ যোগী হইতে চাও, তবে এই দিক দিয়াই যোগ বুদ্ধিবার
চেষ্টা করিও। বৃত্তিরূপে অভিব্যক্তি কালেও জড়কেই দেখিতে
চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে—তুমি কোন অবস্থায়ই
যোগ হইতে বিচ্যুত হও নাই।

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥ ८ ॥

प्रमाणं निरूप्य विपर्ययं दर्शयति विपर्यय इति। विपर्ययो
मिथ्याज्ञानं, तर्हि यथाविषाणादिवदस्तु, नेत्याह अतद्रूप-प्रतिष्ठम्।
तद्रूपेण प्रतिष्ठां न गच्छतीत्यतद्रूपप्रतिष्ठं परिणाम-बाधयोग्य-

মনির্বচনীয়-প্রত্যক্ষম্ । ভূতার্যবিষয়কপ্রমাণ-ব্যাখ্যত্বান্নাস্য প্রমাণ-
ত্বম্ । ভ্রান্তিরিতি চাস্য স্মৃতিরিতি দ্বিতীয়ঃ প্রকায়ঃ শুদ্ধস্য ॥

অষ্টম সূত্রে বিপর্যয় বৃত্তি নিরূপণ করা হইয়াছে—বিপর্যয়বৃত্তি
কি ? মিথ্যা জ্ঞান । তবে কি শব্দবিষয় বা বক্ষ্যাপুত্রের দ্বারা মিথ্যা ?
না তাহা নহে, তবে কি—অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠা । তদ্রূপে অর্থাৎ যাহা
যে রূপে প্রথম প্রতিষ্ঠিতগোচর হয়, শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপে প্রতিষ্ঠিত
থাকে না—বাধিত হইয়া যায় । বস্তুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের পূর্বে
কোন কারণে বস্তুটী অশ্রুতারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে, তারপর
যখন স্বরূপের জ্ঞান হয়, তখন পূর্বলব্ধ অশ্রুতাজ্ঞান বাধিত হইয়া
যায়, ইহাই মিথ্যাজ্ঞানরূপ বিপর্যয় নামক বৃত্তি । রজুতে সর্পভ্রান্তি
শুভ্রিকাতে রজতভ্রান্তি প্রভৃতি বিপর্যয়বৃত্তির দৃষ্টান্তস্বল ।
বিপর্যয়বৃত্তি যদিও স্মৃতির রূপের মতনই রূপ ধারণ করে, তথাপি
ইহাকে ঠিক স্মৃতি বলা যায় না, যেহেতু এইরূপ স্থলে বস্তুর প্রত্যক্ষই
হইয়া থাকে । আপত্তি হইতে পারে, যে স্থলে যথার্থ বস্তু উপস্থিত
নাই, সে স্থলে প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে ? হাঁ। এ আপত্তি করিতে পারা
যায় বটে ; কিন্তু ভ্রমস্থলেও প্রত্যক্ষ যে হইয়া থাকে, ইহা খুবই সত্য ।
রজুতে যখন সর্প ভ্রান্তি হয়, তখন সর্পের প্রত্যক্ষই হয়, অশ্রুতা ভয়
হ্রৎকম্প পলায়নাদি হয় কিরূপে ? সর্পের স্মৃতি কখনও ঐ সকল
জন্মাইতে পারে না । এই জন্ত বলিতে হয়—ভ্রান্তি স্থলে অর্থাৎ
বিপর্যয়বৃত্তিস্থলে অনির্বচনীয় রূপে পদার্থের সৃষ্টি হইয়া
থাকে ; সুতরাং এই প্রত্যক্ষও অনির্বচনীয় । এস্থলে ইহাই
বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, জ্ঞেতার যে বৃত্তি সাক্ষ্য বলা হইয়াছে
তাহাও অবিজ্ঞানজনিত অর্থাৎ স্বরূপের অজ্ঞানজনিত এক প্রকার
অনির্বচনীয়-সৃষ্টি বা বিপর্যয়বৃত্তিমাত্রই । মনে রাখিতে
হইবে সাধক, যে স্থলে তোমার ইন্দ্রদেব বিপর্যয়বৃত্তিরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই স্থলেই তিনি অনির্বচনীয় সৃষ্টির হেতু হইয়া থাকেন। অনির্বচনীয় রূপেই জ্ঞা পুরুষের দৃশ্যরূপতা হইয়া থাকে। আপাততঃ যাহা বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হয়, স্বরূপ নির্ণয় হইলে আর সেই বৃত্তিসারূপ্য থাকে না। একমাত্র জ্ঞাই যে দৃশ্য আকারে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকেন, ইহা স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দ্বারাও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই বিপর্যয়বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা বা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ হইয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে—পরিণাম-বাধ্যযোগ্য অনির্বচনীয় প্রত্যক্ষকেই বিপর্যয় নামক বৃত্তি বলা যায়।

—

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্যঃ ॥৫॥

অথ বিকল্যরূপসূত্রীতি: প্রকাশ: কথ্যতে শব্দেতি। শব্দজ্ঞান-মনুপততীতি শব্দজ্ঞানানুপাতী, অথচ পরমার্থতস্তাদৃশ-বস্তুশূন্যো যোঃস্ফুটবোধবিশেষ: স বিকল্য:। বিবিধ: কল্যো বিকল্যস্তদাত্ম্য-বৃত্তিবিশেষ ইত্যর্থ:। তদ্যথা রাহো: শিরস্বৈতন্য' পুরুষস্য স্বরূপ-মিত্যাদি। বস্তুশূন্যত্ব্যপি বিকল্যো ব্যবহারহেতুতা' সমায়াতি। বিপর্য্যয়ো বিশিষ্টে ধর্ম্মিণি ধর্ম্মান্তরবিশিষ্টস্য তাদাত্ম্যাবভাস:; বিকল্যে তু পদজন্যপ্রতিপত্তিবিশয়তামাত্ৰং নতু বস্তুন: সত্ত্বৈতন্যয়োর্মৈদ:।

—

বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত আত্মার আর এক প্রকার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিকল্প নামে অভিহিত। নবম সূত্রে এই বিকল্প বৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য বিকল্প। যে স্থলে শব্দমাত্রকে অবলম্বন করিয়া একপ্রকার অন্বুট জ্ঞানের প্রকাশ হয়, অথচ সেই শব্দ জ্ঞান কোন বস্তুর নিশ্চয়তা হয়

না, সেই স্থলেই উহা বিকল্প নামক বৃত্তি নামে অভিহিত হয়। যথা রাহুর শির, চৈতন্যই পুরুষের স্বরূপ। এইরূপ বাক্যজ্ঞা একটা অক্ষুট জ্ঞান হয় বটে, অথচ কিন্তু শির হইতে অতিরিক্ত রাহু বা চৈতন্যতিরিক্ত পুরুষ নামক কোন বস্তু নাই। এইরূপ অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করিলেও তাদৃশ কোন বস্তুর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ শব্দজ্ঞা “অন্তের অর্থাৎ সীমার অভাব রূপ” একটা অক্ষুট জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ জ্ঞানকেই বিকল্পবৃত্তি বলা যায়। স্থূল কথা এই যে, বিকল্প হইলে পরমার্থতঃ কোন বস্তু না থাকা সত্ত্বেও শব্দ জ্ঞা এক প্রকার অক্ষুট জ্ঞানের উদয় হইয়া ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই বিকল্প জ্ঞানই অধিক। অনেক সময়ই বস্তুসম্বন্ধীয় কোন বিশেষ-জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, কেবল শব্দ প্রয়োগজ্ঞা জ্ঞানের আভাসমাত্র লইয়া অথবা অসম্যক্ জ্ঞান লইয়াই এ জগতে ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বিকল্পের সহিত পূর্বোক্ত বিপর্যয়ের প্রভেদ এই যে, বিপর্যয়স্থলে, কোন বিশিষ্ট-ধর্ম্মীতে ধর্ম্মান্তর বিশিষ্টের তাদাত্ম্য অবভাসিত হয়। আর বিকল্পস্থলে শব্দজ্ঞা বোধবিষয়তামাত্রই থাকে ; কিন্তু বস্তুর সত্তা থাকে না।

শোন সাধক, জ্ঞান বলিলেই একটা জড়ীয় তত্ত্ববিশেষ মনে পড়িয়া যায়, এই যে ভুল ধারণা, ইহা ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার সামর্থ্য হইবে না। জ্ঞান—একজন, ইহার ব্যক্তিত্ব আছে, ইনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধর্ম্ম-সম্বিত। ইঁহাকে জ্ঞান, বোধ, অনুভব প্রভৃতি না বলিয়া জ্ঞপ্তা, পুরুষ, আত্মা, গুরু, ইষ্টদেব প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করাই উচিত। জ্ঞান যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ নিগ্রহানুগ্রহকম পরমেশ্বর, মানুষ এই বুদ্ধি-হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন জ্ঞানের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন জ্ঞান লাভ করা ত দূরের কথা, আরও অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। জ্ঞানই যে মানুষের যথার্থ ইচ্ছা বস্তু, জ্ঞান ব্যতীত অপর

কিছুই যে মানুষের বাঞ্ছনীয় নহে, হইতে পারে না, এই কথাটি ভুলিয়াই মানুষ অজ্ঞানের গভীর-অন্ধকারে নিপতিত হয়। বিশ্বময় যে অভাবের দারুণ আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়, উহা যে বাস্তবিক জ্ঞানেরই অভাব-জনিত চীৎকার, ইহা অতি অল্প লোকেই ধারণা করিতে পারে। কেহ বলে—ধনের অভাব, কেহ বলে—স্বখের অভাব, কেহ বলে—স্বাস্থ্যের অভাব, কেহ বলে—অন্ন বস্ত্রের অভাব, কেহ বলে—ধর্মের অভাব, কেহ বলে—শান্তির অভাব, এই সকল অভাবই যে একমাত্র জ্ঞানের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা বুঝিতে পারিয়া মানুষ যখন অন্তর বাহির ব্যাপী পদ্মপূর্ণ জ্ঞানময় সন্তার দিকে—বিজ্ঞানময় মহেশ্বরের দিকে দৃষ্টি ফিরায়, তখন বুঝিতে পারে—অভাবগুলি বাহিরের কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ নহে, একমাত্র জ্ঞানের অভাবই মানুষকে সকল অভাবের যাতনায় মগ্ন পীড়িত করে। তাই বলিতেছিলাম—কি অমৃতের কি বাহিরে সকলই যে জ্ঞানময় গুরুর অভিব্যক্তি, ইহা বুঝিয়া লইলে মানুষ চিরতরে অভাবের যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। বৃত্তিরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা যে জ্ঞানময় ইষ্টদেবেরই বিশেষ বিশেষ আকারীয় বিভ্রমভাৱ, ইহা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলেই বৃত্তি জিনিষটা বুঝিতে পারা যায় ; সুতরাং অভাবের আর্তনাদও থামিয়া যায়, কিন্তু সে অশ্রু কথা।



অभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥

क्रमप्राप्तां निद्रां निर्दिशति अभावेति । अभावप्रत्ययं सर्वा-
भावविषयकं प्रत्ययमालम्बनं आश्रयत इत्यभावप्रत्ययालम्बना,
तादृशो या वृत्तिः सा निद्रा सुषुप्तिः । स एव पुरुषः “सुषुप्तिकाले

সকলি বিলৌনে তন্নোঃমিভূতঃ সুখরূপমেতি”। উক্তম্—যা দেবী সর্ব-
ভূতৈঃ নিদ্রারূপেণ সংস্থিতীতি। মুচ্ছাদিরপি নিদ্রান্তর্ভাবঃ।

— — —

মহর্ষি পতঞ্জলি দেব অনন্তর ক্রমশঃ চতুর্থী বৃত্তি নিজার বিষয় নির্দেশ করিতেছেন—অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির নাম নিজা। নিজা সুষুপ্তি, স্বপ্ন নহে। স্বপ্নাবস্থায় যে বৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তাহা পরিণাম বাধযোগ্য অনির্কলনীয় প্রত্যক্ষরূপ বিপর্যয় বৃত্তিরই অন্তর্গত। সুষুপ্তিকালে অথ কোন রূপ জ্ঞানই থাকে না বটে, কিন্তু অভাববিষয়ক জ্ঞান বিद्यমান থাকে। এই অভাববিষয়ক প্রত্যয়কে অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া যে বৃত্তির প্রকাশ হয়, তাহারই নাম অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনা নিজা। অনেকে মনে করেন—সুষুপ্তি কালে “আমি আছি” এইরূপ আত্মসত্তা বিষয়ক জ্ঞানও থাকে না, বাস্তবিক তাহা নহে। নিজার অবসানে আমরা অনুভব করিয়া থাকি “আমি স্থখে নিদ্রিত ছিলাম কিছুই ত জানিতে পারি নাই” এই যে অনুভব, ইহা স্মৃতি-রূপ। সুষুপ্তি কালের অবস্থা স্মরণ করিয়াই ঐরূপ বলি বা অনুভব করি। পূর্বে যাহার অনুভব হয় নাই, তাহার স্মৃতি হইতে পারে না। স্মৃতি কি তাহা পরশুত্রে ব্যাখ্যাত হইবে। সে যাহা হউক, সুষুপ্তি কালেও বৃত্তির বিद्यমানতা থাকে, তবে জাগ্রত কালে বা স্বপ্ন কালে বৃত্তি নানা বিষয়ক হয়, আর সুষুপ্তি কালে জ্ঞানাভাব-বিষয়ক বা সর্বভাব-বিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি চলিতে থাকে। আরে “আমি কিছু জানি না” এই যে অনুভব ইহা ও ত জ্ঞানই। অজ্ঞানকে জানি বলিয়াই ত অজ্ঞান থাকে। মুচ্ছাদি স্থলেও ঐরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক অর্থাৎ সর্বভাববিষয়ক জ্ঞানবৃত্তি চলিতে থাকে। উপনিষদ্ বলেন—“সুষুপ্তি কালে সকলে বিলৌনে তমোহভিভূতঃ সুখরূপমেতি” সুষুপ্তি কালে অগাধ্য যাবতীয় বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, জ্ঞানময় পুরুষ

তখন তমোদ্ধারা অভিভূত হইয়া অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্র বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সুখ রূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নানাবিধ বৃত্তির আবির্ভাব তিরোভাব জগৎ চক্ৰগতারা হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ।

দেখ সাধক, ঐ যে নিজারূপিত উহাকে বৃত্তিমাত্র বলিয়াই উপেক্ষা করিও না, বিজাতীয়ভেদ-দৃষ্টিতে দেখিও না, উনি তোমারই চিতি-শক্তিরূপিণী জননী, উনিই স্নেহময়ী মা, উনিই আত্মা, উনিই জ্যেষ্ঠা পুরুষ । জাগরণ কালে বিষয় সমূহের প্রতিনিয়ত ঘাত প্রতিঘাতে যখন মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ রোগ শোক প্রভৃতির পীড়নে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে, তখন ঐ যে নিজারূপিণী স্নেহময়ী জননী স্বকীয় স্নেহ-শীতল বক্ষে আমাদিগকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া আদরচুম্বনে মুগ্ধ করিয়া আত্মহারা করিয়া রাখেন । তখন আমাদের সকল শ্রাস্তি সকল অবসাদ বিদূরিত হইয়া যায় । আবার যখন তাঁহার নিবিড় স্নেহালিঙ্গন ছাড়িয়া আমরা বাহিরে চলিয়া আসি, তখন দোঁখতে পাই—যেন নূতন শক্তি নূতন উত্তম ফিরিয়া পাইয়াছি, ঐ যে মা, ঐ যে জ্যেষ্ঠার অভাব-প্রত্যয়ালম্বনারূপিত, উনি স্নেহময়ী জননী । এস, উঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি—“যা দেবো সর্বভূতেষু নিজারূপেণ সংস্থিতা । নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ” ॥ এইরূপ কেবল দৈনন্দিন নিজায় নহে, যখন মহানিজা উপস্থিত হয়, যখন মরণের কোলে জীব ঢলিয়া পড়ে, তখনও যে জীব ঐ আদরিণী মায়েরই স্নেহ-শীতল বক্ষে কিছুদিনের জগৎ বিশ্রাম লাভ করিতে যায়, এই কথাটা ভুলিয়া যায় বলিয়া জীব মৃত্যুভয়ে চির জীবন সঙ্কুচিত থাকে । তাই বলিতেছিলাম—সাধক, নিজাকে নিজা বৃত্তিমাত্র বলিয়া বুঝিও না, উহাকে চিতি শক্তিরূপিণী জননীরূপেই দেখিও । ঐ নিজাই তোমাকে মহা জাগরণস্বরূপে জ্যেষ্ঠার স্বরূপে অবস্থানের সামর্থ্য প্রদান করিবে । কিন্তু সে অল্প কথা ।

জীব জীবিতকালে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে জাগ্রত অবস্থাটি প্রমাণাদি বৃত্তির বিকাশস্থলরূপে প্রতিভাত হয়। স্বপ্নাবস্থায় পরিণাম বাধযোগ্য অনির্বচনীয় প্রত্যক্ষরূপ বিপর্যয়-বৃত্তিমাত্রেরই বিকাশ হয়। আর সুষুপ্তি কালে যে অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিরূপ নিজীববৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহা মানুষমাত্রেরই অনুভব করিয়া থাকে। আবার বলিয়া রাখি ভদ্রতঃ কিন্তু সকল বৃত্তিই বিপর্যয়-বৃত্তির অন্তর্গত।



অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ॥ ১১ ॥

অথ পঞ্চমীং বৃত্তিं নিরূপয়ত্বনুভূতেতি। অনুভূতবিষয়স্য পূর্ব্বানুভূতপ্রত্যয়স্য যোঃসম্প্রমোষোঃনপঞ্চরণমবিলুপ্তিরিতি যাবৎ, সা স্মৃতিঃ। স্তেয়ার্থকস্য সম্পূর্ব্বকস্য সুষধাতরূপমিদম্। পূর্ব্বানুভূত-প্রত্যয়সদৃশ-প্রত্যয়োদয় ইত্যর্থঃ। তত্র পরমা চরমা চ স্মৃতি-ঐক্যবিষয়িণৌ ব্রহ্মাহমস্মীতি। অবরাস্তু যদ্ব্যপ-প্রাচ্য-বিষয়া-হৃদয় ইতি ব্যাখ্যাতা দ্রষ্টুরেব বৃত্তিস্বরূপতাঃ পঞ্চ। সপ্তবৃত্তি-বাদিনঃ সংশয়কল্যণাক্ষয়ী হে বৃত্তী বদন্তি। যথাযোগ্যং প্রমাণাদিষু অযেচ্ছন্তর্ভাবান্নাত্ম দৃশ্যবৃত্তিঃ। প্রতিনিয়তং বিচারণীয়োঃসমাধি-র্ভাবো লাপদাখ্যবস্থাভ্যেযু যথাযোগ্যমেতা সাং চিত্তিশক্তি প্রবাহরূপাণাং বৃত্তীনাংমিতি। ১১।



একাদশসূত্রে পঞ্চমীবৃত্তি স্মৃতির স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অনুভূত-বিষয়সমূহের অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত প্রত্যয়সমূহের যে সম্প্রমোষ, তাহাই স্মৃতি। অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ—অবিলুপ্তি,

অর্থাৎ বিলুপ্ত না হওয়া । মুষ্, ধাতুর অর্থ—অপহরণ । সম্—প্র—মুষ্
ধাতু হইতে সম্প্রমোষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । সম্যক্ প্রকারে
অপহৃত হওয়ার নাম সম্প্রমোষ, তাহার যে বিপরীত ভাব, তাহাই
অসম্প্রমোষ অর্থাৎ অপহৃত না হওয়া । এস্থলে ঐরূপ শব্দ
প্রয়োগের একটু উদ্দেশ্য আছে,—প্রতিক্ষেপেই আমাদের বিভিন্ন
বিষয়ক প্রত্যয়সমূহ উদ্ভূত হয়, কিন্তু পরক্ষেপেই তাহা কে যেন
অপহরণ করিয়া লইয়া যায় । কোথায় যে সেই প্রত্যয়গুলি
লুকাইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাই না ; কিন্তু প্রত্যয়গুলি যে
যথার্থ ভাবে কোথাও বিদ্যমান আছে, তাহা নিঃসংশয়রূপেই
অনুমান করিতে পারি । কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্রে অনুভূত প্রত্যয়-
গুলি অপহৃত হইয়া যায়, আবার উপযুক্ত দেশ কালও পাত্রাদির
সংযোগে সেই অপহৃত প্রত্যয়গুলি স্পর্শভাবে ফুটিয়া উঠে ।
এই রহস্তটী বুঝিয়া লইবার জন্তই সূত্রে “অসম্প্রমোষ” শব্দটির
প্রয়োগ হইয়াছে ।

সাধক, তুমি স্মৃতিকে একটা বৃত্তিমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না,
চিতিশক্তিরূপিণী জননীরই যে স্মৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া
থাকেন, ইহা বুঝিতে অনুভব করিতে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিও ।
এস আমরা স্মৃতিরূপিণী মাকে প্রণাম করি । যা দেবী সর্বভূতেষু
স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ।

একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিতেছি, আমরা আত্মাকে
লক্ষ্য করিয়াই মা শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি “নামৈকদেশগ্রহণে
নাম মাত্র গ্রহণম্” এইরূপ একটা স্মৃতি আছে । নামের যে কোন
অংশ পরিগৃহীত হইলেই সেই নামের সর্বাংশ গৃহীত হইয়া থাকে ।
আত্মার সংক্ষিপ্ত নাম ‘মা’ । ইহা সাধনসমর গ্রন্থে বলা হইয়াছে ।
জিজ্ঞাসা হইতে পারে, পিতা ভ্রাতা সখা বন্ধু প্রভু প্রভৃতি না
বলিয়া আত্মাকে মা বলা হয় কেন ? তাহার উত্তর এই যে—এ
সকল শব্দও আমরা অসঙ্কোচে বহুবার প্রয়োগ করিয়া থাকি ।

আমাদের যখন যে নাম বা যে সম্বন্ধ ভাল বোধ হয়, তখন সেই নাম বা সেইরূপ সম্বন্ধেরই প্রয়োগ করিয়া থাকি। তবে মা শব্দটা বেশী বলা হয় এবং অনিচ্ছায়ও যেন উচ্চারিত হয়, ইহা সত্য। ইহারও একটু উদ্দেশ্য আছে—আমরা যখন আমাদের দিকে তাকাই, তখন আত্মাকে আর মা না বলিয়াই থাকিতে পারি না। যে পুত্র অপরাধের আকর, মলিনতার আধার, দুর্বলতার বাসভূমি, সেরূপ পুত্রের পক্ষে মা ডাক একান্ত অপরিহার্য্যই হইয়া থাকে। পিতার শাসন আছে, বন্ধুর ঘৃণা আছে, ভ্রাতার উপেক্ষা আছে, প্রভুর দণ্ডবিধান আছে ; কিন্তু মায়ের আমার সকল অবস্থাতেই কেবল স্নেহ আর আদর আছে। পুত্রের অপরাধ দেখিবার চক্ষু তাঁহার নাই, পুত্রের মলিনতা ধোয়াইয়া দিবার জন্ত তিনি সততই সচেত, পুত্রের দুর্বলতা দূর করিবার জন্ত প্রতিনিয়ত পুষ্টিকর আহ্বারের সন্ধানে তিনি সর্বদাই নিযুক্ত ; এইরূপ মায়ের মত ব্যবহার প্রতিনিয়ত পাই বলিয়াই আত্মাকে আমরা কোনরূপেই মা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আরও বিশেষ কথা এই যে আমরা আমাদেরই যত বেশী অল্পবয়স্ক শিশু মনে করিতে পারি, ততই আমাদের সর্বাবস্থায় একান্ত আশ্রয়রূপিণী মায়ের কথাই মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু এ সকল এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমরা স্মৃতিরূপ বৃত্তির কথাই বলিতে ছিলাম। পরম এবং চরম স্মৃতি গ্রহীতৃবিষয়িণী, সেই স্মৃতির স্বরূপ—“ব্রহ্মাহমস্মি”। আর গ্রহণ বা গ্রাহবিষয়ক স্মৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ; যে হেতু, উহা অবিজ্ঞা-কল্পিত।

কেহ কেহ সংশয় এবং কল্পনা নামক আরও দুইটি বৃত্তির উল্লেখ করেন। হাঁ, সত্যই সংশয় এবং কল্পনারূপ দুইটি জ্ঞানভঙ্গিমা লক্ষ্য হয় বটে। উহার মধ্যে সংশয়কে প্রমাণবৃত্তির অন্তর্গত এবং কল্পনাকে বিকল্পবৃত্তির অন্তর্গতরূপে বুঝিয়া লইলেই পূর্বোক্ত সমস্তার সমাধান হইতে পারে।

এইরূপে প্রমাণাদি পঞ্চ বৃত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইল । প্রিয়তম সাধকগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, বৃত্তি আর কেহ নহে আত্মাই—চিৎশক্তিরূপিণী মা-ই । যোগ ব্যতিরিক্ত স্থলে জ্ঞেয়ারই বৃত্তিস্বরূপ্য হয় । অবিজ্ঞাবশে যখন জ্ঞেয়া বৃত্তির সমান-রূপতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ বৃত্তির আকারে আকারিত হন, তখনই বৃত্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । আত্মা ব্যতীত বৃত্তির কোনই পৃথক্ সত্তা নাই, থাকিতে পারে না । বৃত্তি আত্মারই অবিজ্ঞা-কল্পিত ব্যাপার বা ব্যবহার মাত্র । আত্মা বৃত্তিস্বরূপ্য লইয়াই আমাদের বহুত্ব ভোগের সাধ মিটাইতেছেন । সাধক ! যদি তুমি জ্ঞেয়কে বা আত্মাকে যথার্থই ধরিতে চাও, তবে বৃত্তিস্বরূপ্য কথাটী বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও । এই পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্য দিয়াই তোমার ইষ্টদেব যে প্রতিনিয়ত তোমার সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিও । ঐ পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্যে, নিজা এবং স্মৃতি নামক দুইটী বৃত্তিতে চিৎশক্তিরূপিণী মায়ের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে । ঐ দেখ, নিজাবৃত্তি-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রতিদিনই মা তোমাগিকে মুক্তির সন্ধান দিতেছেন । কোন অা হাতেই যে তুমি বন্ধ নও, তুমি যে সর্বদা সর্বাবস্থায়ই মুক্ত আছ, এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্ত প্রতিদিনই মায়ের নিজাবৃত্তিরূপে আবির্ভাব হয় । আর স্মৃতিরূপিণী মা জন্ম জন্মান্তরের স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ জ্ঞান সমষ্টিকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়া “অহং ব্রহ্মাহ্মি” এই চরম স্মৃতিতে—তোমার স্বকীয় স্বরূপে পৌছাইয়া দেন । তাই মায়ের সন্তানগণ জীবনের সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । ইহাই স্মৃতিরূপিণী ব্রাহ্মের বিশেষত্ব ।

আর একটী কথা এখানেই বালিয়া রাখিতেছি—জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় চিৎশক্তিরূপিণী মা পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বৃত্তির অতীত স্বরূপে উপনীত

হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। দেখ, স্বপ্নাবস্থায় বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া মা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, জাগ্রত-কালে প্রমাণাদি বৃত্তিরূপে অর্থাৎ এই স্থূল শরীরাদি বিশ্বরূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহাও বিপর্যয়বৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেরূপ প্রতিদিন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ একদিন এই জগৎ-স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেখ, তোমার জীবন কালে ঐ চিতি শক্তিরূপিণী মা-ই কখনও প্রমাণরূপে—নিশ্চয় স্তম্ভনরূপে, কখনও বিপর্যয়রূপে—ভ্রান্তিরূপে, কখনও বিকল্পরূপে, কখনও বা নিজারূপে, আবার কখনও কখনও স্মৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। এই পঞ্চবিধ বৃত্তি আত্মারই জীলা-বিলাসময় পঞ্চবিধ ভঙ্গিমা। স্থিরভাবে ঐ ভঙ্গিমাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখ, যিনি এই জীলার অধীশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।

অভ্যাসবৈরাগ্যাभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥

अथ कथमासां पञ्चवृत्तीनां निरोध इत्याह अभ्यासेति । अभ्यास-
वैराग्याभ्यां वक्ष्यमाणलक्षणाभ्यां तन्निरोध स्तासां वृत्तीनां निरोधो
भवेदासन्नतम-योगमहिम्नेति भावः । नान्यः पन्थाः कश्चित्तृतीय इति ।
न च योगस्यैव निरोध-हेतुत्वमुक्तमत्र तु तद्विरुद्धं वच इति
वाच्यं । योगद्वारेणैवानयोर्हेतुतेति । यदासन्नतमो भवति योग
श्चित्तश्चोन्मुखोभवति निरोधाय तदेवाविर्भवति लक्षणद्वयमभ्यास-
वैराग्य रूपमिति विदुषामनुभूतिः ॥ १२ ॥

দ্বাদশসূত্রে পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ বৃত্তির কি প্রকারে নিরোধ হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অভ্যাস এবং

বৈরাগ্যের দ্বারা (আসন্নতম যোগের মহিমা প্রভাবে) তাহাদের (বৃত্তি সমূহের) নিরোধ হইয়া থাকে । অভ্যাস কি, বৈরাগ্য কি, তাহা পরে বলা হইতেছে । ইতিপূর্বে দ্বিতীয় সূত্রে “যোগের দ্বারাই বৃত্তি নিরোধ হয়” এ কথা বলা হইয়াছে, এ সূত্রে বলা হইল, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় । এই উভয় বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ নহে ; কারণ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা যোগ লাভ হয়, যোগ লাভ হইলেই অবিজ্ঞা এবং তৎকার্য্যরূপ বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায় । যোগ-লাভের পক্ষে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য ব্যতীত তৃতীয় কোন পন্থা নাই । বাঁহারা যোগলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই সত্যদর্শী পুরুষগণ সকলেই বলিয়া থাকেন—যখন যোগ আসন্নতম হয়, এবং চিত্ত ও নিরোধের জ্ঞান উন্মুখ হয়, তখনই সাধকগণের অভ্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ দুইটি লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় ।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঃশ্রমাস্থ্যাসঃ ॥ ১২ ॥

হযৌরৈব নিরোধোপায়তা দর্শিতা তত্র বৈরাগ্যবোজমপ্যভ্যাস ইতি মন্বান আদৌ প্রধানং নিরোধোপায়ং নিরূপয়তি তত্রৈতি । তত্র যোগে সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণে দ্রষ্টুঃ স্বরূপে যা স্থিতিস্তত্স্থাঃ ; যদ্বা তত্রস্থিতৌ তচ্ছিন্ দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থানে যৌ যত্নঃ পুনঃ পুনঃ প্রয়াসঃ সোঃশ্রমাস্থ্যাস ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মবিচার ইত্যস্য নামান্তরং । ব্রহ্মাণি বিচরণমেব বিচারো ন তু বাচালোচনমাত্রমিতি । তথা জপপূজনহবননাম-কৌর্টনাদযোঃশ্রমাস্থ্যাস এবৈতি দিক্ । বৃত্তিসারূপ্যমাপন্যেপি দ্রষ্টরি সচ্ছিন্ স্তুত্বাক্রমে স্থিতিপ্রয়ত্ন এবাশ্রমাস্থ্যাসোপক্রমঃ । অস্মাভিরয়ং সত্যপ্রতিষ্ঠেতি নাম্না সমুদ্রুথ্যতে । “যৌ মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি । তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতৌতি” স্বয়ং ভগবতৌশৌদিষ্টম্ । শ্রুতয়োঃপি “মনোঃ ব্রহ্মতু্যপাসৌত” ইত্যাহুঃ ।

নন্যনুপক্রান্তাভ্যাসস্য কথমপি স্বরূপস্থিতিপ্রয়াসঃ সম্ভবতি। ততश्च
 হৃদিসারূপ্যমাপন্নে দৃষ্টরি স্থিতিপ্রয়ত্ত্বমীলস্য ক্রমেণ শ্রৌগু-
 ক্তপাবলেন বুদ্ধ্যবুপসংহৃতাভ্যাসস্য সাস্থিতসমাধিসমাপন্যস্য সমা-
 যাতি স্বরূপস্থিতিপ্রয়ত্ত্বরূপোঃ প্রয়াস ইতি সৰ্ব্বসম্প্রদায়ানুমোদিতো
 নিকৃপদ্রবঃ শ্রুতিপ্রদর্শিতোঃ প্রয়াসঃ পন্থাঃ ॥ ১২ ॥

পূর্বসূত্রে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য, এই উভয়েরই নিরোধ-
 হেতুতা উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অভ্যাসটী বৈরাগ্যের
 কারণ, অর্থাৎ অভ্যাস হইতেই বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে,
 ইহা মনে করিয়াই আমি প্রথমে অভ্যাসের লক্ষণ নির্দেশ
 করিলেন—“তত্র স্থিতৌ যত্নঃ অভ্যাসঃ”। তাহাতে—যোগে অর্থাৎ
 জ্ঞানীর স্বরূপে—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় যে স্থিতি, তদ-
 বিষয়ে যে যত্ন, তাহারই নাম অভ্যাস। অথবা “তত্র স্থিতৌ”
 সেই স্থিতিতে—সেই জ্ঞানীর স্বরূপাবস্থানে, যে যত্ন—পুনঃ পুনঃ
 প্রয়াস, তাহাই অভ্যাস। বেদান্তশাস্ত্রে ত্র্যক্ষবিচার বলিতে যাহা
 বুঝায়, এই যোগশাস্ত্রে অভ্যাস বলিতেও ঠিক তাহাই বুঝিতে
 হইবে। ত্র্যক্ষে বিচরণ করার নাম ত্র্যক্ষবিচার, কেবল বাক্য
 দ্বারা মৌখিক আলোচনাকে ত্র্যক্ষবিচার বলে না। ত্র্যক্ষসত্তায়
 পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রচেষ্টাকেই যথার্থ ত্র্যক্ষবিচার বলা হইয়া
 থাকে। ইহা দিগ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল। সকল দেশের ও সকল
 শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এই অভ্যাস—এই “তত্র স্থিতৌ যত্নঃ”।
 এটা ব্যতীত কেহই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

এখন কথা এই যে, জ্ঞানীর যাহা স্বরূপ তাহা অতি বিশুদ্ধ,
 যাবতীয় বৈতর্কিক বর্জিত, সুতরাং তাহাতে স্থিতিই বা কি, আবার
 তদ্বিষয়ে প্রযত্নই বা কি হইতে পারে? এ প্রশ্নের যাহা সমাধান,

তাহাও ঋষিপ্রণাত “তত্র স্থিতৌ যত্নঃ” এই স্বল্লাক্ষর অসন্দ্বিগ্ন সূত্রের মধ্য হইতেই পাওয়া যায় ।

কোন সাধকই প্রথমে বিশুদ্ধ-বোধস্বরূপে অবস্থান-বিষয়ক-প্রযত্ন অবলম্বন করিতে পারেন না, কোন কালেও কেহ পারেন নাই—পারিবেনও না । সকলকেই সর্বপ্রথমে অভ্যাসের উপক্রম করিতে হয় । প্রথমে যাহা অভ্যাসের উপক্রম, পরিণামে তাহাই যথার্থ অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে । অভ্যাসের উপক্রম কি ? তাহাও ঐ “তত্র স্থিতৌ যত্নঃ”—তাহাতে থাকিবার প্রযত্ন । যতদিন দ্রষ্টার স্বরূপ উদ্ভাসিত না হয়, ততদিন আমাদের নিকট দ্রষ্টার যে বৃত্তিস্বরূপ্য প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে ; ইহাই অভ্যাসের উপক্রম—ইহাই অভ্যাসের সূত্রপাত । পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি—যদিও আত্মা সর্ব-ভেদাতীত বস্তু, তথাপি সাধকগণকে এই ভেদাতীত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হয় । সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ যে আত্মায় নাই, ইহা অনুভব করিবার জন্মই প্রথমে স্বগতভেদ ধরিয়া সাধনা করিতে হয় । যেরূপ কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, ঠিক সেইরূপই স্বগতভেদের সাধনাদ্বারা সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলে, তারপর ঐ স্বগত-ভেদকেও অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধসত্তার সন্ধান পাওয়া যায় । তখন সেখানে—সেই “তত্র স্থিতৌ যত্নঃ” করিতে হয়, এবং ইহাই যথার্থ অভ্যাস নামে কথিত হয় । যাহারা সাম্প্রিত সমাধিতে অভ্যস্ত নহেন, অর্থাৎ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগ যাহাদের লাভ হয় নাই, তাহাদের পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতিবিষয়ে প্রযত্নরূপ অভ্যাস একেবারেই অসম্ভব । যেরূপ পঞ্চম বর্ষীয় শিশু প্রজনন-ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ঠিক সেইরূপ যাহারা সাম্প্রিত-সমাধি লাভ করেন নাই অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তি-সাক্ষ্যো বা স্বগতভেদে অবস্থান করিবার সামর্থ্য যাহারা অর্জন

করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতিপ্রযত্ন-রূপ অভ্যাস একান্ত অজ্ঞেয় ব্যাপারই থাকে। অতএব সাধকমাত্রকেই সর্বপ্রথমে অভ্যাসোপক্রম করিতে হইবে, বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে। আমরা ইহাকে “সত্যপ্রতিষ্ঠা” নামে উদ্ঘোষিত করিয়া থাকি। ভগবান্ স্বয়ং গীতাশাস্ত্রেও “যো মাং পশ্যতি” প্রভৃতি বাক্যে এই অভ্যাসের কথাই বলিয়াছেন। ঋতিতে মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার যে উপদেশ আছে, তাহাও এই “অভ্যাস” এই সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বৃত্তিরূপে বহুরূপে সর্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতি-গোচর হয়, সে সকলই যে দ্রষ্টা। দ্রষ্টাই যে বৃত্তিসারূপ্য লইয়া সাধকগণের সম্মুখে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, এই সত্যটির উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনার প্রারম্ভেই বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রযত্ন করিতে হইবে। ইহাকেই ইতিপূর্বে অভ্যাসের উপক্রম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা অভ্যাসের উপক্রম, তাহাও অভ্যাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

প্রাচীন ভাস্ক্যকারগণ অর্থ করিয়াছেন—“কোন একটা স্থানে মনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে যত্ন, তাহাই অভ্যাস।” যোগের ভাষায় ইহাকে “ধারণা” বলা যায়। ধারণার বিষয় সূত্রকার স্বয়ংই যথাস্থানে স্পর্শভাষায় বলিয়া দিবে। যদি সেরূপ অর্থও স্বীকার করা যায়, তাহাতেও সান্মিতসমাধি পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হয় না; কারণ, বৃত্তি সমূহকে দ্রষ্টারই সারূপ্য-জ্ঞানে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ অবস্থানের চেষ্টাকে নিঃসংশয়ে ধারণাই বলা যাইতে পারে। ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ শ্রেষ্ঠ যোগাঙ্গগুলিও যে এই অভ্যাসই, ইহা স্বীকার করিতে কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না।

সাধক ! যদি তুমি সত্য সত্যই যোগলাভ করিতে চাও, তবে এই অভ্যাসের পথেই তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টায় অবস্থানের প্রযত্ন করিতে থাক, ইহার ফলে যোগাঙ্গসমূহ

আপনা হইতেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে । ক্রমে ত্রীশুর কৃপাবলে তুমি সান্মিত-সমাধিতে উপনীত হইয়া আত্মার স্বগতভেদ উপলব্ধি করিতে পারিবে । তখন তোমার আত্ম-বোধ দেহাদি হইতে উপসংহত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থান করিবে । সেই অবস্থায় ঐ বিজ্ঞান ক্ষেত্র হইতে বিশুদ্ধসত্তার দিকে, দ্রষ্টার স্বরূপের দিকে লক্ষ্য ফিরাইতে পারিবে, তখন এক একবার ঐ সত্তায় প্রবেশ করিতে উত্তত হইবে, আবার নীচের দিকে নামিয়া আসিবে । আবার যত্ন করিবে, আবার নামিয়া আসিবে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ যে প্রযত্ন, ইহাই যথার্থ অভ্যাস । এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তুমি কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে । ইহা অতিদুরূহ নহে, শুধু প্রবল আগ্রহ সাপেক্ষ । তুমি কি সত্যই যোগী হইতে চাও ?

প্রিয় সাধকগণের অবগতির জন্য আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে । পূজা হোম যাগযজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ ব্রত নিয়ম প্রভৃতি যত কিছু শাস্ত্রবিহিত কর্ম এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, সে সকলও এই যোগশাস্ত্র প্রতিপাদ্য “অভ্যাস” ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । ঐ সকল বৈধকর্মের সাহায্যেও বৃত্তিসাক্ষ্য-প্রাপ্ত দ্রষ্টাতেই অবস্থানের চেষ্টা করা হয় । অবশ্য, বর্তমানে বৈধকর্মগুলি যে রূপ প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাতে অভ্যাসের গন্ধও নাই, উহা কর্মপদ বাচ্যই নহে । সে কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে হইবে, কর্মগুলি যখন প্রাণময় হয়, স্বগতভেদময় হয় অর্থাৎ “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং” রূপে পর্য্যবসিত হয়, তখন উহাও অভ্যাস পদবাচ্যই হইয়া থাকে । আবার যখন কেহ চৈতন্যময় মন্ত্র জপ করে, কিংবা ভগবন্নাম কীর্তন করে, তখনও সে অজ্ঞাতসারে “তত্রস্থিতৌ যত্নঃ” রূপ অভ্যাসেরই অনুশীলন করিয়া থাকে । তাহিত বলিতেছিলাম—যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকই হউন না কেন, এই যোগশাস্ত্র-নির্দিষ্ট পন্থা অতিক্রম করিয়া কেহই চলেন না বা চলিতে পারেন না ।

স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সৎকারা সেবিতো

দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

অভ্যাস-পরাাকাষ্ঠাং দর্শয়তি স ইতি । সঃ অভ্যাসঃ, তু শব্দো-
নায়াসসিদ্ধতাং নিষেধতি । দীর্ঘকালঃ, উক্তম্—“বহুনাং জন্মনা-
মন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে” ইতি । নৈরন্তর্য্যং ব্যবধানরাহিত্যম্,
উক্তম্—“তস্মাত্ সৰ্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চেতি” । সৎকারঃ
অহাদরাতিশয়ঃ, তৈঃ সহায়ভূতৈরিত্যর্থঃ । আ সেবিতঃ আ সম্যক্ সেবিতো-
নুশীলিতোঃ অভ্যাস ইতি ভাবঃ । দৃঢ়ভূমির্দৃঢ়াঃ বিচলিতা সংশয়-
বিপর্য্যয়াদিভাবনারহিতা ভূমিঃ স্থিতিরিত্যর্থো ভবতীতি শিষ্যঃ ।
ব্যুত্থানরহিতাং বা সমসীং জ্ঞানভূমিকাং ত্য্যগামমিপ্রত্যৈব দৃঢ়ভূমি-
রিত্যুক্তম্ ॥ ১৪ ॥

চতুর্দশশ্লোকে ঋষি অভ্যাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। সেই
স্বরূপাবস্থান প্রযত্নরূপ অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর এবং সৎকার অর্থাৎ
শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আশেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। দীর্ঘকাল সম্বন্ধে স্বয়ং
ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং
প্রপদ্যতে”, বহু বহু জন্ম অতিক্রম করিয়া মানুষ জ্ঞানলাভ করে,
তারপর আমাকে লাভ করিতে পারে। যাঁহারা মনে করেন অল্পকাল
সাধনা করিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, তাঁহারা ভগবানের এই
কথাটির প্রতি এবং পতঞ্জলিপ্রোক্ত এই দীর্ঘকাল শব্দটির প্রতি
লক্ষ্য রাখিবেন। উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে “ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা
দুরত্যয়া”। যদি কখনও দেখা যায়,—অতি অল্পদিনমাত্র সাধনা
করিয়াই কেহ যোগস্বরূপে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ আত্ম-
জ্ঞানলাভে দ্বন্দ্ব হইয়াছেন, তবে বুঝিতে হইবে—তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম
হইতে তীব্র সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

নৈরন্তর্য্য শব্দের অর্থ—নিরন্তর অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। দুইমাস যথানিয়মে সাধনা করা হইল, আবার একমাস বাধা হইল, এইরূপ না হওয়া অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন নিয়মপূর্ব্বক প্রত্যহ কিছু কিছু অভ্যাস হওয়া আবশ্যক। স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন—“সর্ব্বকালে আমাকেই স্মরণ কর, এবং বিপরীত ভাবনা গুলির সহিত যুদ্ধ কর।” এইরূপ কেবল দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাস হইলেই হইবে না। সৎকারপূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও অতিশয় আদরের সহিত উহা আশ্রিত হওয়া আবশ্যক। আশ্রিত শব্দের অর্থ—সম্যক্ অনুশীলিত। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস দীর্ঘকাল নিয়ম পূর্ব্বক এবং অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলিত হইলেই উহা দৃঢ়ভূমি হয়; অর্থাৎ সংশয় ও বিপর্য্যাদি ভাবনা শূন্য হইয়া অবিচলিত স্থিতি লাভ হয়। অথবা দৃঢ়ভূমি শব্দের আর একটা অর্থও হইতে পারে—যোগবাশিষ্ঠে জ্ঞানের যে ভূমিকাসমূহের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তুর্য্যগানান্নী সপ্তমী ভূমিকাই এই দৃঢ়ভূমি শব্দের অর্থ। অভ্যাসের পরিপক্বাবস্থায় জ্ঞানের এই চরমভূমি লাভ হইয়া থাকে। সাধকগণের অবগতির জ্ঞান এইস্থলে উক্ত জ্ঞানভূমিকা সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে, যথা—শুভেচ্ছা সুবিচারণা তনুমানসা সত্যপতি অসংসক্তি পদার্থাভাবিনী এবং তুর্য্যগা। সাধকের সর্ব্বপ্রথমে শুভ ইচ্ছা অর্থাৎ শ্রেয়োলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধক যথার্থ সত্যবস্তু কি এবং তাহা কিরূপে লাভ হইবে, তজ্জ্ঞান ব্যাকুলভাবে অবেষণ করিতে থাকে। তারপর সুবিচারণা উপস্থিত হয় অর্থাৎ সদৃশ্য লাভ হয়, ও তাহার কৃপায় বুঝিতে পারে যে, একমাত্র সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে সাক্ষিয়া রহিয়াছেন। সাধক তখন দৃশ্যসমূহের মধ্যেও সচ্চিদানন্দস্বরূপকেই যথাসম্ভব ভোগ করিতে চেষ্টা করে, ক্রমে তাহার নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিষয়ক বিচার উপস্থিত হয়। এইরূপ সুবিচারণা হইতে তৃতীয় জ্ঞান ভূমিকা “তনুমানসা” আবির্ভূত হইতে থাকে। তনুমানসা শব্দের অর্থ ক্ষীণচিত্ততা। যোগশাস্ত্রে যাহাকে বৃত্তিনিরোধ বলা হইয়াছে, ক্ষীণচিত্ততা হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়।

লক্ষ্য করিও সাধক, এস্থলে যাহা অভ্যাস নামে কথিত হইয়াছে, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই স্মৃতিচারণা নামে উক্ত হইয়াছে । স্মৃতিচারণা ও তনুমানসা শব্দে অভ্যাস এবং বৃত্তিনিরোধের সূচনাই বুঝিতে হইবে । চতুর্থ জ্ঞানভূমিকা “সত্তাপত্তি” । ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ । যে অথগু পূর্ণ জ্ঞানময় সত্তায় এই বিশ্ব অবস্থিত, সেই সত্তাস্বরূপ বস্তুর যে আপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি, তাহাই সত্তাপত্তি । যোগদর্শনে যাহা যোগ, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই “সত্তাপত্তি” নামে অভিহিত হইয়াছে । যোগের ফল বৈরাগ্য, তাই যোগবাশিষ্ঠে যাহা অসংসক্তি, এই যোগ-শাস্ত্রে তাহাই “বৈরাগ্য” নামে অভিহিত হইয়াছে । ষষ্ঠভূমিকা “পদার্থাভাবিনা” ইহা অভ্যাসের প্রায় পরাকাষ্ঠা ভূমি । যখন একমাত্র আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থবিদ্যক প্রত্যয় উদ্ভূত হয় না, কেবল একাত্মপ্রত্যয়মাত্রই উদ্ভূত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—“পদার্থাভাবিনা” রূপ ষষ্ঠভূমিকার আবির্ভাব হইয়াছে । সপ্তমী ভূমিকা “তুর্ধ্যগা” । ইহাই অভ্যাসের চরম পরাকাষ্ঠা । কৈবল্যপদ, নিরোধ, সমাধি, নির্ব্বাণ প্রভৃতি নামে এই সপ্তমী জ্ঞান ভূমিকারই পরিচয় প্রদান করা হয় । মহর্ষি পতঞ্জলি এই সপ্তমী ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্রে দৃঢ়ভূমি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । এইরূপ জ্ঞানভূমিকা অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিবার জগ্য যে দীর্ঘকাল নিরন্তর সংকারপূর্ব্বক অভ্যাসের অনুশীলন একান্তই আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য । ততদিন সাধকের ব্যুত্থান আছে, ততদিন বুঝিতে হইবে, অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় নাই ।

दृष्टानुश्रविक-विषयवितृष्णस्य वशीकार-

संज्ञा वैराग्यम् ॥ १५ ॥

अभ्यासं निरुप्य तस्मादाविर्भूतमपरं निरोधोपायं वैराग्य-
मुपदिशति दृष्टेति । दृष्टा ऐहिकाः कामिनीकाञ्चनादयस्तथानुश्रविकाः

পারত্রিকাঃ স্বর্গাদয়ো বিধয়া ভোগ্যাস্তেষু বিতৃষ্ণাস্থ্যাসত্তিরহিতস্ত্যভ্যাস
নিপুণস্যাদিক্ততীবশীকার ইতি যথার্থং সংজ্ঞা নাম বৈরাগ্যমাবির্ভবতীতি
শেষঃ । বিগতো রাগো यस्य স বিরাগঃ, দ্বেষস্তাত্র রাগপদার্থস্তস্যাপি
রাগরূপত্বাদিতি তস্য ভাবো বৈরাগ্যম্ ।

ইদ্রমত্র জ্ঞাতব্যং—যোগবিমুখাঃ প্রাক্ততা দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়েষু বিজাতীয়-
মেদবুদ্ধিসম্পন্নাঃ সুতরামিষ্টানিষ্টবিষয়েষু রাগদ্বेषসমাকুলাঃ প্রবর্তন্তে ।
অপরে তু যোগাভিমুখাঃ শ্রদ্ধাধানা জনা ऐहिकामुषিকेषু ভোগ্যজাতেষু
দ্রষ্টু রামন এব সাক্ষ্যং জ্ঞাত্বা স্বগতভেদেষু দৃশ্যেষু ন সজ্জন্তে । স্বরূপ-
স্থিতিপ্রযত্ন এব তेषাং দৃশ্যোদাসীনতাং জনয়তি, ততশ্চৈষ্টানিষ্ট প্রত্যয়াभावান্ন
ভোগ্যেধ্বনুরাগো নবা দ্বেষঃ । এবম্ভি বিষয়লোলুপং চিত্তং বশ্যভাবমাপন্নং
রাগদ্বेषবিহীনং ভবতীতি বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যমুচ্যতে । উক্তম্ভি “রাগদ্বেষ-
বিহীনৈস্তু বিষয়ানিन्द्रিয়ৈশ্চরন্ । আत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधि-
गच्छतीति ।”

এইবার ঋষি বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন । বৈরাগ্য দুই প্রকার,
বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য এবং পর বৈরাগ্য । এই পঞ্চদশ সূত্রে বশীকার
সংজ্ঞা বৈরাগ্যের স্বরূপ বলা হইতেছে । দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ
চিত্তের (অর্থাৎ সাধকের) পূর্বোক্ত রূপ বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে ।
ঐহিক কামিনী কাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তু সমূহকে দৃষ্ট বিষয় কহে, এবং
পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ্যবিষয় সমূহকে আনুশ্রবিক বিষয় বলে, এই
উভয়বিধ বিষয়ে যাহার বিতৃষ্ণা অর্থাৎ সম্যক্ অনাসক্তি আসিয়াছে,
অভ্যাসে নিপুণ যোগের অধিকারী সেই ব্যক্তিই বশীকার সংজ্ঞা-
বৈরাগ্যের অধিকারী হয় ।

শুন সাধক, কিরূপে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—পূর্বে যে
স্বরূপস্থিতি প্রযত্নরূপ অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা প্রতিনিয়ত

লক্ষ্য করিও সাধক, এস্থলে যাহা অভ্যাস নামে কথিত হইয়াছে, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই স্মৃতিচারণা নামে উক্ত হইয়াছে । স্মৃতিচারণা ও তনুমানসা শব্দে অভ্যাস এবং বৃত্তিনিরোধের সূচনাই বুঝিতে হইবে । চতুর্থ জ্ঞানভূমিকা “সত্তাপত্তি” । ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ । যে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞানময় সত্তায় এই বিশ্ব অবস্থিত, সেই সত্তাস্বরূপ বস্তুর যে আপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি, তাহাই সত্তাপত্তি । যোগদর্শনে যাহা যোগ, যোগবাশিষ্ঠে তাহাই “সত্তাপত্তি” নামে অভিহিত হইয়াছে । যোগের ফল বৈরাগ্য, তাই যোগবাশিষ্ঠে যাহা অসংসক্তি, এই যোগ-শাস্ত্রে তাহাই “বৈরাগ্য” নামে অভিহিত হইয়াছে । ষষ্ঠভূমিকা “পদার্থাভাবিনা” ইহা অভ্যাসের প্রায় পরাকাষ্ঠা তুল্য । যখন একমাত্র আত্মা ব্যতীত অপর কোন পদার্থবিষয়ক প্রত্যয় উদিত হয় না, কেবল একাত্মপ্রত্যয়মাত্রই উদিত হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—“পদার্থাভাবিনা” রূপ ষষ্ঠভূমিকার আবির্ভাব হইয়াছে । সপ্তমী ভূমিকা “তুহ্যাগা” । ইহাই অভ্যাসের চরম পরাকাষ্ঠা । কৈবল্যপদ, নিরোধ, সমাধি, নির্ব্বাণ প্রভৃতি নামে এই সপ্তমী জ্ঞান ভূমিকারই পরিচয় প্রদান করা হয় । মহর্ষি পতঞ্জলি এই সপ্তমী ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্রে দৃঢ়ভূমি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । এইরূপ জ্ঞানভূমিকা অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিবার জন্ত যে দীর্ঘকাল নিরন্তর সংকারপূর্ব্বক অভ্যাসের অনুশীলন প্রাপ্ত হইতে আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য । যতদিন সাধকের ব্যুত্থান আছে, ততদিন বুঝিতে হইবে, অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় নাই ।

दृष्टानुश्रविक-विषयविट्पास्य वशीकार-

संज्ञा वैराग्यम् ॥ १५ ॥

अभ्यासं निरूप्य तस्मादाविर्भूतमपरं निरोधोपायं वैराग्य-
मुपदिशति दृष्टेति । दृष्टा ऐहिकाः कामिनीकाञ्चनादयस्तथानुश्रविकाः

পারাবিকা: স্বর্গাদয়ো বিষয়া ভোগ্যাস্তেষু বিলুপ্তাস্যাসত্তিরহিতস্যাভ্যাস
নিপুণস্যাদিক্ততীবশীকার ইতি যথার্থং সংজ্ঞা নাম বৈরাগ্যমাবির্ভবতীতি
শেষঃ । বিগতো রাগো यस्य স বিরাগঃ, দ্বেষস্তাত্ৰ রাগপদার্থস্তস্যাপি
রাগরূপত্বাদিত্যে তস্য ভাবো বৈরাগ্যম্ ।

ইদ্রমত্র জ্ঞাতব্যং—যোগবিমুখা: প্রাক্ততা দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়েষু বিজাতীয়-
ভেদবুদ্ধিসম্পন্নঃ সুতরামিষ্টানিষ্টবিষয়েষু রাগদ্বेषসমাকুলা: প্রবর্তন্তে ।
অপরে তু যোগাবিমুখা: অহৃদানা জনা ऐहिकामुषিকেষু ভোগ্যজাতেষু
দ্রষ্টু রামন এব সাক্ষ্যং জ্ঞাত্বা স্বগতভেদেষু দৃশ্যেষু ন সম্ভবন্তে । স্বরূপ-
স্থিতিপ্রযত্ন এব তेषাং দৃশ্যোদাসীনতাং জনয়তি, ততশ্চৈষ্টানিষ্ট প্রত্যয়াभावান্ন
ভোগ্যেধ্বনুরাগো নবা দ্বেষ: । এবম্ভ বিষয়লোলুপং চিত্তং বশ্যভাবমাপন্নং
রাগদ্বेषবিহীনং ভবতীতি বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যমুচ্যতে । উক্তম্ভ “রাগদ্বেষ-
বিহীনৈস্তু বিষয়ানিन्द्रিয়ৈশ্চরন্ । আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধি-
গচ্ছতীতি ।”

এইবার ঋষি বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন । বৈরাগ্য দুই প্রকার,
বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য এবং পর বৈরাগ্য । এই পঞ্চদশ সূত্রে বশীকার
সংজ্ঞা বৈরাগ্যের স্বরূপ বলা হইতেছে । দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণ
চিত্তের (অর্থাৎ সাধকের) পূর্বোক্ত রূপ বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে ।
ঐহিক কামিনী কাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তু সমূহকে দৃষ্ট বিষয় কহে, এবং
পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ্যবিষয় সমূহকে আনুশ্রবিক বিষয় বলে, এই
উভয়বিধ বিষয়ে যাহার বিতৃষ্ণা অর্থাৎ সম্যক্ অনাসক্তি আসিয়াছে,
অভ্যাসে নিপুণ যোগের অধিকারী সেই ব্যক্তিই বশীকার সংজ্ঞা-
বৈরাগ্যের অধিকারী হয় ।

শুন সাধক, কিরূপে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—পূর্বে যে
স্বরূপস্থিতি প্রযত্নরূপ অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা প্রতিনিয়ত

সেইরূপ অভ্যাসে নিরত, অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুসমূহে বিজাতীয়ভেদ-বুদ্ধি দূর করিবার জন্ত যাহারা সর্বত্র সত্যপ্রতিষ্ঠারূপ “অভ্যাসের” অনুশীলন করে, এক কথায় যাহারা “দীপাবাস্তু” করিয়া জগদ্ভোগ করে, তাহাদের বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। তাহার ফলে হেয়োপাদেয় বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়ের ত্যাগ ও গ্রহণবিষয়ক বুদ্ধি সম্যক্ বিদূরিত হয়; এইরূপ অবস্থার নামই বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য। যাহারা যোগপরাঙ্মুখ সাধারণলোক, তাহাদের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। যেহেতু, তাহারা ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়সমূহকে বিজাতীয়ভেদ বুদ্ধিতেই দর্শন করে; সুতরাং তাহাদের বিষয়েতে ইষ্টানিচ্ছা বুদ্ধি থাকে অর্থাৎ অনুকূল-বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূলবিষয়ে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। জন-সাধারণ এইরূপে রাগদ্বেষের দ্বারা সম্যক্ আকুলীভূত হইয়া বিষয় সমূহকে ভোগ করে, এবং তাহার ফলে তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারবন্ধন সূদৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে যাহারা যোগাভিমুখী এবং শ্রদ্ধাবান, তাহারা ঐহিক এবং পারলৌকিক সমস্ত ভোগ্যবস্তুতে আত্মারই সাক্ষ্য বুদ্ধিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুসমূহ যে আত্মারই স্বগতভেদ মাত্র, তাহা অনুভব করিতে পারে। তাহার ফলে—স্বরূপস্থিতিপ্রযত্নরূপ অভ্যাসের ফলে দৃশ্যবস্তুসমূহের প্রতি একটা উদাসীনতা স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়। “যাহা কিছু আমি দেখিতে পাইতেছি অর্থাৎ যাহা কিছু আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে, সে সকল ত আমিই অর্থাৎ আত্মাই” এইরূপ জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ বিচরণ রূপ অভ্যাসের ফলে ইচ্ছানিচ্ছা বুদ্ধি অর্থাৎ অনুরাগ এবং বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া যায়; এবং এই রূপেই বিষয়লোলুপ চিত্ত ক্রমে বশ্চাব প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন—“আত্মবশ্চ রাগ দ্বেষ-বিমুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিয়া বিধেয়াত্মা অর্থাৎ যোগি-পুরুষগণ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।” এইরূপ রাগদ্বেষ-বিমুক্ত

ইহা বিষয় সমূহের মধ্যে বিচরণ করিবার যে সামর্থ্য, তাহাই বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা। বিষয়ের ভোগকে ত্যাগ করিলেই বৈরাগ্য লাভ হয় না; যেহেতু, ত্যাগও অনুরাগ বিশেষই।

তত্ পরং পুরুষখ্যাতিগুণবৈতুষ্ট্যম্ ॥ ১৬ ॥

অন্যাসবদু বৈরাগ্যপরাাকাষ্টামপি দর্শয়তি তদिति। তদু বৈরাগ্যং পরং শ্রেষ্ঠং পরবৈরাগ্যখ্যং ভবতি। কুত ইত্যাহ পুরুষখ্যাতিঃ পুরুষস্য প্রত্যগাত্মনঃ খ্যাতিঃ প্রকাশাত্। তত্ কথমিতুচ্যতে গুণবৈতুষ্ট্যং গুণেষু বক্ষ্যমাণেষু সত্ত্বাদিষু বৈতুষ্ট্যম্ বৈতুষ্ট্যভাবঃ সম্যগনাসক্তিরিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ—বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবজ্জঁ রসো-প্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্তন্তে। ইদমত্র জ্ঞাতব্যং—অহঙ্কার-পরিহার এব বৈরাগ্যপরাাকাষ্টা, কেবলেন পুরুষপ্রকাশিনাবিভবতি সা, নান্যত ইতি।

এই সূত্রে পরবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—পুরুষ খ্যাতি ইহাতে যে গুণ বৈতুষ্ট্য উপস্থিত হয়, তাহাই পর বৈরাগ্য। ইতিপূর্বে যেরূপ অভ্যাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ বৈরাগ্যেরও পরাকাষ্ঠা আছে, তাহারই প্রচলিত নাম “পরবৈরাগ্য”, ইহা “পুরুষ খ্যাতি” ইহাতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার ইহাতে লাভ হইয়া থাকে। সাধক যতদিন আত্মস্বরূপের সন্ধান না পায়, ততদিন তাহার পরবৈরাগ্য কিছুতেই অধিগত হয় না। কারণ ইহা “গুণ বৈতুষ্ট্য স্বরূপ”। গুণের প্রতি বিতুষ্ট্য বা সমাগ্ অনাসক্তিই পরবৈরাগ্য নামে কথিত হয়। গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, সূত্রকার নিজেই দ্বিতীয়পাদে গুণের বিষয় বলিবেন। সাধনসময় গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিগুণতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জগতের মূল উপাদান গুণত্রয়। উহাদের প্রতি অর্থাৎ জগদ্বীজের

প্রতি যতদিন বিতৃষ্ণা না আসে, ততদিন বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয় না। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই যে একমাত্র অস্তিত্বস্বরূপ পদার্থ, সত্তা যে একমাত্র আত্মারই আছে, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলে, আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা নিশ্চয় হয়। গুণত্রয় অনাত্মবস্তু, তাহাদের কোন সত্তা নাই, আত্মার সত্তা ধার করিয়াই গুণত্রয়ের সত্তা প্রতীতি গোচর হয়। এই যে জ্ঞান এই যে অনুভব, ইহার লাভ হইলে আর গুণত্রয়ের প্রতি তৃষ্ণা আসক্তি কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। যাহা দ্বারা জগৎ নিশ্চিত যদি তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যত লোভনীয় মূর্ত্তি তেই উপস্থিত হউক না কেন, উহার প্রতি বিতৃষ্ণা নিশ্চয়ই আসিবে, স্বভাবতঃই আসিবে। প্রথমে যাহা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যরূপে বিষয়ের ত্যাগ বা গ্রহণে উদাসীনতারূপে আবির্ভূত হয়, তাহাই পরে আত্মস্বরূপের খাতি হইলে পরবৈরাগ্যরূপে পরিণত হয়। ইহাই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। “কিং করোমি কু গচ্ছামি, কিং গৃহ্মামি ত্যজ্যামি কিম্, আত্মনাপূরিতং সর্বং মহাকল্লাম্মুনা যথা”। এইরূপ জ্ঞানে উপনীত হওয়ার নামই পর বৈরাগ্য।

আত্মা ব্যতীত অণ্ড কিছুই নাই স্মরণ্য ত্যাগ বা গ্রহণও কিছুই নাই, ইহাই মানবজীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা। উপনিষদের ঋষি— “মা গৃধঃ কস্তস্বিক্রনম্” বলিয়া এই পরবৈরাগ্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় জীবের যে “আমি” জ্ঞান, তাহার সম্পূর্ণ বিলয় হইয়া যায়। গুণত্রয়ের প্রথম অভিব্যক্তিই “আমি” স্মরণ্য গুণত্রয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা বলিলেই অহঙ্কারের প্রতি বিতৃষ্ণা বুঝা যায়। শুন সাধক, যতদিন “আমি” আছে ততদিন সর্বস্ব ত্যাগ করিলেও বৈরাগ্য আসে নাই, ইহা বুঝিয়া লইও। ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আসে না। বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইলে ত্যাগরূপ বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ওগো, তোমরা বৈরাগ্য আসিল না বলিয়া আক্ট্রনাড করিও না, বৈরাগ্য অমনি আসে না। পুরুষখ্যাতি

হইতে পরবৈরাগ্যের উদয় হয়। এই ত ঋষির উপদেশ ! তবে আর বেশপরিবর্তন করিয়া ত্যাগনামক একটা গ্রহণের অনুষ্ঠান করিতে যাইবে কেন ! সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য নামে কিছু গ্রহণ করিতে হয় না। আত্মস্বরূপে স্থিতির প্রযত্ন হইতে উহা স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন—একমাত্র পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই বিষয়ের প্রতি অহুরাগ ও বিদ্বেষ দূরীভূত হইতে পারে, অতঃ কোন উপায়ে তাহা হয় না। তাই এ ক্ষেত্রেও ঋষি পুরুষখ্যাতি হইতেই পরবৈরাগ্য উদয়ের কথা বলিলেন।

আমরা কিন্তু পরবৈরাগ্য শব্দে চিন্তাবৃত্তি সমূহের নিরোধই বুঝিয়া থাকি। যখন দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়—পুরুষখ্যাতি হয়—সেই সময়ে সাধকের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, যাবতীয় বৃত্তি নিরুদ্ধ থাকে, অহং জ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই পরবৈরাগ্য। আবার যখন সে অবস্থা হইতে ব্যুথিত হওয়া যায়, তখন ঠিক পরবৈরাগ্য থাকে না। তখন বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য থাকে। মনে রাখিও সাধক, পরবৈরাগ্য আত্মসাক্ষাৎকার বা পুরুষখ্যাতির বাহ্যলক্ষণ।

বিতর্কবিচারানন্দাঙ্গিতারূপানুগমাত্

সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৩ ॥

दर्शितो निरोधोपायोऽधুনारुणोदयमिव योगपूर्वरूपं विवृणोति
वितर्केति । दृश्यं द्रष्टुरेव सारूप्यमित्यनुभववतामभ्यासवैराग्यसम्पन्नाना-
माविर्भवति हि सम्प्रज्ञাতো नाम योगपूर्वरूपम् । स च वितर्क-
विचारानन्दास्मितारूपानुगतः सोपानचतुष्टयरूपस्तथापि योग इत्या-
ख्यायते योगैकान्तसन्निहितत्वात् । तथाहि दृश्यमिदमसावच्छं द्रष्टे-
दञ्चदर्शनमिति द्रष्टुरेव त्रिधानुभासं विशेषेण तत्पर्यंत इति वितर्कस्तथा

তত্ৰয়মেক এব দৃষ্টেতি তত্র বিচরণং বিচারো নাম । এবম্ভ দেহেন্দ্রিয়া-
দিষু ক্লাদময়োঃনুভবো জায়তে স আনন্দঃ । উক্তম্ভ—সুখেন ব্রহ্মসংসর্গ-
মত্যন্তং সুখমশ্নতি ॥ ততঃ ক্রমেণাস্মীত্যেকাত্মিকাপ্রতীতিমাত্র-
্যবস্থিতিরায়াদি সাক্ষিতা । এতচ্চতুষ্টয়রূপমনুগম্যত অববুধ্যত ইতি
রূপানুগম স্তস্মাদনুগমাৎ যোগোঃ সম্প্রজ্ঞাত ইতি । সবিগ্ণানুভব-
রূপং সম্প্রজ্ঞানং বিদ্যত ইতি সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৩ ॥

— — —

ইতিপূর্বে নিরোধের উপায়স্বরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে এই সপ্তদশ সূত্রে অরুণোদয়ের আয় যোগের
পূর্বলক্ষণ বিবৃত করা যাইতেছে । দৃশ্যবর্গ যে জড়তারই সাক্ষ্যমাত্র,
এইরূপ অনুভব যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহাদের বশীকার-
লক্ষণ বৈরাগ্য আসিয়াছে, কেবল তাঁহাদের নিকটই যোগের পূর্বরূপ
সম্প্রজ্ঞাত নামক যোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে । যোগের একান্ত
সম্মিহিত বলিয়াই সম্প্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হয় । এই সম্প্রজ্ঞাত
যোগ চারিপ্রকার, যথা—বিতর্কানুগত বিচারানুগত আনন্দানুগত এবং
অস্মিতানুগত । জড়তার স্বরূপাবস্থানরূপ যোগে উপনীত হইতে
হইলে, এই সোপান চতুষ্টয়ের অবসম্বন করিয়াই আরোহণ করিতে
হয় । এমন কোনও সাধনপ্রণালী জগতে অত্যাপি প্রচলিত হয় নাই,
যাহাতে এই সার্বজনীন সুনির্দিষ্ট সোপান পরম্পরাকে অতিক্রম না
করিয়াই একেবারে যোগে বা মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায় ।
ক্রমে আমরা ইহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

প্রথমে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা হইতেছে—
একমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জড়টাই যে দৃশ্য দর্শন এবং জড়রূপ ত্রিবিধ
বিলাস ভঙ্গিমা লইয়া প্রকাশিত হইতেছেন, যখন ইহা প্রত্যক্ষ হইতে
থাকে, অর্থাৎ সাধক যখন ত্রিপুরী জ্ঞানবিষয়ক বিতর্কমাত্রে অবস্থান
করিতে সমর্থ হন, বুঝিতে হইবে—তখন সেই সাধক বিতর্কানুগত

সম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইয়াছেন। কিছুদিন এইরূপ যোগে অবস্থান করিতে করিতে পূর্বোক্ত বিতর্ক বা জ্ঞানের ত্রিবিধ অনুভাস বিদূরিত হইয়া যায়, একমাত্র দ্রষ্টার প্রতিই লক্ষ্য থাকে। এই অবস্থায় কেবল জ্ঞানময় সত্তায় বিচরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হয়। ইহাই যোগের দ্বিতীয় সোপান বা বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগ। এই স্তরে অবস্থান করিতে করিতে দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে এক অননুভূত অপূর্ব হলাদময় অনুভব প্রকাশ পাইতে থাকে, একটা আনন্দময় অনুভবই যেন এই শরীর আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এমনই বোধ হইতে থাকে, ইহা তৃতীয় সোপান বা আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। ক্রমে এ সমস্ত ভাব তিরোহিত হইতে থাকে, কেবল “অস্মি অস্মি” “আছি, আছি” এইরূপ একাঙ্কিকা প্রত্যয়মাত্র উপনীত হওয়া যায়; ইহাই চতুর্থ সোপান বা অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। অতঃপর ইহা সাস্প্রিত-সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা যথার্থ যোগ, যাহা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান, তাহার একান্ত সন্নিহিত এই যে চতুর্বিধ অনুভব, ইহার প্রথমটী যদি উপস্থিত হয়, তবে অপর তিনটীও অবশ্য আসিয়া থাকে, তজ্জগৎ বিশেষ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরকে যে কি, তাহা এই সোপান চতুষ্টয়ে আরোহণ করিতে পারিলেই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদেই সেই “মযোব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্” কিংবা “অহংরূদ্রেভির্বস্তুভি-শ্চরাম্যহমাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ” ইত্যাদি ঋগ্বেদোক্ত বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা এই সম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত কিছুতেই বুঝা যায় না। সর্বিশেষ অনুভবরূপ সম্প্রজ্ঞান বিद्यমান থাকে বলিয়াই ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। সাধকের যত কিছু চেষ্টা যতকিছু উত্তম, তাহা এই পর্য্যন্তই—এই অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্য্যন্তই। যদি কাহারও ইহা লাভ হয়, তবে বুঝিতে হইবে,—তাহার উদ্যম সার্থক ও পরিসমাপ্ত হইয়াছে, ত্রীশ্লোকের অহৈতুকী কৃপা তাহার প্রতি বিশেষভাবেই বর্ষিত হইয়াছে।

প্রিয়তম সাধক ! যখন তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার জ্ঞানময় গুরুদেব বা জ্ঞানশক্তিময়ী মা-ই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, কখনও দৃশ্যে কখনও অদৃশ্যে কখনও বা দর্শনে তোমার অভীষ্ট দেবতার বিকাশ দেখিতে দেখিতে যখন তুমি নামরূপের বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিবে, যে আনন্দঘন উপাদানে নামরূপের অভিব্যক্তি, সেইদিকে যখন তোমার লক্ষ্য ফিরিবে, ওগো এই বহুত্বের মধ্যেও যখন একত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িবে, তখনই বুঝিবে তোমার বিতর্কানুগত যোগের অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই অবস্থা হইতে ক্ষণকাল মধ্যেই বাঞ্ছিত হইয়া পড়িতে হয়। শত চেষ্টায়ও বৈশীক্ষণ অবস্থানের সামর্থ্য হয় না। তারপর অধিকতর শ্রদ্ধা বীৰ্য্য ও কাতরপ্রার্থনার ফলে ঐ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ অবস্থানের যোগ্যতা আসে; তখন দেখিতে পাওয়া যায়—মায়ের আমার পূর্ববাক্তরূপ ভঙ্গিমাত্রয় ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, কেবল জ্ঞানশক্তিময়ী মহতী সত্তারই প্রকাশ হইতেছে ও তাহাতে বিচরণ করিবার সামর্থ্য আসিয়াছে। এ অবস্থায় মাতৃবন্ধুরূপ উন্মুক্ত মহাপ্রাণে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার ফলে একটা মুক্তভাব আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে। অনাদি কালের বদ্ধ জীব মুক্তির আভাস মাত্র পাইয়া নিজেকে ধগ্ন মনে করিতে থাকে। ওঃ আমি কি মহান্। আমি অবিনশ্বর, আমি সুখ দুঃখের অতীত, আমি ব্যাপক, আমিই সকল হইয়া রহিয়াছি! নাম নাই, রূপ নাই, কি নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্রবৎ সত্তা আমার! ও ধগ্ন আমি ধগ্ন আমি! এইরূপভাব আসিতে থাকে। ইহাই বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

তারপর আসে আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ। ইহা আর বলিয়া বুঝাইতে হয় না, ইহার জগৎ আর বিশেষ কোন চেষ্টাই করিতে হয় না। ঐরূপ বিচারানুগত যোগে প্রতিষ্ঠিত হইলেই একটা ঘন আনন্দময়—ঘন আহ্লাদময় আমিষের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি বলিতে দেহ বলিতে ইন্দ্রিয় বলিতে আমার সত্তা বলিতে ঐ অপূর্ব

হলাদময় ঘনসত্তা ব্যতীত আর কিছুই প্রতীতি গোচর হয় না। একটা জমাটবাঁধা ঘন আনন্দই আমার স্বরূপ। উর্দ্ধে নিম্নে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাদ্ভাগে আনন্দঘন সত্তা ব্যতীত আর কিছুই যেন নাই, এমনই প্রত্যয় উঠিতে থাকে। ভগবান্ স্বয়ং গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন—যোগারোহণ কালে ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত অত্যন্ত সুখভোগ হইয়া থাকে। অভূতপূর্ব সে সুখ, অনাস্বাদিতপূর্ব সে ভোগ।

তারপর ধীরে ধীরে সে ভাবও ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে, ক্রমে অস্মিতানুগত যোগের লাভ হয়। এই অবস্থায় “আমি আমাকে জানিতেছি” অথবা “শুধু আমি আছি” এইরূপ প্রত্যয়ধারা উঠিতে থাকে। পূর্বোক্ত তিন প্রকার স্তরের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে আমিহতী এখানে বিশুদ্ধ অস্মিতায় উপনীত হয়। কেবল “অস্মি” এইরূপ বিশুদ্ধ প্রত্যয় ধারায় দাঁড়ায়। মানুষ সাধনা দ্বারা এই পর্য্যন্তই যাইতে পারে, ইহার পরবর্তী যে অবস্থা তাহা ঠিক সাধনা-লভ্য বলা যায় না। উহা কৃপালভ্যই মনে হয়। উহা স্বধ্মাগত বাক্যমনের অতীত একটা অবস্থা বিশেষ; কিন্তু সে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা এখানে থাকুক। আমরা আবার সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই আলোচনা করিব। শুন সাধক! প্রথমে বিতর্কানুগতস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,— আমি ত্রিবিধ ভজিম-ময়, বিচারানুগতস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়— আমি এক মহান্ সত্য। আনন্দানুগত স্তরে সেই আমিকে ঘন আনন্দময় সত্তারূপেই প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। কিছুদিন এইরূপ চলে। অনেক সাধক এখানে আসিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এখান হইতেই নানারূপ বিভূতির বিকাশ হইতে থাকে। ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য প্রভৃতি বুদ্ধির সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহ এখান হইতেই যথাসম্ভব প্রকাশ পাইতে থাকে। সে যাহা হউক, যাহারা গুরুকৃপায় ঐ সকল ধাঁধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তীব্র আকাঙ্ক্ষার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে, তাহারা বিশুদ্ধ অস্মিতার

সন্ধান পায়। যদিও ইহাও জ্ঞানের এক প্রকার স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তি-
মাত্র, যদিও এখানে কালিকধারা থাকিয়া যায়; তথাপি বলিব—যে
সাধক মায়ের আমার এই অশ্বিতামূর্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি
জ্ঞ। মহন্তত্বের সাক্ষাৎকার, ঈশ্বর-দর্শন, বুদ্ধিতে আত্মবোধের
উপসংহার প্রভৃতি বাক্যে যাহা বুঝায়, তাহাই যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত
যোগ নামে কথিত হইয়া থাকে। যে স্বগতভেদ বুঝিবার জ্ঞ
প্রথম হইতে দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য অনুভব করিবার উপদেশ দেওয়া
হইয়াছিল, সেই স্বগতভেদ এখানে আসিলেই সম্যক অনুভব যোগ্য
হইয়া থাকে। ওগো, কত বলিব আর অনুভবের কথা! এ ক্ষেত্রের
কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এস সাধক, ছুটিয়া আমার কোলে—এখানে, এই বুদ্ধিময়-ক্ষেত্রে,
এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে, ইহাই যে আমার উন্মুক্ত বক্ষঃ, তোমাদেরই জ্ঞ
যুগ যুগান্তর ধরিয়া এ বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। দেখ শুধু
স্নেহে শুধু প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই আমার এই অতৃপ্ত আকর্ষণ! আর
কতদিন তোমরা আমাকে উপেক্ষা করিয়া বাহিরে বাহিরে ছুটিয়া
বেড়াইবে। এস পুত্র, এস প্রিয়, এস সখা, ভূমিও এখানে
আসিয়া বল—“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ
পরন্তাং।”

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥

योगोदयं दर्शयति विरামेति। विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः—प्रत्ययः
सविशेषरूपः, अभ्यासः स्वरूपस्थिति-प्रयत्नरूपः, एतयोर्विरामपूर्वक
इत्यर्थः। तथा संस्कारशेषः प्रारब्धसंस्कारमात्रावशेषः। न तु संस्कार-
मूलाया अविद्याया स्तस्यास्तु सर्वथाविलय एवेति भावः। तथाभूतो

যোগোন্ম্যঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্ অসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ । নির্বিশেষবোধমাত্র-
স্বরূপত্বান্ন কিञ্চিত্ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যসম্প্রজ্ঞাত ইতি যথার্থ্য নাম ।

ননু অবিদ্যাবিলয়েঃপি সংস্কারশেষ ইতি কথং সঙ্কচ্ছতে ; উচ্যতে—
সংস্কারোক্ত প্রারব্ধমাত্ররূপঃ, পূর্বোক্তরয়োস্ত্রয়োপবিনাশৌ যোগোদয়চক্ষণ
এব । নায়মস্ত্যেব নিয়মঃ—কারণনাশচক্ষণ এব সকলকার্য্য্যনাশ
ইতি । নহি কারণনাশে কার্য্য্যসত্তা ন দৃষ্টচরোতি বক্তা শক্যতি । তথা হি
দবিষ্টদেশাবস্থিতনক্তনশোঃপি তত্‌কিরণদর্শনাৎ, ভ্রমাপগমেঃপি
তত্‌কার্য্য্যদর্শনাচ্চ, অবিদ্যায়া বিলয়েঃপি তত্‌কার্য্য্য্যণাং প্রারব্ধসংস্কারাণাং
শেষঃ সম্ভবত্যেব । উক্তঞ্চ “তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ত. অথ
সম্প্রত্যস্টি” ॥ ১৮ ॥



এইবার যোগোদয় প্রদর্শিত হইতেছে । পূর্বসূত্রে বুদ্ধি বা
মহৎতত্ত্বের সাক্ষাৎকারকে সম্প্রজ্ঞাতযোগ নামে বর্ণনা করা
হইয়াছে । আর এইসূত্রে—যিনি বুদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত, সেই
পুরুষ বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের বিষয়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে
বর্ণিত হইবে । যদিও বুদ্ধি হইতে পুরুষে আরোহণ, অথবা পুরুষ
হইতে বুদ্ধিতে অবতরণকালে, ঐ উভয়ের মধ্যবর্তী অব্যক্ত নামক
অপর একটি তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়, তথাপি উহা অনুভবের
বিষয়ীভূত নহে বলিয়াই এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিম্প্রয়োজন ।
পরে উপযুক্ত অবসরে অব্যক্তের কথা বলা হইবে । এক্ষণে সূত্রের
অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । ঋষি বলিলেন—“বিরাম-
প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষঃ অশ্রুঃ ।” সাধক একটু ধীরভাবে
বুঝিতে চেষ্টা করিও । সূত্রটী সহজ নহে, প্রতিপাত্ত বিষয়ও সহজ
নহে, আরও বিশেষ কথা এই যে, আমরা ঋষিবাক্যকে যে পথে
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে পথটীও অশ্রুঃ । সূত্রে বলা হইয়াছে—

“বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বকঃ”। ইহার অর্থ—প্রত্যয় এবং অভ্যাসের বিরামপূর্বক। স বিশেষ জ্ঞানের নাম প্রত্যয় এবং স্বরূপস্থিতি প্রযত্নের নাম অভ্যাস, ইহা পূর্বের ঋষি স্বয়ংই বলিয়াছেন। এই যে প্রত্যয় এবং অভ্যাস, এই দুইটির যখন একান্ত বিরাম হইয়া যায়, তখন যে অবস্থাটি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই অমৃত। অমৃত কি? সম্প্রজ্ঞাত হইতে অমৃত—পৃথক অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত। পূর্বের বলা হইয়াছে—দ্রষ্টার যে স্বরূপাবস্থান, তাহাই যোগ। এস্থলে ঐ যোগেরই নাম দেওয়া হইল অসম্প্রজ্ঞাত। কোনরূপ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না অর্থাৎ কোনরূপ কিছু সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়াই ইহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ইহা স্বয়ং জ্ঞাতাত্মস্বরূপ বোধমাত্র-স্বরূপ; সূতরাং জ্ঞানক্রিয়া জন্য যে স বিশেষজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান, তাহা কোনরূপেই থাকিতে পারে না। স্বরূপে অবস্থানকালে বুদ্ধিক্ষেত্রের যে সূক্ষ্মতম প্রযত্নবিশেষ (অর্থাৎ অগ্নিতা প্রভৃতি) তাহাও থাকে না; সেইজন্যই ঋষি “বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বকঃ” শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রত্যয়ও থাকে না, আর অভ্যাসও থাকে না, উভয়েরই বিরাম হইয়া যায়। কি যে থাকে, তাহাও কিন্তু বলিবার উপায় নাই “ন তত্র বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ” বাক্য মনের অতীত সে স্বরূপ, মুকাস্বাদনবৎ অবর্ণনীয় সে স্বরূপ, ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করা যাইবে! তথাপি কিন্তু বলিতে হয়, ভাবিতে হয়, বুঝিতে হয়, বুঝাইবারও চেষ্টা করিতে হয়। অখণ্ডসত্তা পূর্ণজ্ঞান এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা থাকে। অথবা অসৎ বলিতে কিছু থাকেনা, বিশিষ্ট জ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না, অভাব বা দুঃখ বলিতেও কিছু থাকে না; তাই সে অবস্থার নাম সচ্চিদানন্দ। স্বরূপে উপনীত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্য্যন্তই স্বরূপে অবস্থান করিবার জগৎ প্রযত্ন থাকে বা অভ্যাস থাকে। “উত্তীর্ণো তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্।” নদীপার হইলে আর নৌকার প্রয়োজন কি? স্বরূপলাভ হইলে

। অভ্যাসের প্রয়োজন থাকে না। আবার “ইহা জানি, উহা জানি

আমাকে জানি” ইত্যাদি যে জানাগুলি বা প্রত্যয়গুলি, ইহারও থাকিতে পারে না। সকল জানার যিনি জানা, তাঁহার প্রকাশ হইলে, স্বরূপের অজ্ঞানমূলক যে খণ্ডজ্ঞানরূপ প্রত্যয় সমূহ তাহারও বিরাম অবশ্যস্তাবী। এইরূপে প্রত্যয় এবং অভ্যাস উভয়ই বিরামপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অভ্যাস সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে মানুষমাত্রেই সচ্চিদানন্দ প্রয়াসী, সূতরাং সকলেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্বরূপস্থিতি-প্রযত্নরূপ অভ্যাসপরায়ণ। যে মানুষ ইহা জানে, দেখে—অনুভব করে, সেই যোগী বা সাধক নামে কথিত হয়। আর যাহারা ইহা জানে না তাহার সাধারণ মানুষ নামেই পরিচিত। যাহা ইউক, বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্ব পদটি প্রয়োগ করিয়া ঋষি যে কত গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিলেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইল। এইবার “সংস্কারশেষঃ” কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। উহার অর্থ—সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ সংস্কারের মূল যে অবিজ্ঞা, তাহা সম্যক্ বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হইলে স্বরূপের অজ্ঞানরূপ যে অন্ধকার অর্থাৎ অবিজ্ঞা, তাহার বিলয় হইবেই। অল্প আলোকরূপ অন্ধকার প্রচণ্ড-আলোকে আত্মদান করিয়া একেবারেই মিলাইয়া যায়। আত্মহারা হইয়া যায়—নিজের পৃথক সত্তা হারাইয়া ফেলে। যে পৃথক্ সত্তাজ্ঞানকে অর্থাৎ অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সংস্কাররাশি পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তাহা চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। সূতরাং পুনরায় আর নূতন সংস্কার সৃষ্টি হইয়া বন্ধন জন্মাইতে পারে না। এই জন্মই বলা হয়—অসম্প্রজ্ঞাত যোগ একবার মাত্র চকিতবৎ লাভ হইলেও জীবের অজ্ঞানবন্ধন চিরতরে খসিয়া পড়ে। জীব জীবমুক্ত হয়। যাবতীয় বৈতসস্তার প্রত্যয় একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার উত্তর দিবার জন্মই ঋষি বলিলেন—সংস্কারশেষঃ।

সংস্কার ত্রিবিধ—সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ। যে সংস্কার গুলি বর্ত্তমান জন্মেই ফলপ্রদানে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নাম

প্রারব্ধ। যেগুলি এ জীবনে ফলদান করিবে না, তাহা সঞ্চিত। এবং ইহ-জীবনে ফলাসক্তি পূর্বক অনুষ্ঠিত কৰ্ম সমূহের যে বীজ থাকিয়া যায়, তাহা আগামী বা ভবিষ্যৎ নামে কথিত হইয়া থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইলে এই ত্রিবিধ সংস্কারের মধ্যে মাত্র প্রারব্ধ সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বোক্তের অর্থাৎ সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কারের যথাক্রমে অশ্লেষ ও বিনাশ হয়। তাৎপর্য্য এই যে—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ লাভ হইলে যোগীর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না; সুতরাং সঞ্চিত সংস্কার সমূহের ফলপ্রদান অসম্ভব হয়। আর ঐরূপ যোগী যতদিন স্থূল শরীর ধারণ করিয়া বর্তমান থাকেন, ততদিন যদিও নানাবিধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তথাপি তাহাতে অহংকর্তৃত্ব-বুদ্ধি এবং ফলাসক্তি না থাকা হেতু আগামী সংস্কার উৎপন্নই হয় না। এইরূপে দ্বিবিধ সংস্কার যোগলাভের সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্ফল বা বিলয় হইয়া যায়। মাত্র প্রারব্ধ সংস্কারই অবশেষ থাকে; তাই সূত্রে “সংস্কারশেষঃ” কথাটির উল্লেখ আছে।

সাধক মনে রাখিও, সূত্রস্থ এই সংস্কারশেষ কথাটির মধ্য দিয়া তুমি দুইটি রহস্য অবগত হইতে পারিলে। একটি—সংস্কারমাত্রই অবশেষ থাকে; কিন্তু সংস্কারের কারণ যে অবিজ্ঞা, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অপরটি—প্রারব্ধ সংস্কারমাত্রই অবশেষ থাকে, সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কার থাকে না।

এইবার একটি আশঙ্কা উপস্থিত হইবে—অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া গেলেও, অবিজ্ঞাজ্ঞ সংস্কার অবশেষ থাকিবে, এ কথাটি যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে কি? উত্তরে বলা যাইবে—না যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কারণের নাশক্ষণেই যে যাবতীয় কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। অবিজ্ঞারূপ কারণের নাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত এবং আগামী সংস্কার বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং কারণ নাশের সঙ্গেই কার্য্য নাশ ত হয়ই, তবে সকল কার্য্য নাশ হয় না, প্রারব্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকে। আরও একটি কথা এই যে,

কারণ বিনষ্ট হইলে কার্য্য থাকিতেই পারে না, এ কথাও সর্বত্র বলা যাইতে পারে না ; যেহেতু—অতি দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত কোনও নক্ষত্র বিনষ্ট হইয়া গেলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার কিরণ দেখিতে পাওয়া যায় । সর্পভ্রান্তি বিদূরিত হইলেও ভীতি হৃৎকম্প প্রভৃতি কিছুক্ষণ থাকে । সুতরাং অবিচাররূপ কারণের নাশ হইলেও তাহার কার্য্যরূপ প্রারব্ধ সংস্কারসমূহ ভোগাবসান পর্য্যন্ত থাকিতে পারে । অত্যা জীবমুক্ত কথাটি শুধু কথামাত্রই পর্য্যবসিত হয় । স্বয়ং প্রতিও বলেন—ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির সেই জীবনই শেষ জীবন । আর তাহার জন্ম হয় না । যতদিন দেহপাত না হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ সংস্কারের ভোগাবসান না হয়, ততদিন সে জীবিতবৎ প্রতীয়মান হয় । অতঃপর সে কৈবল্যপদ বা নির্বাণমুক্তি লাভ করে ।

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् ॥ १६ ॥

ক্রমসম্যোমোক্ষ্যোঃ প্রযোজকত্বাদুদ্বিবিধস্তাবদসম্প্রজ্ঞাতযোগীদ্যো
 भवप्रत्यय उपायप्रत्ययश्च तयोराद्यं निर्दिशति भवप्रत्ययेति । भवप्रत्ययो
 भवः—स्वतः क्रमेणैव सम्प्रज्ञातोदयः, प्रत्ययः—एकात्मप्रत्यय असम्प्रज्ञात-
 योग इत्यर्थः । स केषामित्याह—विदेहप्रकृतिलयानाम् । तथाहि
 आनन्दानुगतसम्प्रज्ञातयोगप्रभावेन विनष्टो येषां स्थूलदेहात्मबोधस्ते
 विदेहाः सूक्ष्मशरीराभिमानिन इत्यर्थः । तथाभूता ये लयंगता मृतास्ते
 विदेहलया उच्यन्ते । एवमस्मितानुगत सम्प्रज्ञातयोगप्रभावेन विनष्टा
 येषां सूक्ष्मदेहात्मबोधः कारणशरीरमात्राभिमानिनो ये लयं गता
 मृतास्ते प्रकृतिलया उच्यन्ते । एतेषां न पुनः स्थूलं जन्म न वा
 तदानीमेवासम्प्रज्ञातयोगोदयान्मोक्षः किन्तु विदेहभाषापन्नाः प्रकृति-
 भावमापन्ना वा पूर्वलब्धेश्वरप्रणिधानजन्यवेगवशादेव देवयानमार्गेण
 क्रमशोऽसम्प्रज्ञातयोगमधिगता मुच्यन्त इति भावः ।

এক্ষণে ক্রমান্বয় দুইটি সূত্রে অসম্প্রজ্ঞাত যোগোদয়ের প্রকার ভেদ কথিত হইবে। দুই প্রকারে অসম্প্রজ্ঞাত যোগোদয় হইতে পারে, তন্মধ্যে ভবপ্রত্যয় ক্রমমুক্তি প্রযোজক এবং উপায়প্রত্যয় সন্তোমুক্তি প্রযোজক। এই উনবিংশ সূত্রে ভবপ্রত্যয়ের অর্থাৎ ক্রমমুক্তির বিষয়ই বলা হইতেছে। ভব শব্দের অর্থ—স্বতঃক্রমেণ সজ্ঞাতোদয়ঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হয়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ এস্থলে একাঙ্গপ্রত্যয় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে স্বাভাবিক নিয়মে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের উদয় হইলে, তাহাকে ভবপ্রত্যয় বলা যায়। এইরূপ ভব-প্রত্যয় যোগ লাভ হয় কাহাদের, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্তই সূত্রে “বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্” কথাটির উল্লেখ হইয়াছে। যাহারা বিদেহলয় প্রাপ্ত কিংবা যাহারা প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত, তাহাদেরই এইরূপ ভবপ্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইয়া থাকে।

এইবার বিদেহলয় এবং প্রকৃতিলয় কাহাকে বলে, তাহাই বলা হইতেছে। যাহাদের স্থলদেহাশ্রবোধ বিদূরিত হইয়া যায়, তাহারা ই বিদেহ। পূর্বোক্ত আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত-যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণেরই দেহাশ্রবুদ্ধি দূর হয়, অশ্রের নহে। সুতরাং তাদৃশ যোগিরাই যথার্থ বিদেহপদবাচ্য। ঐরূপ যোগীদের মধ্যে যাহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভকরিবার পূর্বেই প্রাক্তন কৰ্ম্মবশে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা ই বিদেহলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রভাবে যাহাদের সূক্ষ্মশরীরাত্মাভিমানও বিদূরিত হইয়াছে, কিন্তু কারণদেহাভিমান দূর হয় নাই, তাহারা যদি অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভের পূর্বেই দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদিগকে প্রকৃতিলয় বলা যায়। এই উভয়বিধ যোগীরই ভবপ্রত্যয়রূপে যোগলাভ হইয়া থাকে। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় যোগিগণ যেহেতু স্থূল সূক্ষ্ম ও দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই হেতুই তাহাদের স্থূলদেহধারণ একেবারেই

অসম্ভব । পক্ষান্তরে তাঁহারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে, সেই সময়েই অর্থাৎ মৃত্যুকালেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাহারা গুরুকৃপায় পূর্ব্বলব্ধ পরমেশ্বরপ্রণিধানজ্ঞাত্বেগ বশেই দেবযান মার্গে আরোহণ করিয়া ক্রমে অসম্প্রজ্ঞাত-যোগরূপ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন ও মুক্তিলাভ করেন । এই দেবযান মার্গ বা ক্রমমুক্তির পথকেই “ভবপ্রত্যয়” বলা হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে । যথা, “যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতুপাসতে তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চিবোহহঃ । অহঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম, আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্বড়ুদঙাদিত্য এতি মাংসাস্তান্, মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্ । সংবৎসরাদাদিত্যম্ । আদিত্যাক্ষদ্রমসম্ । চন্দ্রমসৌ বিদ্যাতম্ । তৎপুরুষোহমানব এতান্ ব্রহ্ম গময়তি । এষ দেবযানঃ পন্থাঃ ইতি । এতেন প্রতিপত্তমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং না বর্ত্তন্তে ।” যাহারা সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত তপশ্চা উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চি অর্থাৎ অগ্নির অভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন । ক্রমে অর্চি হইতে অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ যগাস, সম্বৎসর, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যাত্কেপ্রাপ্ত হন । অর্থাৎ সেই সেই স্থানের অভিমানী দেবতা তাহাকে বহন করিয়া বিদ্যাত্ অভিমানী দেবতা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন । সেইখানে এক অমানব পুরুষ অর্থাৎ গুরুশক্তি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে উপনীত করেন । গুরুশক্তিই তাহাকে “অহং ব্রহ্মস্মি” এইজ্ঞানে উপনীত করিয়া দেন ; ইহাই দেবযান মার্গ । এই মার্গে যাহারা গমন করেন, তাঁহারা আর মানবদেহ ধারণরূপ পুনরাবর্ত্তন করেন না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন । গীতাশাস্ত্রেও এই দেবযান মার্গে বিচরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং “তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্ম বিদো জনাঃ” বাক্যে দেবযানমার্গে প্রস্থিত ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষই কীর্তিত হইয়াছে । অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রে যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তি মুক্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত, যোগশাস্ত্রে তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে

কথিত হইয়াছে। যাহারা পূর্বোক্ত ক্রমমুক্তির পথে আরোহণ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত যোগলাভ করেন, তাহাদিগের সেই লাভকে “ভবপ্রত্যয়” বলা হয়। যাহারা বিদেহলয় বা প্রকৃতলয় অর্থাৎ যাহারা আনন্দা-
নুগত বা অগ্নিতানুগত সম্প্রজ্ঞাতযোগসিদ্ধ, তাহারাই মৃত্যুর পরে পূর্বোক্ত অর্চিরাদি মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই যে অগ্রসর হওয়া, ইহাতে তাহাদের কোন কর্তৃত্ববিশেষ থাকে না, যেন অবশভাবেই—সেই সেই অভিমানী দেবতাগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতে থাকেন এবং ক্রমে একাঙ্ক-
প্রত্যয়রূপ মুক্তিক্ষেত্রে উপনীত হন। এইজন্যই এই যে ক্রমমুক্তি, ইহা ভবপ্রত্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাধক! স্মরণ রাখিও “নহি কল্যাণকরী তাহারা কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগপথে চলিতে চলিতে যদি তোমার দেহাস্ত্রও হইয়া যায়, তথাপি তুমি পরমগতি লাভ করিতে পারিবে। স্মৃতরাং ইত্যশের বা ভয়ের কোন কারণই নাই, তুমি পূর্ণ উৎসাহে অগ্রসর হও। যদি সম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্যাস্ত লাভ করিতে পার, তথাপি দেবযান মার্গে তোমার মোক্ষ সুনিশ্চিত। ভবপ্রত্যয় রূপেই তোমার একাঙ্কপ্রত্যয় বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ হইবে—তুমি মুক্ত হইবে।



শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বক

ব্রুতরেণাম্ ॥ ২০ ॥

অথোপায়প্রত্যয়ং সখ্যোমুক্তিমিহৈবাসম্মজ্ঞাতযোগোদয়ং কথয়তি
শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধা গুরুবেদান্তবাক্যেষু দৃঢ়প্রত্যয়রূপা, বীর্য্যং শমদমোপ-
বতি তিত্তিচারূপম্, স্মৃতিরাত্মনো ব্রহ্মস্বরূপবিষয়িণী, সমাধির্ব্বচ্ছ-
মানার্থমাননির্ভাসরূপঃ, প্রজ্ঞা সম্মজ্ঞাতসমাধিজন্ম্য। বিবেকরূপা,

এতাঃ পূৰ্ৱা উপায়ভূতা যস্য স তথ্যামৃতঃ, অষ্টাবীৰ্য্যস্মৃতিসমাধি-
প্রজ্ঞাপূৰ্ব্বকৌ যোগঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ ইহৈৱ মুক্তিপ্রযোজক ইতি শ্রেণঃ । স
কেষামিত্যাহ ইতরেষাম্—বিদেহপ্রকৃতিলায়ভিন্নানাম্ দেহভৃন্মুচুণা-
মিত্যর্থঃ । উক্তাঙ্ক—ন চ তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈৱ লীযন্ত
ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥



এই বিংশ সূত্রে, পূৰ্ব্বসূত্রপ্রস্তাবিত সজ্ঞোমুক্তি প্রযোজক
উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । “ইতরেষাং”
অগ্র সকলের অর্থাৎ বিদেহলয় ও প্রকৃতিলায় ভিন্ন যাহারা দেহধারী
মুমুকু তাহাদের, এই উপায়প্রত্যয় হইয়া থাকে । ইহ জীবনেই যথোক্ত
উপায় অবলম্বন পূৰ্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগে অধিকারী হইয়া তাঁহারা
জীবমুক্ত আখ্যা লাভ করিতে পারেন । এইরূপ যোগিগণকে আর
ক্রমমুক্তির পথে দেবযান মার্গে গমন করিতে হয় না, তাঁহারা সজ্ঞই
মুক্ত লাভ করিয়া থাকেন । ঐতিহ্যেও উক্ত আছে—“তাঁহার প্রাণ
উৎক্রান্ত হয় না ; এই খানেই বিলীন হইয়া যায় ।” সে যাহা হউক,
কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সজ্ঞোমুক্তি লাভ হইতে পারে,
সেই কথা বলিতে গিয়াই সূত্রে শ্রদ্ধা বীৰ্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞার
বিষয় উক্ত হইয়াছে । শ্রদ্ধা—গুরুবাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় ।
বীৰ্য্য—শম দম উপরতি ও তিতিক্ষা । স্মৃতি—“আমি ব্রহ্মই” এই
রূপ ক্ষেব বিষয়কস্মরণ । সমাধি—ধ্যেয়বিষয় মাত্রের নিঃশেষ রূপে
প্রকাশ (সমাধির বিষয় পরে বিশেষ ভাবে বলা হইবে) প্রজ্ঞা—
সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিজাত-জ্ঞান—অমুভূত-সত্যজ্ঞান (কল্পনা নহে) ।
এই সকল উপায় পূৰ্ব্বক যে অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বা অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের
সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাগাই উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত নামে কথিত
হইয়া থাকে । পূৰ্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনে একান্তপ্রত্যয় লাভ হয়

বলিয়াই ইহার নাম উপায়প্রত্যয় । পূর্বসূত্রে যে ভবপ্রত্যয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু অবশভাবে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয় ।

এইবার শুন সাধক ! যাহারা মহন্তত্ব পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা ক্রমমুক্তি লাভ করে, আর যাহারা এই জীবনেই তীত্ৰপ্রযত্ন ও সাধনসামগ্রী-সহায়ে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানর স্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, তাহারা উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত যোগী হইয়া সন্তোমুক্তি লাভ করে । ইহা অতি স্পষ্ট কথা । ইহার মধ্যে প্রকৃতিভয় কথাটি নিয়া অনেকে অনেক রকম তর্ক বিচার ও গীমাংসা উপস্থিত করেন, তাঁহাদের সে সকল তর্ক একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়—ঐ সকল ব্যাখ্যাভূগণ তত্ত্বদর্শী নহেন, অনুমানের উপর—প্রতিভার উপর দাঁড়াইয়া যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । আশাকরি যোগরহস্যের পাঠকগণকে সে সকল অস্পষ্ট সন্দিগ্ধ বাক্য কখনও সত্যদৃষ্টি হইতে অর্থাৎ অভ্রান্ত ঋষিবাক্যের সরস অর্থ গ্রহণ হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না । স্বয়ং যোগেশ্বরী মা-ই আমাদেরকে সত্যের উজ্জ্বল আলোকে এই সকল দুর্গম স্থান অতিক্রম করিবার সামর্থ্য প্রদান করিবেন । সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পরে বলা হইবে বলিয়াই এস্থলে আর বেশী আলোচনা করা হইল না ।



তীত্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

কীদৃশৈর্যমচিরগম্য ইত্যাহ তীত্রেতি । তীত্রোতিশয়িতঃ সংবেগঃ
আগচ্ছৌ যোগলিপ্সা যিষাং তথাভূতানাং বিয়োগবিধুরাণামিত্যর্থঃ ।
আসন্নঃ সন্নিহিতৌ যোগ ইতি শेषঃ । যদাসন্নৌ ভবতি যোগ স্তদাভ্যাস-
বৈরাগ্যেণ তীত্রসংবেগরূপলক্ষণং দৃশ্যতে যোগিনামিতি ভাবঃ ।



কি প্রকার সাধকের পক্ষে এই যোগ অচিরগম্য, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—যাহাদের তীত্র সংবেগ আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষেই এই যোগ আসন্ন অর্থাৎ সন্নিহিত, ইহা বুঝিতে হইবে। তীত্র শব্দের অর্থ অতিশয়, সংবেগ শব্দের অর্থ আগ্রহ অর্থাৎ যোগলিপ্সা। এক কথায় বুঝিতে হইবে—পরম প্রেমাম্পদ শ্রিয়তম পরমাত্মার বিরহ যাহাদের অতিশয় প্রবল, সেই বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তিগণকেই তীত্র-সংবেগ-সম্পন্ন সাধক বলা যায়, এইরূপ সাধকগণের পক্ষেই যোগ আসন্ন হইয়া থাকে। শ্রিয়তম পাঠক! আমরা কিন্তু অথ এক দিক্ দিয়াও ইহা বুঝিয়া থাকি, তাহা এই যে—যখন বহু বহু জন্মকৃত সাধনা বলে গুরুকৃপায় কাহারও যোগ সন্নিহিত হয়, তখন তাহার মধ্যেই পূর্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রতি তীত্র-সংবেগরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সমুজ্জের টান পড়ে বলিয়াই নদীতে স্রোতের বেগ লক্ষিত হয়।



মৃদুমধ্যাধিমাশ্রিত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

সংবেগতারতম্যাৎ সান্নিধ্যতারতম্যং দর্শয়তি মৃদুতি। মৃদুমন্দঃ, মধ্যো নাতিশয়িতঃ, অধিমাশ্রিত্বাৎ—অধিকা মাত্রা যস্য স তথাভূতোঽতিশয়িত ইত্যর্থঃ। এতেষাং ভাবো মৃদুমধ্যাধিমাশ্রিত্বং তস্মাত্। ততোঽপি পূর্বোক্তাদাসন্নাদপি বিশেষা বৈলক্ষণ্যং দৃশ্যত ইতি শিষ্যঃ। তদাঙ্ঘ্রি—মৃদুতীত্র-সংবেগানামাসন্নঃ মধ্যতীত্রসংবেগানামাসন্নতঃ, এবমধিমাশ্রিতীত্রসংবেগানামাসন্নতম ইতি ॥ ২২ ॥



সংবেগের তারতম্য বশতঃ সান্নিধ্যেরও তারতম্য হয়। সংবেগ তিন প্রকার, মৃদু মধ্য এবং অধিমাশ্রিত। যাহাদের মৃদু তীত্রসংবেগ

অর্থাৎ বিয়োগ-বিধুরতা মুহু, তাহাদের পক্ষে যোগ আসন্ন। যাহাদের তীব্রসংবেগ মধ্য, তাহাদের পক্ষে যোগ আসন্নতর, এবং অধিমাত্র তীব্রসংবেগ সম্পন্ন যোগীর পক্ষে উহা আসন্নতম। অধিমাত্র শব্দের অর্থ অতিশয়। সংবেগের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই যোগ কিরূপ সন্নিহিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। প্রাক্তন স্মৃতি না থাকিলে যোগলিপ্সা হয় না। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়—ইচ্ছা আছে, কিন্তু সাধনসামগ্রী নাই। অক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য, দরিদ্রতা বা ঋণ না থাকা, সঙ্গুরুলাভ, পরিজন বর্গের সহায়তা, স্থান ও কালের অনুকূলতা, ধারণাবতী মেধা প্রভৃতিকে সাধন সামগ্রী বলা হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—বহু সহস্র লোকের মধ্যে একজন মাত্র যোগসিদ্ধির জন্য যত্ন করে। যত্নপরায়ণ অসংখ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও একজন যথার্থরূপে আমাকে জানিতে পারে অর্থাৎ যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

প্রিয়তম পাঠক ! এই সকল বাক্যদ্বারা তোমাদের হতাশ বৃদ্ধি করা হয় নাই; বরং উৎসাহবৃদ্ধিই করা হইয়াছে। বর্তমান জীবনে যে পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত স্মৃতির ফলস্বরূপ যোগ লাভ হইতে পারে না, এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান ত কিছু নাই। বরং আশা খুবই আছে—এক মুহূর্তে সকল অন্ধকার কাটিয়া যাইতে পারে। নাই বা থাকিল তীব্রসংবেগ, নাই বা হইল যোগ আসন্নতম, যোগপথে চলিতে আরম্ভ করিতে ক্ষতি নাই, বরং লাভই আছে। ঐপথে আরোহণ করিলে গুরুকৃপায় তীব্রসংবেগ আসিতে পারে, এবং উহাই একান্ত সম্ভব। যাহারা দুর্বল কাপুরুষ তাহারাই পথের দুর্গমতা বা দীর্ঘতা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। পথ যতই দুর্গম বা দীর্ঘ হউক, তোমাদের পক্ষে উহা অতিক্রম করা কখনও কঠিন নহে। ঐ শুন ভগবান্ আবার একথাও বলিয়াছেন—অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে অনন্তভাক্ হইয়া ভজনা করিতে পারে, এবং এইরূপ ভজনার ফলে অতি অল্পকাল মধ্যেই দুরাচার ব্যক্তিও

ধৰ্ম্মাত্মা হইয়া উঠে ও নিত্যশাস্তিময়-পদ লাভ করিতে পারে । সুতরাং হতাশের বা বিষাদের কিছুই কারণ নাই । তোমরা শরণাগত হইবার জ্ঞা চেষ্টা কর । আত্মসমর্পণ করিবার জ্ঞা উদ্ভূত হইলে স্বয়ং যোগেশ্বরই তোমাদের যোগী করিয়া দিবেন ।

— — —

ईश्वरप्रणिधानाद् वा ॥ २३ ॥

नित्यसिद्धो हि योगस्तथापि वियोगविलयद्वारेणामोघं योगोपायं निश्चिनोतीश्वरेति । ईश्वरे वक्ष्यमाणलक्षणे प्रणिधानात् प्रकर्षेण निधानात् निधीयत अनेनेति निधानं तस्मात् सम्यगात्मसमर्पणात्, वा एव निश्चितः, योगोदय इति शेषः । परमेश्वरे ह्यात्मनिवेदनमहङ्कार निष्कासनपूर्वकमेवाबाधितोपायो योगस्य, यतस्त्रीत्रसंवेगादयः पूर्वं रूपास्तदनुग्रहेणैवाविर्भवन्तीति ॥ २३ ॥

— — —

ত্রয়োবিংশ সূত্রে অমোঘ যোগোপায় বর্ণিত হইয়াছে । যদিও যোগ কোনরূপ উপায়দ্বারা সাধ্য নহে, যদিও যোগ নিত্যসিদ্ধই, তথাপি উপায় অবলম্বন করিয়া যোগের অন্তরায়গুলি দূর করা যায় বলিয়াই সেই উপায় গুলিকে যোগেরই উপায় বলা হয় । বাস্তবিকই যোগের যত রকম উপায় বা প্রণালা প্রচলিত আছে, সে সকলই বিয়োগ বিলয়ের জ্ঞা, “আমি বিয়োগী” এই মোহ বিদূরিত করিবার জ্ঞা, যোগের জ্ঞা নহে । দেশাভেদে সম্প্রদায়ভেদে অধিকারভেদে উপায় সমূহেরও বহু ভেদ আছে এবং থাকিবে ; কিন্তু এই যোগশাস্ত্র-বর্ণিত উপায়টী সার্বজনীন এবং অব্যর্থ । অল্প পর্যা্যন্ত কোন সাধক এই উপায় অবলম্বন করিয়াও বিফলকাম হইয়াছেন, একথা শুনিতে পাওয়া যায় না । সে বাহা হউক, মহর্ষি পতঞ্জলিদেব যোগের উপায় নির্দেশ

করিতে গিয়া বলিলেন—“ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ৰূপে” ঈশ্বর প্রণিধান হইতেই যোগ লাভ হয়। সূত্রের শেষে যে বা শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ ‘এব’, অর্থাৎ ই, (নিশ্চয়)। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে নিশ্চয় যোগ লাভ হয়। ঈশ্বর কি, তাহা পরসূত্রে বর্ণিত হইবে। প্রণিধান শব্দের অর্থ সম্যক্ আত্মসমর্পণ। প্র শব্দের অর্থ প্রকর্ষ অর্থাৎ সম্যক্ ; নিধান শব্দের অর্থ আশ্রয়। ঈশ্বরে সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। যদিও জীবমাত্রেরি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সর্বতোভাবেই ঈশ্বরের আশ্রিত, তথাপি উহা যতদিন বাচনিক জ্ঞানমাত্রেরি পর্য্যবসিত থাকে, ততদিন উহাদ্বারা কোন ফলই লাভ হয় না। বাচনিক জ্ঞান জ্ঞানই নহে। “আমি যে সর্বতোভাবেই ঈশ্বরের আশ্রিত” এই সত্যজ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্মই যত কিছু সাধনা, যতকিছু তপস্বী বা যতকিছু ছুটাছুটি। একমাত্র আত্ম-সমর্পণদ্বারাই এই আশ্রিতবোধ প্রকাশিত হয়। অহঙ্কার-নিকাসন না হইলে সম্যক্ আত্মসমর্পণ হয় না। আত্মসমর্পণ না হইলে আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। আশ্রয় যে কি, তাহা জানিতে না পারিলে যোগ লাভ হয় না। ষাঁহার সহিত যুক্ত বা মিলিত হইতে হইবে, তাঁহার সম্যক্ পরিচয়ের জন্মই এই প্রণিধানের—এই আত্মসমর্পণের প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে “যমেবৈষ বৃগুতে” এই শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যায় যে বরণ বা আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে, প্রিয়তম সাধক, এইবার তাহা স্মরণ কর। যে ব্যক্তি আত্মাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে বরণ করে, আত্মসমর্পণ করে, তাহার নিকটই ইনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হইলেই যোগ সিদ্ধ হইয়া যায়—জীব সম্যক্ভাবে ঈশ্বরসত্তায় মিলাইয়া যায়। জীব বলিতে পৃথক কিছুই থাকেনা। মিথ্যা অহঙ্কার চিরদিনের তরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিষয় সম্যক্ পরিদর্শন করিয়াই যোগ শাস্ত্রের ঋষি ঈশ্বরপ্রণিধানকেই যোগের অমোঘ উপায় রূপে নির্দেশ করিলেন। অভ্যাস বৈরাগ্য

তীব্রসংবেগ প্রভৃতি যত কিছু এই পথের সহায়, সে সকলই এই ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। একদিনে এই প্রণিধান হয় না, চেষ্টা দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা ইহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আরে ! সত্য সত্যই ত আমরা ঈশ্বরেরই অবস্থিত রহিয়াছি। সত্য সত্যই ত আমরা সর্বতোভাবেই ঈশ্বরেরই আশ্রিত, কিন্তু যে কারণেই হউক, আমরা তাহা ভুলিয়া অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া জগতে বিচরণ করি, এই যে ভুল, ইহা ভাঙ্গা কি অসম্ভব বা অসাধ্য ? কখনই না, যাহা সত্য সত্যই ভুল, তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে কেন, বরং একান্তই সম্ভব। আমরা ভাসিতে চাই না, ভুলকেই ভালবাসি ; তাই অসম্ভব মনে হয় বা বিলম্ব হয়। যেদিন যথার্থ এই ভুল ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইবে, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে স্বয়ং ঈশ্বরই স্বরূপ প্রকাশ করিয়া আমাদের এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া দিবেন। আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার তখন লজ্জায় চিরতরে মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে।

সাধক ! যদি যথার্থই যোগী হইতে চাও, তবে তুমি যে সম্প্রদায়েরই হও না কেন, তুমি এই ঈশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও। বিরূপভাবে প্রণিধান করিতে হয়, তাহা “সাধনসমর” নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তোমার প্রত্যেক প্রচেষ্টা—জীবনের প্রত্যেক কৰ্ম্মই ঈশ্বরপ্রণিধানকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হউক। গীতার “মামেকং শরণং ব্রজ” কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হও, তোমার জীবন নিশ্চয়ই ধন্য হইবে।

ক্লেশকৰ্ম্মবিপাকশযৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশিষ্ট

ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অথ ত্রয়শ্চেশ্বরং পরিচায়য়তি ক্লেশেতি । ক্লেশা অবিদ্যাভয়ঃ অনাত্ম-
প্রত্যয়রূপাঃ, কৰ্ম্ম হিযোপাদেয়রূপং, বিপাকঃ কৰ্ম্মফলম্, আশ্রয়ঃ কৰ্ম্ম-

বীজং সংস্কারাঃ, তৈরপগম্যষ্টঃ অস্পৃষ্টো যঃ পুরুষবিশেষঃ স্তরাস্তরাভ্যাং
বিলক্ষণঃ পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ স ঈশ্বরঃ । উক্তম্—“উত্তমঃ পুরুষস্তূন্যঃ
পরমাণ্বৈত্যুদাহৃতঃ । যো লোকত্রয়মাविश्य विभर्तृप्रव्ययः, ईश्वरः ॥”

এই সূত্র হইতে ক্রমান্বয়ে তিনটি সূত্রে ঋষি ঈশ্বরের পরিচয় প্রদান
করিয়াছেন । যিনি ক্লেশ কৰ্ম্ম বিপাক এবং আশয়ের দ্বারা অস্পৃষ্ট,
তিনি ঈশ্বর । ক্লেশ—অবিজ্ঞা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, ইহার
পরে ব্যাখ্যাত হইবে । এস্থলে এই পর্য্যাপ্ত বুঝিয়া রাখিলেই চলিবে—
অনান্যপ্রত্যয়ই ক্লেশ, “আত্মা ব্যতীত অণু কিছু আছে” এইরূপ যে
প্রত্যয় তাহাই ক্লেশের স্বরূপ । কৰ্ম্ম—তাগ ও গ্রহণ ; অনান্যপ্রত্যয়
হইতেই এই তাগগ্রহণরূপ কৰ্ম্ম হইয়া থাকে । যদা সৰ্ব-
মাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কিং কুৰ্য্যাৎ । বিপাক—পরিণাম অর্থাৎ কৰ্ম্মফল ;
কৰ্ম্ম থাকিলেই কৰ্ম্মফলরূপ বিপাক অবশ্যজ্ঞাবী । আশয়—কৰ্ম্মবীজ
অর্থাৎ সংস্কারসমূহ । কৰ্ম্ম থাকিলেই তজ্জন্ম সংস্কারও থাকিবে । এই
যে ক্লেশ কৰ্ম্ম বিপাক এবং আশয়রূপ চারিটি—যাহা জীবমাত্রে
প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারা যিনি একেবারেই অস্পৃষ্ট
অর্থাৎ এই চারিটির স্পর্শমাত্রও ঘাঁহাতে নাই, তিনি ঈশ্বর ।

সাধারণ কথায় বলা হয় “ঘাঁহাইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়
হয়” তিনি ঈশ্বর । বেদান্ত শাস্ত্রও “জন্মান্তর্য্য যতঃ” প্রভৃতি বাক্যে
ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকেন । সৃষ্টি স্থিতি পুরাণ সর্বত্রই ঋষিগণ
ঈশ্বরের পরিচয় দিতে গিয়া এই বিশ্বের যিনি কারণ, তাঁহাকেই লক্ষ্য
করিয়া থাকেন । এক্ষণে দেখিতে হইবে—এই যোগশাস্ত্রে যে রূপ
ভাবে ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া গেল, ইহার সহিত বেদান্তাদিশাস্ত্র-
প্রতিপাদিত ঈশ্বরের সহিত কোন বিলক্ষণতা আছে কিনা । না, তাহা
নাই, থাকিতে পারে না, ঈশ্বর একজনই । সুতরাং যিনি যে

ভাবেই বলুন, সেই এক ঈশ্বরের কথাই বলিয়াছেন। কেবল আধ্য-
শাস্ত্রানুযায়িগণের নহে, অগ্ৰধৰ্ম্মাবলম্বিগণেরও ঈশ্বর পৃথক নহেন।
সকল দেশের সকল সম্প্রদায়েরই ঈশ্বর একজন। এই বিশ্বমানব একই
ঈশ্বরের সন্তান। অগ্ৰ ধৰ্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টি স্থিতি
প্রলয়কর্তা পর্য্যন্তই বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু এই পুণ্ড্রভূমি
ভারতের দেব-মানবগণ ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণরূপেও
দর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর কেবল জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী
নহেন, এই জগৎ আকারে আকারিতও তিনিই হইয়া রহিয়াছেন।
“এক আমি বহু হইব” বলিয়া ঈশ্বরই বৃত্তিসারূপ্য লইয়া বহু সাজিয়া
এই বিশ্ব সাজিয়া রহিয়াছেন। এই জীবজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়,
কোনরূপ বহুত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই “ইহা আমি নহে” “উহা
আমি নহে” এইরূপ অনাত্মপ্রত্যয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা
আমি নহে, তাহা আছে, এইরূপ যে জ্ঞান—তাহাই ক্লেশ। আমাকে
আমার জানায় কোনরূপ বেগ বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না;
কিন্তু আমি ভিন্ন আর কিছুকে জানিতে হইলেই একটা বেগ বা ক্লেশ
উপস্থিত হয়। এই যে অনাত্মপ্রত্যয় রূপ ক্লেশ, ইহা ঈশ্বরে নাই।
তিনি ইহাদ্বারা একেবারেই অপরাহ্মট—অস্পৃষ্ট—কারণ তিনি এই
বিশ্বকে আমিভিন্ন অগ্ৰ কিছুই দেখেন না। আমিই বিশ্বরূপে
প্রকাশিত। বিশ্বের যত বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন, সবই আমি।
এই জ্ঞান তাঁহার নিত্য সিন্ধু, স্মৃতরাং অনাত্মপ্রত্যয়রূপ ক্লেশ ঈশ্বরে
কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না।

তারপর কৰ্ম্মের কথা। কৰ্ম্ম বলিলেই ত্যাগ বা গ্রহণ বুঝা যায়।
ত্যাগ বা গ্রহণ অনাত্মপ্রত্যয় হইতেই আবির্ভূত হয়। যেখানে
আমি ছাড়া কিছু নাই, স্মৃতরাং সেখানে কৰ্ম্মও কিছু নাই—থাকিতে
পারে না। আপত্তি হইতে পারে, ঈশ্বরে কৰ্ম্ম নাই, তবে এই বিশ্বের
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে? উত্তর
এই যে—সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার কোনরূপ প্রযত্ন বিশেষ আবশ্যক

হয় না। উহা স্বতঃই নিশ্বাসের জ্বায় আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনাদিসিদ্ধ লীলাই এইরূপ অযত্নসিদ্ধ বিশ্ব প্রকাশের হেতু। একজন মানুষ কোনরূপ প্রযত্ন ব্যতীত কোন কিছু ভাবিতেও পারে না; সুতরাং মানুষের পক্ষে এই যে অযত্নসিদ্ধলীলা, ইহার ধারণা সহজসাধ্য না হইলেও, সে নিঃশ্বাসের দৃষ্টান্তে কতকটা বুঝিয়া লইতে পারে। এবং এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া লইয়া যদি সে সাধনায় অগ্রসর হয়, বৃথা বিতর্ক না করিয়া ঈশ্বরের সন্ধানে ছুটিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে—ঈশ্বর কিরূপে কোনরূপ কর্ম না করিয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন। আচ্ছা সাধক! তুমি যখন নির্জা হইতে জাগিয়া উঠ, তখন এই বিশ্বের সৃষ্টি কি তুমিই কর না? তারপর যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাক বা স্বপ্নাবস্থায়ই থাক, ততক্ষণ এই বিশ্বকে তুমিই কি রক্ষা পালন বা ভোগ কর না? তারপর যখন সুষুপ্তিতে প্রবেশ কর, তখন এই বিশ্বকে কি তুমিই সর্ববথা বিলয় করিয়া দাও না? এই যে ব্যাপার তুমি কর, ইহাতে তোমার কি বিন্দুমাত্রও প্রযত্ন বিশেষের প্রয়োজন হয়? দেখ, তুমি কোনরূপ কর্ম অর্থাৎ ত্যাগ বা গ্রহণ কিছু না করিয়াই প্রতিদিন তোমার বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছ—ভোগ করিতেছ, আবার প্রলয়ও করিতেছ। ইহাতে তোমার কোনরূপ কর্মই করা হয় না, অথচ বিশ্বব্যাপার সম্পন্ন হইয়া যায়। যাহা তোমাতেই সম্ভব, তাহা ঈশ্বরে অসম্ভব হইবে কেন? তবে প্রভেদ এই যে, তুমি এই বিশ্বকে তোমাহইতে পৃথকরূপে দেখ, আর ঈশ্বরে তাহা দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বর সকলই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। তুমি অনাত্ম-প্রত্যয় সম্পন্ন জীব, সুতরাং ক্লেশের মধ্যেই অবস্থিত। আর ঈশ্বরে এই ক্লেশ নাই।

এইবার বিপাক এবং আশয়ের কথা সহজ-বোধ্য হইয়া পড়িবে। যাঁহার কর্ম নাই, তাঁহার কর্মফল এবং কর্মজ্ঞাত সংস্কারও থাকিতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বর যে বিপাক এবং আশয় হইতেও দূরে অবস্থিত,

ভাহা বলাই বাহুল্য। এইখানেই জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ। জীব—
ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয়দ্বারা একান্তভাবেই সংস্পৃষ্ট, আর ঈশ্বর
এ সকল হইতে একান্ত মুক্ত। জীব সাধনাদ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার
লাভ করিয়া যতক্ষণ সেই অবস্থায় থাকে, ততক্ষণের জন্ত সেও ঐ
ক্লেশ কর্ম্মাদি হইতে মুক্ত থাকে। আবার ব্যথিত হইলেই সে ঐ
সকলদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়ে। জীবিতকালে এইরূপ পুনঃ পুনঃ
মুক্তির আশ্বাদ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেই জীব জীবমুক্ত
আখ্যালাভ করে। কিন্তু সে অল্প কথা :—

এইবার সুত্রস্থ “পুরুষবিশেষ” কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা
করা যাউক। পুরুষাভ্যাং বিশেষঃ “পুরুষবিশেষঃ”। এস্থলে এইরূপ
পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস করিতে হইবে। পুরুষকে বুঝিবার জন্ত
ইহাঁর তিন প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে—ক্ষর অক্ষর এবং
পুরুষোত্তম। তন্মধ্যে অধিভূত (১) পুরুষকে ক্ষর এবং কূটস্থ
(২) পুরুষকে অক্ষর বলা হয়। এই দুই প্রকারের পুরুষ হইতে
যিনি বিশেষ অর্থাৎ বিলক্ষণ, তিনিই পুরুষবিশেষ। এক কথায় পুরুষ
বিশেষ বলিতে একমাত্র পুরুষোত্তমকেই বুঝায়। যিনি পুরুষোত্তম
তিনি ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অল্প, “পরমাত্মা” নামেও তিনিই
উদাহৃত হইয়া থাকেন। যিনি এই লোকত্রয়ের (৩) মধ্যে সম্যক্
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই অব্যয়
—নিত্য অপরিবর্তনীয় বস্তু, তিনিই ঈশ্বর। গীতাশাস্ত্রের পঞ্চদশ
অধ্যায়ের এই বাক্যগুলি ঘাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই
যোগশাস্ত্রোক্ত “পুরুষ বিশেষ” কথাটির রহস্য নিশ্চয়ই অবধারণ
করিতে পারিবেন। “লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ” বলিয়া
যিনি অর্জুনকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই পুরুষোত্তম,

(১) অধিভূত পুরুষ—যিনি ভূত ভৌতিক বস্তুতে অভিমানী অর্থাৎ জীব।

(২) কূটস্থ পুরুষ—যিনি স্বয়ং নির্বিকার থাকিয়া এই বিষ প্রপঞ্চের একাংশক।

(৩) লোকত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুশুপ্তি।

তিনিই ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ত্রিলোকধারক । এই যোগশাস্ত্র তাঁহাকেই পুরুষ বিশেষ বলিয়া ক্লেশকর্মাতির অস্পৃষ্ট বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । বাঁহাতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বা অনাগ্রপ্রত্যয় থাকে, এক্রপ কেহ এই বিশ্বের বিধাতা হইতে পারেন না, কারণ বিশ্বের যে স্থানটী বা যে পরমাণুটী তাঁহার আত্মবোধের বাহিরে পড়ে, তাহার কোন সন্ধানই থাকিতে পারে না । সুতরাং যিনি এই বিশ্বের বিধাতা, তিনিই ক্লেশ কর্মাতির দ্বারা অস্পৃষ্ট পরমাত্মা ।

সাধক ! স্মরণ কর ।—পূর্বের বলা হইয়াছে, সর্বভেদাতীত পরমাত্মাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার কল্পিত স্বগতভেদের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অন্যথা তাঁহাকে বুঝিবার কোন উপায়ই নাই । এই বিশ্ব যে তাঁহারই স্বগতভেদ, ইহা বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারিলেই, সর্বভেদাতীত বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় ; তাই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার প্রয়োজন । একমাত্র প্রণিধানের সাহায্যে একমাত্র আত্মসমর্পণের সাহায্যেই উহা সম্ভব ; তাই যোগদর্শনে এই ঈশ্বরপ্রণিধান সূত্রের অবতারণা ।

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥ २५ ॥

ईश्वरमहिमानमुपस्थापयति तत्रेति । तत्रेश्वরে परमात्मनि निरतिशयं निष्क्रान्तमतिशयादिति देशकालयोरपि प्रकाशके परमेश्वरे तदवच्छिन्नस्यैव वस्तुनो न न्यूनत्वमतिशयत्वं वा । सर्वज्ञबीजं सर्वज्ञोत्तरपुरुषो व्यवहारिकेश्वरो हिरण्यगर्भ इति यावत्तस्यापि बीजं सत्यज्ञानादिलक्षणं समुपलभ्यते प्रणिधानकृद्भिर्योगिभिरिति शेषः ।

ঈশ্বরের সম্যক পরিচয় লাভের জন্ত এই সূত্রে তাঁহার বিশেষ মহিমা উপস্থাপিত করা হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—তাঁহাতে নিরতিশয় সর্বজ্ঞ-বীজ (আছে) । যাহা অতিশয় হইতে নিষ্ক্রান্ত, তাহারই নাম নিরতিশয় । যে সকল বস্তু দেশাবচ্ছিন্নরূপে বা কালাবচ্ছিন্নরূপে প্রতীতিগোচর হয়, সেই সকল বস্তুতেই ন্যূনত্ব বা অতিশয়ত্ব পরিলক্ষিত হয় ; কিন্তু ঈশ্বর দেশ এবং কালেরও প্রকাশক ; সুতরাং তাঁহাতে ন্যূনত্ব বা অতিশয়ত্বাদিরূপ কিছু থাকিতেই পারে না । এ বিষয়ে উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—প্রকৃতির পরে অবস্থিত যে পুরুষ, তিনিই পরাকাষ্ঠা, তিনিই নিরতিশয়, তিনিই পরমগতি । কেবল ইহাই নহে, সর্বজ্ঞ বীজও একমাত্র তাঁহাতেই । সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থ যিনি সর্ববস্তুর জ্ঞাতা, অর্থাৎ সর্বজ্ঞানশক্তিমন্তায় যিনি অভিমান করেন, তিনি শাস্ত্রে অক্ষরপুরুষ, কূটস্থচেতন্থ অথবা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন । ইনিই ব্যবহারিক ঈশ্বররূপে পরিচিত, অর্থাৎ মানুষ সাধারণতঃ এই অক্ষরপুরুষকেই ঈশ্বর বলিয়া জানে এবং উপাসনা করে । এই যে অক্ষরপুরুষ বা সর্বজ্ঞ, তাঁহারও বীজ সেই ঈশ্বরে । বীজ শব্দের অর্থ কারণ, “যেন বিনা যন্ন ভবতি তৎ তস্মা কারণম্ ।” যাহাকে ব্যতীত যে বস্তু হইতেই পারে না, তাহাই সেই বস্তুর কারণ । এস্থলেও দেখা যায়—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অক্ষর পুরুষের প্রকাশ হয়, সুতরাং যিনি যথার্থ ঈশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ যে অক্ষর পুরুষ, তাঁহারও বীজ বা কারণ । তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্” । ক্ষরপুরুষ—জীব অল্পজ্ঞ । অক্ষরপুরুষ—ব্যবহারিক ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । আর যিনি সর্বজ্ঞেরও বীজ, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ঈশ্বর । আশঙ্কা হইতে পারে—যিনি পরমাত্মা, তিনি ত নিরন্ত-সমস্ত-বৈতপ্রপঞ্চ ; সুতরাং তিনি ঈশ্বর কিরূপে হইবেন । যিনি ভাবাতীত ত্রিগুণরহিত অদ্বয়বোধমাত্র স্বরূপ, তিনি কিরূপে “লোকত্রয়-মাবিশ্য বিভর্তি”, কিরূপে তিনি এই লোকত্রয়ের মধ্যে অল্পপ্রাবিষ্ট

হইয়া ইহাকে ধারণ করিবেন ? আপাতদৃষ্টিতে এ আপত্তি উঠিতে পারে বটে ; কিন্তু ঐহারা ঈশ্বরকে সত্তাস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ বস্তুরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ সংশয় উপস্থিত হইতেই পারে না। আরে “জগৎ আছে” এই কথাটা বলিলে বাস্তবিক কি বুঝায়—“আছে” বা সত্তারূপ যে বস্তু, তাহাই জগৎ আকারে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই ত ‘জগৎ আছে’ কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য ! আচ্ছা, তাহা হইলে দেখ দেখি, এ জগৎকে কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এ জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্য দিয়া সত্তারূপে বা প্রকাশরূপে কে অনুপ্রবিষ্ট ! ঐ যিনি সত্তারূপে প্রকাশরূপে সমস্তজগতের কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ত যথার্থ ঈশ্বর। তবে—ঈশ্বরস্বরূপ অভিমান তাহাতে নাই, “আমি এ জগতের অধিষ্ঠাতা পাতা সংহর্তা,” এরূপ ভাবনা তিনি কখনও করেন না। তিনি নিত্য নির্বিবকার আত্মারাম পরমাত্মা পরমেশ্বর। এত বিকারের কারণ হইয়াও তিনি নির্বিবকার থাকিতে পারেন, ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব, ইহাই তাঁহার পরমত্ব।

আরও দেখ—একজন মানুষকে দেখিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে বলিয়া থাক, “এই একটা জীব”। এরূপ প্রয়োগ করিবার সময় মাংসপিণ্ড মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্বব্যয়ব-সমন্বিত চৈতন্যকেই জীব বলিয়া বুঝিয়া থাক। বাস্তবিক কিন্তু জীব বলিতে ঐ দেহাদি হইতে পৃথক, অথচ দেহাদিতে উপহিত চৈতন্যমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ঈশ্বরশব্দেও প্রথম দৃষ্টিতে সর্বব্জ যে অক্ষর পুরুষ তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হয়, কিন্তু একটু বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ঐ যে সর্বব্জ অক্ষর পুরুষ, তিনি বাস্তবিক ঈশ্বর নহেন, ব্যবহারিক ঈশ্বরমাত্র ; কিন্তু যিনি সাক্ষিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি ঐ সর্বব্জ কুটস্থপুরুষেরও বীজ, তিনিই যথার্থ ঈশ্বর। তিনিই “পরেবাং পরম্”।

আশঙ্কা হইতে পারে—এরূপ নির্বিবকার নিরঞ্জন ঈশ্বরে কিরূপ

প্রণিধান হইতে পারে ? হাঁ হইতে পারে, যিনি নিত্য-নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা, তিনিই লীলাবশতঃ বৃত্তিসারূপ্য লইয়া জীব সাজিয়া রহিয়াছেন, এবং অক্ষরপুরুষ বা ব্যবহারিক ঈশ্বরও তিনিই, অথ কেহ নহে । ক্ষরপুরুষ এবং অক্ষরপুরুষ উভয়ই যে সেই পুরুষোত্তম, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই প্রণিধান আসিয়া পড়িবে । নিগূর্ণ ঈশ্বরে কি করিয়া প্রণিধান হইবে, এ সকল প্রশ্নও তখন উঠিতে পারিবে না । সাধক ! তুমি যাহা পাও—ক্ষরপুরুষই পাও আর অক্ষর পুরুষই পাও, তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া আত্মনিবেদন করিতে থাক । যেদিন যথার্থ আত্মনিবেদন হইয়া যাইবে, সেই দিনই দেখিতে পাইবে “ছিছন্তে সর্বসংশয়াঃ” সকল সংশয় বিদূরিত হইয়াছে । কিরূপে ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে পারে, তাহা পরবর্তী সূত্রেই বলা হইবে । যাহাও যথার্থ আত্মসমর্পণযোগী অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বর প্রণিধানকারী সাধক, তাহারাই পরমেশ্বরে নিরতিশয় ও সর্বজ্ঞ-কারণ উপলব্ধি করিয়া থাকে । যাহা নিরতিশয় বস্তু, তাহা নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞেরও বীজস্বরূপ হইবে । অথবা যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞেরও বীজ, সেই হেতু তাঁহাতে নিরতিশয় থাকিবেই । অক্ষর পুরুষ পর্য্যন্ত অতিশয়, অর্থাৎ অতিশয়ের পরিসমাপ্তি অক্ষরপুরুষ পর্য্যন্তই । কিন্তু যিনি “অক্ষরাদপি চোত্তমঃ” অক্ষরপুরুষ হইতেও উত্তম, তাহাতে অতিশয় বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না । তিনি ত আর সাপেক্ষ পদার্থ নহেন, যে ত্য্যনাধিকত্ব কল্পিত হইবে ! এম্বলে আর একটা বিশেষ কথা এই যে, সর্বজ্ঞ বলিলেই সর্বশক্তিমানও বুঝা যায় ; কারণ, জ্ঞানই শক্তি—জ্ঞানাতিরিক্ত শক্তি নাই । অতএব সর্বজ্ঞের বীজ বলাতে সর্বশক্তিরও বীজ বলা হইল । যিনি সর্বজ্ঞ-ত্বের এবং সর্বশক্তিমত্তারও কারণ, যিনি নিরতিশয়, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ক্লেশ কৰ্ম্মাদি দ্বারা সম্যক্ অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ পুরুষোত্তম ।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালীনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

পরমকারুণিকগুরুরপি স এবত্যাহ পূর্ব্বেষামিতি । পূর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাংপি কিমুদেদানীন্তনানামিতি ভাবঃ । গুরুরাত্মস্বরূপোপদেষ্টঃ স এবিতি শ্রেয়ঃ । কুতএবমিত্যাহ কালীনানবচ্ছেদাৎ । কালো হি নাম ক্রিয়ারূপঃ ক্রিয়াবচ্ছিন্নরূপো বা, তদবচ্ছেদরহিতাৎ । নহি দেশকালাবচ্ছিন্নস্বাত্মস্বরূপোপদেষ্টৃত্বমনবচ্ছেদাৎ আত্মনঃ । ইদমব্রাহ্ম-
ধেয়ম্—প্রণিধানশিক্ষায়ৈ গুরুরূপেণ তস্যৈবেশ্বরস্যাবির্ভাবো ভবেদর্জিত
শিথোচিতগুণস্যাধিক্তত ইত্যত । অতএব গুরৌ মনুষ্ববুদ্ভিন্নরকায়েত্য়ুক্তম্ ।
কপালবঃ সর্ব্বলোকগুরবঃ স ইশ্বর এব । উক্তঞ্চ “যস্য দেবে পরামক্তি
র্যথা দেবে তথা গুরৌ । তস্যৈবে কথিতা দ্ব্যর্থঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভি”রिति ।
দেবে ইশ্বরে ।

— — —

পূর্ব্বোক্ত দুইটি সূত্রে ঐশ্বরের যেকোন পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে যোগীগণের পক্ষে হতাশ হইবারই সম্ভাবনা, কারণ এরূপ ঐশ্বর সর্ব্বথা বাক্য মনের অতীত, স্মরণ্য তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রণিধান চর্জিতেই পারে না, অথচ বলা হইয়াছে—ঐশ্বর প্রণিধানই যোগলাভের অব্যর্থ উপায় । এইরূপ হতাশ বা আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই এই সূত্রের অবতারণা । ঋষি বলিলেন—তিনি (সেই ঐশ্বর) পূর্ব্ববর্ত্তিগণেরও গুরু, যেহেতু তাঁহাতে কালের অবচ্ছেদ নাই ।

ঐশ্বর “পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ” । যাহারা আদি গুরু নামে খ্যাত, ব্রহ্মা প্রজাপতি ঋষিগণ আচার্য্যগণ, যাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুরূপে এ জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ঐশ্বর তাঁহাদেরও গুরু । সূত্রে যে “অপি” শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা দ্বারা বুঝা যায়, যিনি গুরুগণেরও গুরু, বর্ত্তমান কালীয় জনগণেরও যে গুরু একমাত্র

তিনিই, এ বিষয়ে আর সংশয় কি? এককথায় একমাত্র ঈশ্বরই সকলের গুরু । গুরু শব্দের অর্থ—আত্মস্বরূপের উপদেষ্টা । যিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করেন, তিনিই ষথার্থ গুরু । উপনিষদে উক্ত হইয়াছে “আত্মাই স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন” ; সুতরাং যিনি পুরুষোত্তম, যিনি পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত অন্য কেহই গুরু হইতে পারেন না ।

কেন পারেন না? যেহেতু আর সকলেই যে কালের দ্বারা অবচ্ছেদ প্রাপ্ত । কাল বলিতে কেহ কেহ ক্রিয়াকেই বুঝিয়া থাকেন, কেহ বা ক্রিয়ার আধারকে কাল বলিয়া থাকেন, সে তর্ক এখানে তুলিবার আবশ্যক নাই । আমরা বুঝিব, যাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা কখনও দেশকালের অতীত বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে পারে না । ঈশ্বর যেহেতু দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সেই হেতুই তাঁহার স্বরূপ তিনি ভিন্ন অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না । অতএব গুরু বলিতে একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায় । গুরু-গীতার মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেও এই সত্যই প্রকাশিত হইয়া পড়ে । তবে মনুষ্যশরীররূপে যে গুরু স্থলে প্রত্যক্ষ হয়, তিনি কে? তিনি গুরুরই স্থল অভিব্যক্তি মাত্র । পরমাত্মা ব্রহ্ম ঈশ্বর প্রভৃতি যেরূপ এক একটা নাম, “গুরু” এই শব্দটীও সেইরূপ তাঁহারই একটা নাম মাত্র । ইহা কখনও কোন মানুষের নাম হইতে পারে না । যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীবের কল্যাণের জন্ত, প্রণিধান শিক্ষা দিবার জন্ত গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন । এইজন্তই গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয় শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে । যতদিন গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি না হয়, ততদিন ঠিক গুরুলাভ হয় না । গুরুলাভ না হইলে বুঝিতে হইবে,—এখনও শিষ্যোচিত গুণ অর্জিত হয় নাই । যখন কোন মানুষ ঠিক ঠিক শিষ্যোচিত গুণের অধিকারী হয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান করিবার অধিকার লাভ করে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ঈশ্বরকেই গুরুরূপে লাভ করিয়া সে ধন্য হয় । উপনিষদেও উক্ত

হইয়াছে, যাহার গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হয়, কেবল তাঁহার নিকটই উপনিষৎ-প্রতিপাঠ অর্থ সমূহ প্রকাশিত হয়। তদভিন্ন অপর সকলে কেবল শুকপাখীর মত শব্দাবৃত্তিই করিয়া থাকে। সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েরই এই গুরুরূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব একান্ত স্বীকৃত সত্য। ঈশ্বরের অনন্তশক্তি, তন্মধ্যে যাহা কৃপাশক্তি বা অনুগ্রহশক্তি নামে পরিচিত, তাহাই ঘনীভূত হইয়া মনুষ্যদেহরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। তাই গুরু সর্বদা কৃপালুই হইয়া থাকেন। গুরুর রোষও শিষ্যের কল্যাণের জন্মই। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরই জীব সন্তানগণের প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া জ্বল মনুষ্য-দেহের মত প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যাহার নিকট আত্মা স্বকীয় স্বরূপটি প্রকাশিত করিবেন, সেই ব্যক্তিরই গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয়। অথবা সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকেই গুরুরূপে পাইয়া থাকে। গুরুতে কাহারও ঈশ্বর-বোধ হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা একমাত্র প্রণিধানের দ্বারাই হইয়া থাকে। যে ঈশ্বর-প্রণিধান যোগের অমোঘ উপায়, সেই প্রণিধান গুরুরূপধারী ঈশ্বর হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গুরুকে যথার্থ ঈশ্বররূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, সে নিশ্চয়ই নির্বিবচারে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়; এবং এইরূপ আত্মসমর্পণ যেদিন নিষ্পন্ন হইয়া যায়, সেইদিন হইতেই সে আত্মস্বরূপের বা যোগের সম্মিহিত হইতে থাকে। এ নিয়মের অজ্ঞা কখনও হয় না। যেস্থলে ইহার অজ্ঞা পরিদৃষ্ট হইবে, বুঝিও সেস্থলে ঠিক ঠিক ঈশ্বরবোধ হয় নাই, স্মরণ আত্মনিবেদনও হয় নাই। যে মহতী শক্তির হাতে—যে স্নেহময়ী মায়ের চরণে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সাধক পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে, সেই শক্তিরই ঘনীভূত বিকাশ মনুষ্য-দেহরূপে প্রতীয়মান গুরু। এ সকল তত্ত্ব “সাধনসমর” গ্রন্থে সূন্দররূপে বলা হইয়াছে। দেশে যে আজকাল গুরুবাদ তুলিয়া দিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে, উহা বালকোচিত চঞ্চলতা মাত্র।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৩ ॥

অথ তত্‌প্রাণধানবীজমুপদিশতি তস্যেতি । তস্য পরম-
গুরোরশ্বরস্য বাচকঃ প্রকাশকঃ প্রতিবন্দ্যাপনয়নরূপঃ । প্রণবো গুরু-
মুখাজ্জাতব্যো মন্ত্রবিশেষঃ । মন্ত্ররাজি নাদবিন্দুযুতে ত্রয়োদশস্বরে
শূদ্রাণ্যন্তু চতুর্দশস্বরে রুদ্রোঽপি প্রণবশব্দঃ প্রণুয়তেঽনেতি যোগার্থ-
বলাৎ সম্রদায়সিদ্ধ-মর্ৎমন্ত্রোপলক্ষকঃ বাচ্যার্থস্য বিলক্ষণত্বেঽপি
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং ব্রহ্মকলিত্বাৎ । বীজমিতি চাস্যান্বয়ং নাম ।
তথাহি বটকণিকায়ামিব মহামহীরুহঃ সূক্ষ্মতমে নাদবিশেষে বাচকে
বিরাজতে বাচ্যস্যৈশ্বর্যস্য সর্ব্বো মহিমা । উক্তঞ্চ “বাচকেঽপি চ
বিশ্নতি বাচ্য এব প্রসীদতীতি” ॥ ২৩ ॥

এই সূত্রে ঐশ্বরপ্রাণধানের বীজ উপদিষ্ট হইয়াছে । ঋষি
বলিলেন—প্রণব তাঁহার বাচক । সেই পরমগুরু পরমেশ্বরের বাচক
প্রণব মন্ত্র । বাচক শব্দের অর্থ প্রকাশক । ইহা সত্য যে, স্বপ্রকাশ
ঐশ্বরের প্রকাশক কখনও প্রণব হইতে পারে না ; তথাপি প্রণবকে
বাচক বলা হয় । অভিপ্রায় এই যে—ঐশ্বর স্বপ্রকাশ হইলেও যোগি-
চিস্তের মলিনতারূপ প্রতিবন্ধক বশতঃই সেই স্বপ্রকাশ ঐশ্বর
অপ্রকাশিতই থাকেন । প্রণবের সাহায্যে সেই মলিনতারূপ
প্রতিবন্ধকসমূহ দূরীভূত হইয়া যায় । এইরূপে প্রণবকে ঐশ্বরের
বাচক বলা যায় । প্রণবশব্দের অর্থ—গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র-
বিশেষ । যদিও প্রণবশব্দে সাধারণতঃ মন্ত্রশ্রেষ্ঠ নাদ-বিন্দুযুক্ত
ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ এবং শূদ্রের পক্ষে চতুর্দশ স্বরবর্ণ বুঝাইয়া থাকে,
তথাপি “প্রকৃষ্টরূপে সূত অর্থাৎ স্তুত হয় ইহা দ্বারা” প্রণব শব্দের
এইরূপ যৌগিক অর্থ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, এতুলে প্রণব
শব্দটী সম্রদায়-সিদ্ধ অর্থাৎ গুরু-পরম্পরাক্রমে আগত সর্ব্ববিধ

মন্ত্রেরই উপলক্ষণ। ঐরূপ যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন এবং মন্ত্র যে কোন ভাষায়ই হউক না কেন, যদিও উক্ত মন্ত্রসমূহের বাচ্যার্থগত ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি লক্ষ্যার্থে কোন ভেদই নাই। কারণ, যাবতীয় মন্ত্রেরই লক্ষ্যার্থ সেই অদ্বয় ব্রহ্ম। সুতরাং প্রণব-শব্দে গুরুমুখ হইতে প্রাপ্ত যে কোন মন্ত্রই বুঝা যাইতে পারে। এবং এইরূপ বুঝাই একান্ত সঙ্গত। অত্যা যাহারা প্রণবমন্ত্র ওঁকার হইতে বঞ্চিত, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরপ্রণিধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ মন্ত্র ব্যতীতও ঈশ্বরপ্রণিধানে সিদ্ধ হইতে পারে। আর একটি কথা আছে—যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন, উহার সাহায্যে ঈশ্বর প্রণিধানের পথে অগ্রসর হইলে অধিকাংশ যোগীরই অনাহতনাদ প্রকাশ পায়। ঐ নাদ প্রথম প্রথম বিভিন্ন প্রকারের হইলেও শেষকালে ওঁ কারেই পর্যাবসিত হয়। এই নাদ সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরই প্রাপ্তব্য। যদি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রণবশব্দে ওঁ কার বলা হয়, তবে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রণবশব্দটী মন্ত্রমাত্রকে লক্ষ্য করিয়াও প্রয়োগ হইয়াছে। সে যাহা হউক, পূজাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে মন্ত্ররহস্য বিস্তার আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিম্নয়োজন।

মন্ত্রের আর একটি প্রচলিত নাম বীজ। এই শব্দটী অর্থ। যেক্রপ বটকণিকায় সুবিশাল বটবৃক্ষটী সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকে, ঠিক সেইরূপই অতি সূক্ষ্ম প্রণবাদি মন্ত্ররূপ নাদবিশেষে সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বরের সকল মহিমাই অবস্থিত আছে। সুতরাং গুরুপদিষ্ট উপায়ে অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-মহিমা-সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—বাচক যদি বিজ্ঞাত হয়, তবে বাচ্য যিনি, তিনিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কিরূপে বাচকের স্বরূপবিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা পরনৃত্তে বলা হইতেছে।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

মন্ত্রচৈতন্যং প্রণিধানহিতুকমাহ তদ্বিতী । তজ্জপস্তস্য প্রণবা-
দ-
মন্ত্রস্য জপঃ কৰ্ত্তব্য ইশ্বরপ্রণিধান-কামিনেতি শিষ্যঃ । যতোন্তরেণ
জপাৎ চিহ্নাতি যুগসহস্রোপ তত্প্রণিধানম্ । অথ কোঃ জপো
নামেত্যত আহ তদর্থভাবনম্ । তস্য প্রণবা-
দ-
মন্ত্রস্য যৌঃ
সৰ্ব্বজ্ঞত্ব-সৰ্ব্বশক্তিমত্ব-সৰ্ব্বব্যাপিত্বাদিরূপো মহিমা, ন তু কেবলং
মূৰ্ত্তি-
বিশেষরূপ ইতি । তস্য ভাবনামনুভবঃ, নতু শব্দমাত্রোচ্চারণমিতি
ভাবঃ । পুনঃ পুনঃ মন্ত্রার্থজ্ঞানানুরূপো অনুভব এব জপ ইত্যর্থঃ । ইদমেব
মন্ত্রচৈতন্যমিত্যাখ্যায়তে । তথাহি মননান্নায়ত ইতি মন্ত্রঃ, মন্ত্রার্থ-
জ্ঞানং গুরুস্তদাত্মকো অনুভব এবৈষ্টদেব এতচ্চয়ৈক্যং মন্ত্রচৈতন্যমিতি
চ্যেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

এই মূত্রে কল্পে ঐশ্বর্য প্রণিধান করিতে হয়, তাহা বলিতে গিয়া
সাধনার বিশেষ রহস্য মন্ত্রচৈতন্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি
বলিলেন—“তজ্জপস্তদর্থভাবনম্” । তাহার—প্রণবা-
দ-
মন্ত্রের জপ
করিতে হইবে । যাহারা ঐশ্বর্যপ্রণিধানকামী, তাহাদের জপ একান্ত
কৰ্ত্তব্য । যেহেতু জপবাতীত কেহই—কোন সম্প্রদায়ের সাধকই ঐশ্বরে
আত্মসমর্পণ করিতে পারে না । এই জপের অভাবে যুগসহস্রাব্দী
চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়া যায় । তাই ঋষি এই যোগ-শাস্ত্রেও
বিশেষভাবে জপেরই উপদেশ দিলেন ।

জপ কি ? তদর্থ ভাবনম্ । সেই প্রণবা-
দ-
মন্ত্রের জপ
করিতে হইবে । তাহার অর্থ ভাবনাই জপ । যে মন্ত্রের যাহা
অর্থ, তাহা গুরুমুখ হইতে অবধানের সহিত শ্রবণ পূর্বক সেই
শ্রুত বিষয়ের যে পুনঃ পুনঃ মনন অর্থাৎ অনুভব, তাহাই জপ শব্দের
অর্থ । পূর্বে বলা হইয়াছে মন্ত্রের বাচ্যার্থ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু

লক্ষ্যার্থ সকলেরই এক । যেরূপ সাধক যেরূপ অর্থ চিন্তনের অধিকারী, গুরু তাহাকে সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করাইয়া থাকেন । মন্ত্রের বাচ্যার্থে সর্ববজ্রহ সর্বব্যাপিত্ব সর্বশক্তিমত্তা জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্ব প্রভৃতি মহিমা অবগত হওয়া যায়, এই সকল মহিমার অনুচিন্তন করাই কর্তব্য । যাহারা মহত্ব পরিত্যাগ পূর্বক মন্ত্র প্রতিপাত্ত কোন মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যান করেন, তাহাদের সে মন্ত্র জপ বড়ই কষ্টসাধ্য হয় ; কারণ জগতে যত প্রকার কঠোরতা আছে, তার মধ্যে মূর্ত্তি বিশেষের ধ্যানই সর্বাপেক্ষা কঠোরতম কার্য্য বলিয়া মনে হয় । ইহা আমাদের বহুধা পরীক্ষিত সত্য । কদাচিত্ কোন মৌভাগ্যবান্ সাধক এই কঠোরতায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন ; কিন্তু অধিকাংশকেই বিফল-মনোরথ হইতে হয় । কারণ মূর্ত্তিচিন্তায় চিন্তের তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ রূপ যে একতানতা, তাহা প্রায়ই হয় না । চিন্তার প্রত্যেক স্পন্দনই মূর্ত্তির বিভিন্ন অবয়ব লইয়া উঠিয়া থাকে । তাহার ফলে যোগ লাভকরা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । কিন্তু যদি মূর্ত্তির মহত্ব চিন্তন করা যায় অর্থাৎ আকাশবৎ সর্বব্যাপীর অথবা চৈতন্যময়ী মহতী শক্তির চিন্তা করা যায়, তবে চিন্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃ যত বিক্ষিপ্ততাই আসুক না কেন, উহা তুল্যজাতীয়ই হয় এবং যোগ-লাভের পক্ষে সহায় হয় । সুতরাং কেবল মূর্ত্তিচিন্তা অপেক্ষা মূর্ত্তির মহত্বচিন্তা কিংবা ঈশ্বরের সত্ত্বামাত্রের চিন্তাই সাধনার পক্ষে সমধিক উপযোগী এবং সাধকগণের পক্ষেও সহজসাধ্য । যাহারা মূর্ত্তিচিন্তা অপেক্ষা মহত্ব বা সত্তার চিন্তাকে কঠোরসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহারা কখনও উহা করিয়া দেখেন নাই, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন । কিন্তু এসকল অশ্রু কথা ।

আমরা বলিতেছিলাম, মন্ত্রের অর্থ ভাবনা করিতে হইবে । এই অর্থ নিয়াই যত গোল । যাহারা যথার্থ যোগাল্পসু, তাহাদের পক্ষে মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ অবলম্বন করিয়াই ভাবনা করা কর্তব্য । সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দ, ইহা সকল মন্ত্রের এবং ঈশ্বরের সকল

নামেরই লক্ষ্যার্থ। এই অর্থটী শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যক্ষ-ঈশ্বর ক্রীণুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ সেই অর্থের অনুচিন্তন করিতে করিতে তদাত্মক অনুভব প্রকাশ পাইবেই। এই অনুভূতিকেই সূত্রে “তদর্থভাবনং” বলা হইয়াছে। যতদিন মন্ত্রজপের সঙ্গে অর্থবোধ এবং অর্থানুরূপ অনুভব প্রকাশ না হয়, ততদিন বুদ্ধিতে হইবে—মন্ত্রজপই হইতেছে না, সূতরাং বাস্তবদ্বারা মাত্র উচ্চারণ-রূপ জপ করিয়া কেহ কখনও প্রণিধানে সমর্থ হইতে পারে না।

এই যোগশাস্ত্রে যাহা জপ নামে অভিহিত হইয়াছে, অন্তত তাহাই মন্ত্রচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মন্ত্র গুরু এবং দেবতা, এই তিনের ঐক্য করার নাম মন্ত্রচৈতন্য। ইহাই যথার্থ মন্ত্রজপ। যাহা মনন করিলে পরিভ্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্র প্রতিপাদ্য যে লক্ষ্যার্থ, তাহাই মন্ত্রের সদগুরু এবং সেই অর্থানুরূপ যে অনুভূতি, তাহাই ইচ্ছাদেবতা। এই তিনটী যখন এক হইয়া যায় অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যখন অর্থবোধ হইতে থাকে এবং অর্থানুরূপ অনুভবেরও প্রকাশ পায়, তখনই যথার্থ মন্ত্রজপ হয়। ইহাকেই মন্ত্রচৈতন্য কহে। * এইরূপ জপ হইতেই ঈশ্বরপ্রণিধান সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কোন যোগী বা সাধক নাই, যিনি এইরূপ জপ অর্থাৎ যোগ-শাস্ত্র নির্দিষ্ট ঈশ্বর প্রণিধানের উপায় অবলম্বন না করিয়াই যোগ-লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

মন্ত্রের যাহা বাচ্যার্থ, তাহার চিন্তা দ্বারাও ক্রমে লক্ষ্যার্থে উপনীত হওয়া যায়। আবার প্রথম হইতেই লক্ষ্যার্থ ধরিয়া অগ্রসর হইলে বাচ্যার্থের অনুচিন্তন অনিচ্ছায়ও উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা একটী সুন্দর রহস্য। সে যাহা হউক, সাধক কখন কি অধিকারের জপে সমর্থ, তাহা গুরুই নির্ণয় করিয়া দিবেন। মন্ত্রজপ করিতে করিতে কিরূপে প্রণিধান সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা পর পর সূত্রগুলির সম্যক আলোচনা করিলেই সুন্দররূপে বুঝা যাইবে।

স্থূল কথা এই যে, ঈশ্বর প্রণিধানই যোগলাভের উপায়, মন্ত্রজপের দ্বারাই সেই প্রণিধান সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই জপ যেন শুকপাখীর মত শব্দাবৃত্তি না হয়, উহা যেন অর্থভাবনারূপ হয়, এপর্য্যন্ত ইহাই পাওয়া গেল।

ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোऽপ্যন্তরায়াभावश्च ॥ ২৫ ॥

চৈতন্যময়মন্ত্রজপফলং কীর্তয়তি তত ইতি। ততোঃ সৰ্ব্ভাবন-
রূপান্ মন্ত্রজপতঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমঃ প্রতীপমশ্ৰুতীতি প্রত্যক্ স
চাসৌ চেতনশ্চেতি প্রত্যক্চেতনঃ অনাত্মभाव-পরিপ্লাতা প্রাণদ্ব্যত্মস্য
প্রসিদ্ধং নাম। তস্যাধিগমস্তদ্বিষয়কং পরোচ্চং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ন
কেবলমেতাবদপি চান্তরায়াभावঃ অন্তরায়াণাং বিঘ্নানাং বহ্যমাণলক্ষণা-
নামभावো ভবতীতি শিষ্যঃ। ঈশ্বরমহিমানুभावয়তঃ কথञ্চিত্ তত্-
সাধর্ম্মপ্রলাভস্য ফলমেতৎ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ মন্ত্রজপের ফল এই সূত্রে কীর্তিত হইতেছে। ঋষি
বলিলেন—তাহাই হইতে অর্থাৎ চৈতন্যময় মন্ত্রজপ হইতে প্রত্যক্
চেতনার অধিগম হয় এবং অন্তরায়সমূহের অভাব হয়। যাহা
বিপরীত ভাবের জ্ঞাতা, তাহাকে প্রত্যক্চেতন বলে। আত্মা যখন
অনাজ্ঞাভাবের জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হন, তখন তিনি প্রত্যক্চেতন
বা প্রত্যগাত্মা নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। প্রচলিত ভাষায়
আমরা ইহাকে প্রাণ এই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ নামেই বুঝিয়া থাকি। অর্থ-
ভাবনারূপ মন্ত্রজপ করিতে করিতে এই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়।
সূত্রে যে ‘অধিগম’ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান অর্থেই

ব্যবহৃত হইয়াছে, অপরোক্ষরূপে অধিগম্য নহে। যে পরোক্ষ জ্ঞান কখনও কোনরূপ সংশয় বা বিপর্যয়ভাবনাদ্বারা বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না—এরূপ যে সুদৃঢ় পরোক্ষজ্ঞান, যাহা অপরোক্ষের একান্ত সম্মিহিত, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি এস্থলে অধিগম্য শব্দটার উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধক মনে করিও না, তুমি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অথবা মৌখিক উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রত্যক্ চৈতন্য সম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। ঐরূপে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানেরও পূর্বভাষ্য মাত্র। যথার্থ পরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যই ত সাধনার দরকার—গুরু কৃপার প্রয়োজন। ঐরূপ জপ করিতে করিতে, ঈশ্বর-মহেশ্বর পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন করিতে করিতে, একটু একটু করিয়া যখন ঈশ্বর-মহেশ্বর আভাস চিত্তক্ষেত্রে নিপতিত হইতে থাকে, তখন হইতেই সুদৃঢ় পরোক্ষজ্ঞান লাভের সূত্রপাত হয়। এবং এইরূপ প্রত্যক্-চৈতন্য-বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান হইতেই অন্তরায় সমূহেরও অভাব হয়। যাহারা যোগপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিদ্বরূপে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে অন্তরায় কহে; তাহারা ক্রমে ক্রমে অন্তহিত হইতে থাকে। এই অন্তরায় সমূহ কি তাহা পরন্তুই পাওয়া যাইবে। ঈশ্বর-সাধন্যের আভাস আসিয়া পড়ারই বাহ্য লক্ষণ—এই অন্তরায়ভাব।

যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ কোন মন্ত্র জপ করিয়াও এইরূপ প্রত্যক্ চৈতন্যের সন্ধান পান না, বা অন্তরায়সমূহ দূরীভূত হয় না, বুঝিতে হইবে—তাহারা অর্থভাবনরূপ জপ করিতে পারিতেছেন না। যদিও এই অর্থভাবনরূপ ব্যাপারটীর রহস্য শ্রীগুরুর মুখ হইতেই গ্রহণ করা কর্তব্য এবং তাহার ফলও অবশ্যজ্ঞাবী, তথাপি প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। ধীমান সাধক উহা হইতেই অভীষ্ট বিষয় পাইতে পারিবেন।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তি-

দর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বা নি

বিশ্লেষণান্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

অন্তরাযান্ দর্শয়তি ব্যাধৌতি । ব্যাধিরস্ত্যাস্থ্যং স্ত্যান-
মকর্মণ্যতা চিত্তস্য, সংশয়ঃ সিদ্ধাসিদ্ধপ্রময়কাটিকভাবনরূপঃ, প্রমাদো-
জনবধানতোদাসৌন্দর্যমিতি যাবৎ, আলস্যং কাযমনসৌ গুরুত্বং, অবিরতি
বিদ্যাসক্তিঃ, ভ্রান্তদর্শনং বিপর্যয়জ্ঞানম্, অলব্ধভূমিকত্বং প্রত্যক্ষতায়া
অभावঃ, অনবস্থিতত্বং লব্ধায়ামপি ভূমিকায়াং তত্র প্রতিষ্ঠাভাবঃ, এত
নব চিত্তবিশ্লেষণাঃ চিত্তস্য বিশ্লেষণভূতা স্তে অন্তরায়া বিশ্লেষণা যোগস্যেতি
শেষঃ ॥ ৩০ ॥

এই সূত্রে পূর্বোক্ত অন্তরায়া সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে । ব্যাধি স্ত্যান
সংশয় প্রমাদ আলস্য অবিরতি ভ্রান্তিদর্শন অলব্ধভূমিকত্ব এবং
অনবস্থিতত্ব ইহারাই চিত্তের বিক্ষেপ স্বরূপ অন্তরায়া । ক্রমে ইহাদের
বিবৃতি করা যাইতেছে । (১) ব্যাধি—অস্বাস্থ্য । শারীরিক এবং
মানসিক ভেদে ইহা দুই প্রকার । শারীরিক ব্যাধিও মনেই পর্যাবসিত
হইয়া থাকে । যাহা প্রধানতঃ শরীরকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়
তাহাকে ব্যাধি কহে, এবং যাহা প্রধানভাবে মনকে আশ্রয় করিয়া
প্রকাশ পায়, তাহাকে আধি কহে, এই উভয়বিধ অস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য
করিয়াই সূত্রে ব্যাধি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । (২) স্ত্যান—
চিত্তের অকর্মণ্য ভাব । কোন একটা কার্য্যই চিত্ত বেষণ বসিতে চায়
না, যেন ভাসা ভাসা উপর দিয়া চলিয়া যাইতে চায় । ইহারই নাম
স্ত্যান । (৩) সংশয়—“এইরূপ সাধনা দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করিতে
পারিব কি না ।” হয়ত ইহাতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে,
এইরূপ যে ভাব, তাহার নাম সংশয় । যে গুরুর নিকট হইতে

সাধনপ্রণালী গ্রহণ করা হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না থাকার ফলেই এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। (৪) প্রমাদ—অনবধানতা। চিন্তার একটা উদাসীন ভাব। অবধানপ্রয়োগ করিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহা না করা। জ্ঞানের সহিত প্রমাদের পার্থক্য এই যে, জ্ঞানে চিন্তা কোন কার্য্যেই অবহিত হইতে পারে না। আর প্রমাদে চিন্তা সাধনা ব্যতীত অগ্ন্যত্র বেশ অবহিত হইবার সামর্থ্য রাখে। (৫) আলস্য—শরীর ও মনের গুরুত্ব অর্থাৎ তামসিক জড়তা। যে গুরুত্বের জগৎ সূক্ষ্মবিষয় সমূহের ধারণা করিতে যে পরিশ্রম, তাহা স্বীকার করিতে চায় না। (৬) অবিরতি—বিষয় বিরতি না হওয়া অর্থাৎ বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি থাকা। (৭) ভ্রান্তি দর্শন—যাহা সত্য বস্তু নহে, তাহাকেই সত্যরূপে অভ্যুদয়রূপে দর্শন। (৮) অলব্ধ ভূমিক—যথাসাধ্য সাধনা করিয়াও কোনরূপ প্রত্যক্ষতা লাভ না হওয়া। (৯) অনবস্থিত—সাধনাধারা কোনও ভূমি লাভ হইলেও তাহাতে স্থিতি লাভের সামর্থ্যহীনতা। এই নয়টি যোগ পথের অন্তরায়। ইহারাই চিন্তা বিক্ষেপ।

অর্থভাবনারূপ মল্ল জপের ফলে যখন প্রত্যেক চেতনার অধিগম হয়, তখন ধীরে ধীরে এই অন্তরায় গুলি দূর হইতে থাকে, একেবারেই যে সকল অন্তরায় দূর হইয়া যায়, তাহা নহে। সাধকের স্বকৃতি, গুরু শক্তির বিকাশ এবং সাধনার তীব্রতা অনুসারে এই অন্তরায় সমূহের নিরাকরণ হইয়া যায়। যাহারা কোনরূপ চেষ্টা না করিয়াও এই সকল অন্তরায়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র, ভগবান্ তাঁহাদের স্মৃতিও প্রদান করেন। হ্যাঁ, তবে একথাও সত্য যে, শত শত অন্তরায় সত্ত্বেও তাঁর কৃপার উপলব্ধি হইতে পারে। যদি হয়, তবে অন্তরায় গুলির বল ক্ষীণ হইয়া যায়। সে যাহা হউক, প্রত্যেকচেতন অধিগত হইলে এই অন্তরায়গুলি দূর হয় কেন? তখন সাধক আংশিকভাবে ঈশ্বরধর্মের অধিকারী হয়—মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাহারই ফলে পূর্বোক্ত প্রতিকূল ভাব গুলি ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এক মাত্র দৈশ্বর প্রণিধান হইতেই ইহা অতি সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে। “যে যাহাতে আত্মদান করে সে কতকটা তাঁহার সাধন্য লাভ করে” এই শাস্ত্রানিয়ম বশেই অস্তুরায় দূরীকরণের সামর্থ্য সাধকগণ লাভ করিয়া থাকেন।

দুঃখদৌৰ্দ্দৰ্শনস্যাজ্ঞমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা

বিদ্বৈপসহমুভবঃ ॥ ৩১ ॥

বিদ্বৈপসহোদরাংস্বাহ দুঃখৈতি। দুঃখমাধ্যাত্মিকাদিপ্রতিকূলবেদনীয়ং, দৌৰ্দ্দৰ্শনস্যং দ্বীভ ইচ্ছাবিঘাতজন্যঃ, অজ্ঞমেজয়ত্বমজ্ঞকম্পনং, শ্বাস-প্রশ্বাসা নাশাভ্যন্তরাদৃ বহিঃস্বারিণ ইত্যর্থঃ। এতৈ চত্বারো বিদ্বৈপসহমুভবঃ বিদ্বৈপৈঃ সহ ভবন্তি জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। বিদ্বৈপচেতসৌ বাহ্যলক্ষণান্যেতা-নীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

এই সূত্রে পূৰ্ব্বোক্ত বিক্ষেপ সমূহের বাহুলক্ষণ স্বরূপ সহোদর গণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখ দৌৰ্দ্দৰ্শনশ্চ অজ্ঞমেজয়ত্ব এবং শ্বাস প্রশ্বাস, এই চারিটি হইল বিক্ষেপের সহভূ অর্থাৎ ইহার। বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই আবিভূত হয়। (১) দুঃখ—আধ্যাত্মিক রোগাদি জন্ম, আধিদৈবিক—বাত্যাবৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতিজনিত। এবং আধিভৌতিক ব্যাঘাতস্বরূপাদিজনিত। রোগাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে চিত্তের যে অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয় তাহাই দুঃখ। (২) দৌৰ্দ্দৰ্শনশ্চ—ইচ্ছার অভিঘাতজন্য চিত্তের যে ক্লোভ বা অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহাই দৌৰ্দ্দৰ্শনশ্চ। (৩) অজ্ঞমেজয়ত্ব—অজ্ঞের কম্পন। সাধনাকালে চিত্ত একটু একটু স্থৈর্য্যের অভিযুখী হইলে বিভিন্ন অঙ্গে বা সর্বাবয়বে একপ্রকার অন্বাভাবিক কম্পন হইতে থাকে। ইহাই যোগশাস্ত্রে

অলমেক্ষয়ত্ব নামে অভিহিত হয় । যদিও ইহা প্রথম প্রথম অলঙ্কার-ভূমিকাকল্পন অস্তুরায় দূরের পক্ষে কতকটা সহায় হয় তথাপি এই অঙ্ককল্পন যে বিক্ষেপেরই সহোদরমাত্র ইহাতে সংশয় নাই । যোগাক্রুত ব্যক্তির পক্ষে ইহারও প্রতীকার প্রয়োজন । (৪) শ্বাস প্রশ্বাস—নাসাভ্যন্তরচারী না হইয়া বহির্দেশে যে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহাই এস্থলে শ্বাস প্রশ্বাস শব্দের তাৎপর্য্য । যেমন যেমন চিত্তশৈথিল্য উপস্থিত হয়, ঠিক তেমন তেমনই শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ কমিয়া যায়—ঠিক নাসাভ্যন্তরচারী হয়, শেষে একেবারেই স্থির হইয়া যায় । কিন্তু বিক্ষেপ উপস্থিত হইলেই শ্বাসের বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে । এই চারিটীও বিক্ষেপবিশেষ বা বিক্ষেপের বাহ্য লক্ষণ । এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়—চিত্তের অবস্থা কিরূপ । প্রত্যক্চেতনাধিগম হইতে এই সকল বিষয়ও দূরীভূত হইয়া যায় । বিক্ষেপরূপ অস্তুরায় যদি দূর হয়, তবে তাহার বাহ্য লক্ষণগুলিও নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে । একমাত্র ঐশ্বর্য্যপ্রাধান হইতেই এই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহাই যোগসূত্রকার শ্বাধির আভিপ্রায় ।

তত্প্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ ॥ ২২ ॥

অন্তরায়প্রতিষেধোপায়সুপদিশতি তদिति । তত্প্রতিষেধার্থং তেষা-
মন্তরায়াণাং প্রতিষেধার্থং প্রশমনার্থমেকতত্বাভ্যাস একমদ্বয়ং যত্ তত্ব-
প্রত্যক্চেতনরূপং প্রাপ্তক্লং তত্র স্থিতিপ্রয়ত্তরূপোঃভ্যাসঃ কর্ণব্যো যোগ-
লিপ্সুভিরিতি শিষ্যঃ । ননু জপেনৈবান্তরায়াভাব উক্তঃ, কথং পুনরেক-
তত্বাভ্যাস ইতি, নৈষ দোষঃ—জপফলং প্রত্যক্চেতনাধিগমস্তাস্মিন্ধ-
স্থানপ্রয়ত্তঃ অন্তরায়াপ্রতিষেধে সাস্বাদে তুরতি বিশেষোঃ প্রদর্শিতঃ ॥২২॥

পূর্বোক্ত অন্তরায় সমূহের প্রতিবেদন করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহাই এই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাদের প্রতিবেদনের জন্য একত্বের অভ্যাস করা কর্তব্য। তাহাদের—পূর্বোক্ত ব্যাধি স্ত্যান প্রভৃতি নয়টি এবং দুঃখ দৌর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি চারিটির প্রতিবেদন অর্থাৎ প্রশমন করিবার জন্য একত্বাভ্যাস করিতে হইবে। একত্ব কি? এক অর্থ যে তত্ত্ব, বাহ্য পূর্ব প্রত্যক্চেতনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, বাহ্য অর্থভাবনরূপ জপের ফলে লাভ হয়, তাহাই একত্ব। সেই একত্বের অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যাস কি, তাহা পূর্বেরই বলা হইয়াছে,—“তত্ত্ব স্থিতৌ যত্নঃ” তাহাতে অবস্থানের জন্য যে পুনঃ পুনঃ প্রযত্ন তাহাই অভ্যাস। বাহ্যার্য যথার্থ যোগলিপিস্তু তাহার্য যে কোন প্রণালীর সাধনাই করুন না কেন, জ্ঞানে বা অন্ত্রানে মুমুকু সাধকগণ এই একত্বেরই অভ্যাস করিয়া থাকেন এবং তাহারই ফলে অন্তরায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

এখানে আপত্তি হইবে—পূর্বের বলা হইয়াছে জপের ফল অন্তরায়াভাব, আবার এখানে বলা হইল—অন্তরায় দূর করিবার জন্য একত্ব অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর অতি সহজ—জপের ফল প্রত্যক্চেতনাদিগম, সেই প্রত্যক্চেতন হইতেই অন্তরায়াভাব হইয়া থাকে। কিরূপে হয় তাহা বলিতে গিয়াই এই একত্বাভ্যাসের কথা বলা হইল। যদি কোনও যোগী, গুরুকৃপায় জপের ফল প্রত্যক্চেতন লাভ করিতে পারেন, তবে সেই অতিপ্রিয়তম প্রাণময় সত্য পুনঃ পুনঃ অবস্থান করিবার বাসনা তাহার স্বতঃই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ অভ্যাসের ফলে অধিকাংশ সময়ে প্রত্যক্চেতনের দিকেই সাধকের লক্ষ্য থাকে,—তাহার ফলে সাধক কিছু কিছু ঈশ্বর লাভ করিতে থাকে, সুতরাং যত রকমের অন্তরায় বা অন্তরায়ের সহকারী আছে, তাহার সকলেই নভঃমন্ডকে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে জপ হইতে যে প্রত্যক্

চেতনাধিগম হয়, তাহাই বাবতীয় অন্তরায় দূরীকরণে সমর্থ । আচার্য্যদের নিয়মও এই যে, কোন বিষয় প্রথমে সামান্য রূপে বলিয়া পরে তাহাই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন, ইহাতে পুনরুক্তি বা বিরুদ্ধ উক্তি হয় না বা হইতে পারে না ।

— — —

মৈত্রীকরণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-
বিষয়াণাং भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ ২২ ॥

ন কেবলং বিশ্লেষপ্রতিষেধঃ মৈত্র্যাদিসাধনসামর্থ্যমপ্যাবির্ভবত্যেক-
তত্বাভ্যাসাদিত্যাঙ্ক মৈত্রীতি । মৈত্রীকরণাদীনাং সুখদুঃখাদীনাঞ্চ যথা-
ক্রমেণান্বয়ঃ । বিষয়শব্দে মৈত্র্যাদিপ্রত্যেকমভিসম্বধ্যতি । তথাহি
মৈত্রী সৌহার্দং নৈর্ঘা, সুখবিষয়েষু অমৃদয়সম্পদেষু সুখিতেষ্বিত্যর্থঃ ।
দয়া কৰুণা ন মাধ্যস্থ্যম্, দুঃখবিষয়েষু দুঃখিতেষু, সুদিনা হর্ষো ন
বিষাদঃ, পুণ্যবিষয়েষু পুণ্যাত্মকেষু, উপেক্ষা উদাসীনতা ন হেৰ্ণঃ,
অপুণ্যবিষয়েষু পাপবিষয়েষ্বিত্যর্থঃ । एवं भावनातश्चित्तप्रसादनं चित्तस्य
प्रमत्तता जायत इति भावः । तादृशीभावनासामर्थ्यं त्वेकतत्त्वाभ्यासा-
दायाति । दर्शितः प्रथमः पुरुषार्थो धर्मो नाम विश्वमानव-शीलरूपः
शान्तिहेतुरमोघ इति ।

— — —

একতত্ত্ব অভ্যাশের ফল যে কেবল অন্তরায়-প্রতিষেধই, তাহা নহে,
মৈত্র্যান্নি ভাবনার সামর্থ্যও উহা হইতেই আবির্ভূত হয় । মৈত্রী
করণা মুক্তি উপেক্ষা, এই চারিটিকে লক্ষ্য করিয়াই মৈত্র্যান্নি শব্দ
প্রয়োগ হয় ; ক্রমে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাউতেছে । (১) মৈত্রী
—মিত্রতা সৌহার্দ্য । ইহার ভাবনা করিতে হইবে, অনুভব
করিতে হইবে । কোথায় ? সুখবিষয়ে অর্থাৎ সুখী ব্যক্তির প্রক্তি ।

সাধারণতঃ দেখা যায়—জগতে কোনও মানুষ সর্বথা সুখী হইলে, তাহার পরিচিত ব্যক্তিবর্গের প্রাণে অল্লাধিক ঈর্ষার সঞ্চার হয়। এইরূপ হইলে চিত্ত কলুষিত থাকে; সুতরাং যোগমার্গে অগ্রগতি নিরুদ্ধ থাকে, সেইজন্যই ঋষি মৈত্রী ভাবনার কথা বলিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও প্রকার উন্নতি লাভ করিলে, তাহার প্রতি বিন্দুমাাত্র ঈর্ষার ভাব পোষণ না করিয়া প্রাণপণে মৈত্রীভাব পোষণ করিতে হইবে। যদি কোন নিবটতম আত্মীয় বন্ধুর উন্নত অবস্থা হয়, যদি কোন প্রিয়জন সর্ববিষয়ে সুখী হইয়া উঠে, তবে তাহার প্রতি যেক্রপ ঈর্ষাভাব আসেনা, বরং আনন্দই উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ যে কোন ব্যক্তির অভ্যুদয়ে অকপট প্রাণে আনন্দ অনুভব করিতে হইবে। জগতে এইটী কিন্তু বড়ই দুর্লভ। দুঃখীর প্রতি দয়া করিবার লোক অনেক আছে, কিন্তু অপরের স্তখে নিজে যথার্থ সুখ অনুভব করেন, এরূপ লোক খুব কমই আছেন। সে যাহা হউক, পূর্বে যে একতত্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে এরূপ মৈত্রী ভাবনা অতি সহজ সাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপ পরবর্তী তিনটির বিষয়ও বুঝিতে হইবে।

(২) করুণা দুঃখ বিষয়েষু। করুণা—দয়া পরদুঃখ হরণের ইচ্ছা। “অপরে দুঃখ পায় পাউক তাহার নিজকৃত কৰ্ম্মফল ভোগ করিতেছে, আমি তাহার কি করিব?” এইরূপ ভাব যোগলিপ্সু ব্যক্তির পক্ষে সর্বথা বর্জনীয়। দয়া সম্বন্ধগণের বৃত্তি, তাহার অনুশীলন দ্বারা চিত্ত নিৰ্ম্মল হয়। সকল অবস্থায়ই যে সকলের দুঃখ দূর করা যায় বা দূর করা সম্ভব, তাহা নহে; কিন্তু দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্ত ইচ্ছা ও প্রযত্ন থাকিলেই করুণাবৃত্তির অনুশীলন হইতে পারে। অবশ্য, যাহারা যোগলিপ্সু, তাহারা যে সর্বত্র কেবল দুঃখী লোকের অন্বেষণ করিয়া তাহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাই করিবেন, তাহা বলা হইতেছে না। তাহার সম্মুখে যে দুঃখের চিত্র উপস্থিত হয়, কেবল তাহার প্রতিকার করিবার জন্ত একটা প্রবৃত্তি বা উত্তম প্রকাশ পাইলেই দয়া বৃত্তির

অনুশীলন হইয়া থাকে। স্থূলকথা এই যে, দুঃখবিষয়টী সন্মুখে উপস্থিত হইলে তখন উদাসীন ভাবে না থাকিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা পূর্বক যথাসাধ্য দুঃখের প্রতিকারে প্রযত্ন করিবে। অপরের দুঃখে সহানুভূতিই মনুষ্যত্ব। দেবতাদের কিন্তু ইহা নাই। স্বর্গে দুঃখ নাই, স্তবরাং সহানুভূতিও নাই। যখন কোন স্বর্গবাসী জীব পুণ্যক্রমে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে, তখন তাহার দুঃখে কোন দেবতাই একটুও সহানুভূতি দেখান না; কারণ, তাঁহারা ত দুঃখ কি তাহা জানেন না; সহস্র সহস্র বৎসর দেবতাদের সঙ্গে একত্র বসবাস করিবার ফলে পরস্পর যে সৌহার্দ্রলাভ হয়, স্বর্গ হইতে বিদায় কালে সেই দেবতারাই যখন বিন্দুমাত্র সহানুভূতির ভাবও দেখান না, তখন কিন্তু মনে হয়—স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ সকল উপাখ্যান মাত্র। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়—করুণা দেবতাদেরও দুর্লভ ধন। মানুষ ইহার অনুশীলন করিয়া চিত্তের যাবতীয় মলিনতা হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারে।

(৩) মুদিতা পুণ্যাঙ্কেষু। মুদিতা হর্ষ। কেহ কোনরূপ পুণ্য কার্যের—সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছে দেখিতে পাইলে, তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করিতে হয়, ঐরূপ কার্যে আনন্দের সহিত অকপট প্রাণে উৎসাহ প্রকাশ করিতে হয়। “আমি কেন ঐরূপ করিতে পারিলাম না” বলিয়া বিন্দুমাত্র বিষন্ন হওয়া উচিত নহে; কারণ, বিবাদ তমোগুণের ধর্ম, উহাতে চিত্ত মলিন থাকে। হর্ষ সৎসত্ত্বগুণের চিহ্ন, তাই সৎকার্যে হর্ষান্বিত হইবারই উপদেশ আছে।

(৪) উপেক্ষা অপুণ্যাঙ্কেষু। কেহ কোনরূপ পাপ কার্যে ত্রস্ত হইয়াছে দেখিতে পাইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়, অর্থাৎ নিন্দনীয় কার্যে উদাসীন থাকাই কর্তব্য। যেরূপ স্থলে উপদেশাদি দ্বারা বা অথ কোন প্রকারে পাপকার্য হইতে নিবৃত্তি করান সম্ভবপর, সেরূপ স্থলে অবশ্য তাহা করিতেই হইবে; কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভবপর নহে, সেক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র

বিষেষ বুদ্ধি পোষণ না করিয়া উদাসীন থাকিবে। একটা প্রবাদ আছে “পাপকে ঘৃণা করিও পাপীকে ঘৃণা করিও না”। আজ যে পাপী, দুদিন পরে হয়ত সে পুণ্যাত্মা হইতে পারে। ঘৃণা বিষেষ এগুলিও চিত্তের মলিনতারই পরিচয়, সুতরাং অতি গহিতকৰ্ম্ম। মানুষকে দেখিয়াও বিদ্বিষ্ট হইবে না, উদাসীন থাকিবে।

যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলিদেব এই যে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষারূপ চারিটা শ্রেষ্ঠ শীলের উল্লেখ করিলেন, এই সকল শীল অবলম্বন করিলে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে বুদ্ধি স্থির হয়, স্থির বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিশ্ব প্রতিগ্রহীত হয়, এইরূপে মানুষ যোগলাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। পূর্বে যে একতত্ত্বাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই এই মৈত্র্যাদি-শীল লাভ হইতে পারে। সৰ্ব্বাবস্থায় যদি এক চৈতন্যময় সত্যায় অবস্থান করিবার প্রযত্ন থাকে, তবে এই সকল শীল অনায়াসে লাভ হয়। যাহারা একতত্ত্বাভ্যাস করেন না, তাহারাও পূর্ব জন্মার্জিত স্মৃতি বশেই হউক, অথবা ইহজন্মকৃত অধ্যাবসায় প্রভাবেই হউক, এই মৈত্র্যাদির ভাবনা অর্থাৎ অনুশীলন করিলে যে যথার্থই সুখী হইতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বহুল পরিমাণেই আছে। যোগরহস্যের প্রথমেই বলা হইয়াছে—যাহারা পুরুষার্থ অর্থাৎ চতুর্বর্গ লিপ্সু তাহাদের জন্মই এই শাস্ত্র। এস্থলে তাহাই পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যাহারা মাত্র ধর্ম-লাভ করিতে চান, তাহারাও এই মৈত্রী করুণা প্রভৃতি শীলের অনুশীলন করিবেন। আর ইহাই ত বিশ্বমানব ধর্ম! সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই ইহা আচরণীয় এবং ইহাই একমাত্র ঐহিক শান্তিরও হেতু। কেবল তাহা নহে, পরে, শৌচ সন্তোষ ব্রহ্মচর্য্য সত্য অস্তেয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা হইবে, তাহাও এই ধর্মবর্গেরই অন্তর্গত। ধর্মই মানুষকে উভয় লোকে জুখের অধিকারী করে। ধর্মহীন অর্থ কামের সেবা যে মানুষকে দিন দিন অশান্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্বী করিয়া তোলে,

তাহা আজকাল পাশ্চাত্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এবং তদনু-
করণশীল এতদ্দেশীয় জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও অতি স্পষ্ট
রূপেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, মানুষের চরিত্র যে কত
উন্নত হইতে পারে, তাহা এই যোগসূত্রের ঋষিই জগতে সর্বপ্রথম
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রী করুণা প্রভৃতির অনুশীলন মানুষ-
মাত্রেরই ধর্ম। যাহারা মুক্তিকামী, তাহারা একতত্ত্ব অভ্যাসের পথে
অগ্রসর হইয়া সর্বভূতে আত্ম-প্রাণের প্রসারতা দেখিতে পাইবেন;
সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই মৈত্রী প্রভৃতি শীল অনিবার্যরূপেই
উপস্থিত হয়। আর যাহারা মাত্র প্রথম-পুরুষার্থ-কামী, তাহাদের
পক্ষেও ইহার অনুশীলন অসম্ভব নহে, একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই
এই শীল লাভ করিয়া জীবনকে শান্তিময় করিতে পারেন। এবং
তাঁহাদের আদর্শে অগ্র লোকও এই পথে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ
জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে।

প্রচ্ছদ্বৈনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ২৪ ॥

ইতঃ পঞ্চমিরেকাচ্চাভ্যাং বিশিনষ্টি, তত্র প্রথমং তাবৎ প্রাণ-
প্রতিষ্ঠাকৌশলমুপদিষতি প্রচ্ছদ্বৈনতি। প্রাণস্য পূর্ব্বোক্তপ্রত্যক্-
চেতনারূপস্যৈকতত্ত্বস্য সুদুরাচারাণামপি অনুভবযোগ্যস্য প্রচ্ছদ্বৈন-
বিধারণাভ্যাং প্রচ্ছদ্বৈনং বমনং বাহ্যবৃত্তিষ্বনুভব ইত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ—
“অপানি জুহ্বতি প্রাণ” মिति। তথ্যান্তঃসু বিধারণং বিশেষেণ ধারণা
ধারণা। উক্তঞ্চ—“প্রাণেঃপানং তথাপরে” ইতি। এতাভ্যাং বা এব
বিষয়বতী প্রবৃত্তিকৃত্পন্ন ইতি পরেণাম্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

পূর্বোক্ত একতত্ত্বাভ্যাস ক্রমে শীঘ্র ফলদায়ক হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য এই সূত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশল উপদিষ্ট হইতেছে। আর এই সূত্র হইতে পাঁচটি সূত্রে একতত্ত্বাভ্যাস ব্যাপারটি ক্রম ভাবে কার্য্যকরী অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিলেন—প্রাণের প্রচ্ছদন ও বিধারণ করিতে হইবে। প্রচ্ছদন শব্দের অর্থ বমন—অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সমূহে প্রাণের অন্তর্ভব। অন্তরে যিনি প্রাণরূপে—প্রত্যক্চৈতন্যরূপে প্রতিনিয়ত অনুভবযোগ্য হইতেছেন, তিনিই বাহিরে দৃশ্যরূপে—স্তেয়রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব, তাহারই নাম প্রচ্ছদন। আর বিধারণ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ধারণা করা, অনুভব করা। ইহা অন্তরের ক্রিয়া। কাম ক্রোধাদি বৃত্তিরূপে কিংবা তাব সঙ্কল্প প্রভৃতির আকারে অন্তরে বাহ্য প্রকাশ পায়, তাহা যে প্রাণই প্রত্যক্ চৈতন্যই অস্ত্র কিছু নহে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুভব করাকেই বিধারণ বলা হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামক পুস্তকে ইহা সুন্দর রূপে আলোচিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্—“অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সাধকপ্রবর অর্জুনকেও এই প্রাণের প্রচ্ছদন বিধারণ রূপ অপূর্ব প্রাণপ্রতিষ্ঠা কৌশলেরই উপদেশ দিয়াছেন। এ সূত্রেও একটি “বা” শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ এব অর্থাৎ নিশ্চয়ই। এইরূপ প্রাণের প্রচ্ছদন ও বিধারণ দ্বারা নিশ্চয়ই বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, ইহা পরবর্তী সূত্রের সহিত অধিত।

বাহারা এই সূত্রে “প্রাণস্ত”-শব্দটির প্রাণবায়ুরূপ অর্থ করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই, উহা কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেই প্রযুক্ত। বিশেষতঃ এইরূপ বায়ুক্রিয়া উপযুক্ত অধিকারী কর্তৃক গুরু সম্মিতিতেই অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, অন্যথা বিপরীত ফলও হইতে পারে।

বিষয়বত্তী বা প্রবৃত্তিরূপত্বা মনস:

স্থিতি-নিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

প্রাণস্য প্রচ্ছদন-বিধারণাভ্যাং কিং স্যাদিত্যাহ বিষয়বত্তীতি ।
বিষয়বত্তী—[বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ বিদ্যন্তে অস্যা ইতি বিষয়বত্তী বিষয়া-
কারা ইত্যর্থঃ । বা এব । প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ—বিজাতীয়মেদবত্যা
বৃত্তেঃ প্রকৃষ্টা স্বগতমেদমাভাবগাহিনী বৃত্তিরকৃষ্টেতি ভাবঃ । উত্পাদা
মত্তী চিত্তস্য স্থিতিনিবন্ধনী চিত্তস্থৈর্য্যকারিণী ভবতীতি শ্রেষ: ॥ ৩৫ ॥

পূর্বোক্তরূপ প্রাণের প্রচ্ছদন এবং বিধারণ দ্বারা নিশ্চয়ই
বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, এবং উহাই চিত্তস্থৈর্য্যের উৎপাদক
হইয়া থাকে । বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি কি ? রূপ রসাদি বিষয়কে অবলম্বন
করিয়া যে প্রকৃষ্টাবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি ।
সাধারণতঃ যে শব্দাদি বিষয়ক বৃত্তি সমূহের উদয় হয়, তাহা হইতে
ইহা প্রকৃষ্ট বলিয়াই ইহাকে বৃত্তি না বলিয়া “প্রবৃত্তি” বলা হইয়া
থাকে । খুলিয়া বলিতেছি—মনে কর, একটি পুষ্প দেখিতেছ, উহাতে
যদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর অর্থাৎ প্রাণের প্রচ্ছদন করিতে থাক, তবে
অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইবে,—পুষ্পনামক কোন পৃথক বস্তু ওখানে
নাই । তোমার প্রাণই অর্থাৎ “আমিই” পুষ্প আকারে প্রকাশ
পাইতেছে । যে “আমি” পুষ্পের জন্ম হইয়া বাহিরে সূক্ষ্মরূপে পুষ্পকে
নিতান্ত পৃথক বস্তুরূপে দর্শন করিতেছিল, সেই আমিই সেই প্রত্যেক-
চৈতন্যই সেই প্রাণই ঐ পুষ্প আকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে ।
এইরূপ যে প্রত্যেক অনুভব ইহারই নাম প্রবৃত্তি । ইহা বিজাতীয়
ভেদজ্ঞান মূলক বৃত্তি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বগতভেদাবগাহিনী;
তাই ইহার নাম প্র—বৃত্তি । পূর্বে বলা হইয়াছে—জন্মই বৃত্তির
সাক্ষ্য লইয়া প্রকাশিত হন । এই সাক্ষ্যটী যখন অনুভব বোধ্য
হইতে থাকে, তখনই তাহার নাম হয় প্রবৃত্তি । বাহিরে প্রত্যেক বিষয়ে

এবং অন্তরে :প্রত্যেক ভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ফলে প্রত্যেক বৃত্তিই “প্রবৃত্তি” হইয়া উঠে, বিজাতীয়ভেদ-প্রতীতি বিলুপ্ত হইতে থাকে, তখন এক আমিরই বহুরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই “প্রবৃত্তির” প্রকাশ হইলে সাধক আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে, অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি যোগলাভের উপায়গুলি তখন অতি সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হইতে থাকে। ইহা ছাড়া বিশেষ ফল—এ “চিন্তস্ত স্থিতিনিবন্ধনৌ”। বিষয়-বতী প্র-বৃত্তির উদয় হইলেই চিন্তের স্বেচ্ছালাভ হয়। যতক্ষণ যে বিষয়ে মন সংযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা, ততক্ষণ সেই বিষয়ে মন লাগাইয়া রাখা যায় ; কারণ, এই প্র-বৃত্তি এত লোভনীয় এত মুগ্ধকর যে, চিন্ত যেন ঠিক চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই তাহাতে লাগিয়া থাকিতে চায়। এমতাবস্থায় “বা” শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন—নিশ্চয়ই চিন্ত স্থিতিপদ লাভকরে, ইহার অশ্রুতা হয় না। অবশ্য, এই বিষয়বতীর স্বেচ্ছাও স্বার্থ স্বেচ্ছা নহে, উহাও বহুস্পন্দন বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহা থাকুক, তথাপি যোগপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই যে স্বেচ্ছা ইহাও উপেক্ষণীয় নহে। বিজাতীয়বৃত্তির দর্শন অপেক্ষা স্বগতবৃত্তিদর্শন যে অনেকটা স্বেচ্ছার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই।

সাধক ! চিন্তাস্থির করিতে পার না বলিয়া কতই না উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছ ; আচ্ছা, এই প্রাণের প্রচ্ছদন বিধারণ বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও, দেখিবে চিন্তাস্বেচ্ছা যেন আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিন্তাচঞ্চল্য দূর করিবার জন্ত চেষ্টা না করিয়া বিষয়বতী প্রবৃত্তি-উদয়ের জন্ত চেষ্টা কর। আকুলপ্রাণে—দেখ বিষয়রূপে তোমার প্রাণপ্রিয় ইচ্ছদেবই। যিনি বিষয়ের সাজে বা ভাবের সাজে তোমার নিকটে উপস্থিত, তিনিই তোমার ইচ্ছদেব, তিনিই গুরু, তিনিই পিতা মাতা সখা বন্ধু সুহৃদৃ সব গো ! তাঁকে দেখ, কাতরভাবে আত্মনিবেদন কর, তোমার চিন্ত স্থির হইবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

চিত্তস্থৈর্যলক্ষণমপ্যাহ বিশোকেতি । বিশোকা বিগতঃ শোক
দৃষ্টবियोगजं दुःखं यतः सा वृत्तिर्विशोका नाम । वा एवार्थः । विशोका
एव ज्योतिष्मतीत्याख्यायते प्रकाशरूपत्वात् । समुत्पन्नायां खलु
विषयवती-प्रवृत्तौ प्रत्यक्षोभता भवति शुभ्र आकाशकल्पः स्वच्छो-
निस्तरङ्गः कश्चित् प्रकाशस्तदाविर्भावकाले शोकदुःखादीनामपगमो
भवति चित्तञ्च स्थितिपदं लभत इत्यर्थः ।

চিত্তস্থৈর্যের একটি বাহ্যলক্ষণ আছে, বিষয়বতীপ্রবৃত্তির উদয় হইলে
সেই লক্ষণটি প্রকাশ পায়, এই সূত্রে তাহারই কথা বলা হইতেছে—
বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী । যাহা পূর্বে বিষয়বতী প্র-বৃত্তি নামে
উক্ত হইয়াছে, তাহাই বিশোকা । ইহার উদয়ে শোক অর্থাৎ অভীষ্ট-
বস্তুর বিয়োগজনিত দুঃখ সম্যক্ দূরীভূত হইয়া যায় । যিনি অভীষ্ট-
দেব, তাঁহার সন্ধান পাইলে আর ইচ্ছাবিয়োগজন্য দুঃখ থাকিতে পারে
না ; তাই ইহার নাম বিশোকা । যতক্ষণ বিষয়বতীপ্র-বৃত্তি প্রকাশিত
থাকে, ততক্ষণ কোনরূপ শোক দুঃখ থাকিতে পারে না, বরং বুকটা
আনন্দেই পরিপূর্ণ থাকে । ঠিক বিষয়বতী প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে
কিনা, তাহা এই একটি লক্ষণদ্বারাই ধরা পড়ে । এই বিশোকারই অশ্রু
নাম জ্যোতিষ্মতী । চিত্ত স্থির হইলেই অর্থাৎ বিষয়বতী প্রবৃত্তির
উদয় হইলেই শুভ্র স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ আকাশকল্প একটি অভূতপূর্ব লোভনীয়
প্রকাশসত্তার প্রত্যক্ষতা হইতে থাকে ; তাই ইহাকে জ্যোতিষ্মতী
বলে । আমরা ইহাকে গগনসদৃশ গুরুমূর্তি বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা
করি । কখনও বা ইহাকে স্নেহময়ী মায়ের আশ্রয় অঙ্গজ্যোতি
বলিয়াও আনন্দে স্বীকার করি । তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর
জাগরণ বা সুষুম্নার মুখ খুলিবারও ইহাই লক্ষণ । এমুত্রেও, “বা”

শব্দটি এবার্ষক অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থেই প্রয়োগ হইয়াছে । বিষয়বত্তী প্রবৃত্তির উদয় হইলে এই বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীরূপ লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে । সকল সম্প্রদায়ের সাধককেই এই লক্ষণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, ইহার অগ্রথা হইতে পারে না । কেহ ভগবৎলাভ করিলেন বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেন, অথচ বিশোকা দর্শন করিলেন না, ইহা হইতেই পারে না । সকল সাধককেই এই ভ্রম প্রমাদশূন্য ঋষি প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, ইহার অগ্রথা কোন কালেই হইতে পারে না । কিন্তু এসকল অগ্র কথা ।



বীতরাগ-বিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ২৩ ॥

বিষয়বত্তী প্ৰহস্নেবান্तरफलं वैराग्यमाह वीतेति । वीतरागविषयं वीतो विगतो रागो यस्मात् तथाभूतो विषयः शब्दादि र्यस्य चित्तस्य तत् तादृशं चित्तं वा एव भवतीति शेषः । रागद्वेषोभय-वचनोऽयं रागशब्दो द्वेषस्यापि रागरूपत्वादिति दर्शितो वशीकारसंज्ञा वैराग्योदयः ॥ २३ ॥



বিষয়বত্তী প্রবৃত্তির উদয় বা বিশোক্যর প্রকাশ যখন বেশ ঘন হইতে থাকে, তখন চিত্তও নিশ্চয়ই বীতরাগবিষয় হইয়া উঠে । পূর্বে যে বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই বৈরাগ্যও আপনাই হইতেই উপস্থিত হয় । ঈশ্বরপ্রণিধান এমনই অমোঘ উপায়, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ এমনই অব্যর্থ সাধনা, ইহার ফলে যোগের সমস্ত লক্ষণ যেন আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে । দেখ, ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেই প্রত্যক্চৈতন্তের সন্ধান পাওয়া যায়, আবার প্রত্যক্চৈতন্ত ধরিয়াই বিষয়বত্তী প্রবৃত্তির উদয় হয় । যখন পূর্বোক্ত

জ্যোতির্মতী বুদ্ধিকে যতক্ষণ ইচ্ছা ধরিয়া রাখিবাক সামর্থ্য হয়, তখনই বুদ্ধিতে পারা যায় যে, ঐ বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি অনেকটা প্রকৃতিগত হইয়া আসিয়াছে এবং চিত্তও ক্রমে একটু একটু করিয়া হৈম্যের আশ্রয় পাইয়া যুগ্ম আছে। এই অবস্থায় যেন বাধ্য হইয়াই চিত্তকে বীতরাগ-বিষয় হইতে হয়; না হইয়া উপায় নাই। বীত—বিগত, রাগ শব্দে রাগদেহ উভয়ই বুঝায়। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে স্বাভাবিক ইচ্ছানিষ্ঠ বুদ্ধিজনিত রাগ ও দ্বেষ, তাহা একেবারেই দূর হইয়া যায়। সকল বিষয়ই যখন বিষয়বত্তী প্র-বৃত্তিরূপে এক, সকল বিষয়ই যখন “দর্শন দৃশ্যমান নগরীর স্থায়” বিশোকাকার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে, সকল বিষয়ই যখন প্রত্যাক্চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন আর বিষয়ের প্রতি ইচ্ছানিষ্ঠ বুদ্ধি বা তজ্জন্ত রাগ দ্বেষ কিরূপে থাকিবে? জ্ঞানী সাক্ষ্য-বোধ যত ঘনীভূত হইতে থাকে, বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যও ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। মনে রাখিও সাধক! যতদিন বিষয়বত্তী প্রবৃত্তির উদয় না হয়, যতদিন বিশোকাজ্যোতিঃ প্রকাশিত না হয়, ততদিন সৈক্যপ্য বৈরাগ্য করিয়া সর্বস্বত্যাগ করিয়া পর্বত-কন্দরে প্রবেশ করিলেও বৈরাগ্য যে কি, তাহা ঠিক বুদ্ধিতে পারা যায় না। এক্ষেত্রে “বা” শব্দটি নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন-নিদ্রা-জ্ঞানালম্বনং বা ॥ ২৮ ॥

তদা চিত্তং কথমিব ভবেদিত্যাহ স্বপ্নেতি। স্বপ্নঃ নিদ্রা চ তয়োর্যজ্ঞানং তাড়য়ং জ্ঞানমালম্বনং আশ্রয়ত ইতি স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞান-লম্বনং, বা এব, ভবতীতি শ্রেয়ঃ। বিষয়বত্তী-প্রবৃত্তি-প্রভাবেন বীতরাগ-বিষয়ং চিত্তং প্রত্যক্ষমপি বিষয়জাতং কদাচিত্ স্বপ্নদৃষ্টমিব কদাচিত্ বা সমুপাধি সর্ববিষয়াভাবমভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

এই অবস্থায় একটু একটু করিয়া সমাধির আভাস পাওয়া যায়। এই সূত্রে তাহাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—“স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা” চিত্ত যে পরিমাণে বীতরাগবিষয় হইতে থাকে, সেইপরিমাণে, নিশ্চয়ই সে কখনও স্বপ্নজ্ঞানালম্বনবৎ আবার কখনও বা নিদ্রাকালীন জ্ঞানালম্বনবৎ হইয়া পড়ে। খুলিয়া বলিতেছি—স্বপ্নাবস্থায় চিত্তের আলম্বন যেরূপ নিতান্ত কল্পিত-বিষয়ই হয়, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ যথাযোগ্য দেশকালাদির অভাবে যেরূপ নিতান্ত অলৌকরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ, এই জগৎ, এই মাংসপিণ্ডময় দেহ, এই মন ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই যেন অলৌকিক, সকলই যেন স্বপ্নবৎ, এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব হইতে থাকে। এই যে দৃশ্যসমূহ, ইহা ত স্বরূপতঃ দ্রষ্টাই, দ্রষ্টা ব্যতীত এই দৃশ্যবর্গের কোন সত্যই ত থাকে না; এইরূপ অনুভব যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন এ বিশ্ব—এই জাগ্রত অবস্থাও ঠিক স্বপ্নরূপেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। বাঁহারা এইক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়া শুধু মুখে বলেন—“এ বিশ্ব স্বপ্নমাত্র”, তাঁহাদের সে বাক্য বাক্যমাত্র। আর ইহা—প্রত্যক্ষ অনুভব, ইহা জ্ঞান, ইহা বোধ। এবিষয়ে একটা বাল্যকালীয় আত্মসম্বোধনও আছে—“বিশ্ব স্বপ্নসং, মমেতি বচনং মিথ্যেতি সঞ্জানীহি”। সে যাহা হউক, মানুষ প্রতিদিন যে অল্পাধিক স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার প্রয়োজনও এই—এই জাগ্রত অবস্থাকে স্বপ্নরূপে দেখা। যতক্ষণ স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া জানা না যায়, ততক্ষণ ত স্বপ্ন সত্যই থাকে; কিন্তু জাগ্রতে স্বপ্ন মিথ্যারূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ যে সকল সাধক জাগরণের সন্ধান পাইয়াছেন, বাঁহারা প্রত্যেক চৈতন্য ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বিশ্বকে স্বপ্নবৎ দর্শন করিবেন। ইহা চেষ্টা করিয়া হয় না, চিত্ত যেরূপ স্বভাবতঃই বীতরাগ হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপই বিষয়বস্তুর উদয়ে সাধকগণ এই জাগ্রত অবস্থাকেও স্বাভাবিক ভাবেই স্বপ্নরূপে অনুভব করিতে পারেন।

যতদিন চেষ্টা করিয়া জগৎকে স্বপ্নমাত্ররূপে দেখা যায়, ততদিন কিছুতেই চিত্ত বীতরাগ-বিষয় হয় না ।

এইবার নিজার কথা বলিব । পূর্বোক্তরূপ স্বপ্নজ্ঞান একটু ঘন হইলেই, অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর পৃথক্ সত্তাবোধ আরও বেশী ক্ষীণ হইয়া পড়িলেই চিত্ত ঠিক নিদ্রিতবৎ হইয়া পড়ে । গভীর নিদ্রাকালে যেরূপ দৃশ্য বা জ্ঞেয়-বিষয়ক কোন জ্ঞানই থাকে না, সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত থাকিতে থাকিতেই ক্ষণকালের জ্ঞান ইহার অস্তিত্ববোধ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় । এমন কি জগতের কোন স্মৃতি পর্য্যন্তও থাকে না, একমাত্র প্রত্যক্ষ চৈতন্যের উদয়েই এই সকল অবস্থা—এইরূপ অনুভব আসিতে থাকে । নিশ্চয়ই আসে, ইহার অশ্বখা হয় না, হইতে পারে না ; তাই সূত্রে নিশ্চয়ার্থ বা শব্দটার প্রয়োগ হইয়াছে । এমন কোন সাধক এমন কোন যোগী কোনদেশে কোনকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি এই যোগশাস্ত্র প্রতিপাদ্য সত্য সমূহের উপলব্ধি না করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়াছেন । সাধক, যখন তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগৎটা ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত নিতান্ত কাল্পনিকরূপেই ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার যখন দেখিতে পাইবে—তুমি এমন একটা যায়গায় এমন একটা সত্তায় উপস্থিত হইয়াছ, যেখানে ঠিক স্রষ্টৃপুত্র অবস্থার ন্যায় এই দৃশ্যবর্ণ একেবারেই বিলয় হইয়া গিয়াছে, তখনই ঋষিপ্রণীত এই “স্বপ্ন নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা” সূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । ইহা সত্য—ঐব সত্য । সাধক মাত্রেরই ইহা হয় এবং ইওয়া আবশ্যিক । নতুবা সাধনা মৃত-কর্ম্মমাত্র । ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে যে প্রত্যক্ষ চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধকগণ এই সত্য অনুভব করিতে পারেন । হে আমার প্রিয়তম সাধকবৃন্দ ! তোমরা কি একটু চেষ্টা করিয়া এই সত্যের উপলব্ধি করিবে না ? না না, তা কি হয়, তোমরা যে মানুষ ! মানুষ মাত্রেরই এই সত্য উপলব্ধি

করা উচিত এবং একান্ত সম্ভব । এম, অগ্রসর হও ! নিশ্চয়ই
মনুষ্ট্বলাভে ধ্যা হইতে পারিবে ।

যথাভিমত-ধ্যানাৎ ॥ ৩৫ ॥

एवञ्चालं भवति चित्तं ध्यानायत्याह यथेति । यथाभिमतं अभीष्ट-
मनतिक्रम्य अणुर्महान् वार्थस्तस्य ध्यानादेकतानतयावस्थानरूपाद्,
वा एव, किं स्यादस्य वशीकार इति परिणान्वयः ॥ ३५ ॥

এইরূপ অবস্থা হইতেই অর্থাৎ চিত্ত যখন স্বপ্নজ্ঞানালম্বন হয়
অথবা নিদ্রাজ্ঞানালম্বন হয়, তখনই ধ্যানের সামর্থ্য আসে । ধ্যান
কি, তাহা পরে ঋষি স্বয়ংই বলিবেন ; সুতরাং এস্থলে তাহার
আলোচনা নিম্প্রয়োজন । এখানে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই
চলিবে যে ধ্যান “করিবার” কিছু নহে, উহা “হয়,”—অর্থাৎ আপনা
হইতেই আসে । ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে পর পর যে সকল অবস্থা
উপস্থিত হইতে থাকে, ঋষি এইসকল সূত্রে ক্রমে তাহাই ব্যক্ত
করিলেন । ধ্যানের সামর্থ্য লাভ হইলে যোগী ইচ্ছানুরূপ বিষয়ের
ধ্যান করিতে পারেন । স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন বিষয় অবলম্বন
করিয়া ধ্যান চলিতে পারে । এইরূপ ধ্যান করিলে কি লাভ হয়,
তাহা পরসূত্রে বলা হইতেছে । এ সূত্রেও ‘বা’ শব্দটি নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত
হইয়াছে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই যথাভিমত ধ্যান হইতে পরসূত্রোক্ত পরমাণু
বা পরমমহৎ পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়া থাকে । যাঁহারা মনে করেন—চক্ষু
মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ কোন একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে পারিলেই
ধ্যান হইল, তাঁহারা এখনও বুদ্ধিতে পারেন নাই—ধ্যান কি ব্যাপার ।
মানুষের কৃপায় ক্রমে বুদ্ধিতে পারিবেন ।

পরমাণু-পরম-মহত্ত্বান্তোঃস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

যথাভিমতধ্যানাদেব ভবতি বশীকারঃ সন্ন্যাসোদয়ঃ, তমেব দর্শয়তি পরমাশিবতি । পরমাণুতঃ অতিসূক্ষ্মবস্তুতঃ পরমমহত্ত্বান্তঃ পরম-মহত্ পরমাণু বস্তু পর্যন্ত যথাভিমতং ইত্যর্থঃ । অস্য ধ্যানপ্রবণচিত্তস্য বশীকারোভবতীতি শ্রেণঃ । যদা যত্র চেচ্ছা জায়তে তদা তত্রৈব স্বৈরবিচরণং কৰ্ত্তুমকৰ্ত্তুমন্যথা বা কৰ্ত্তুং শক্কোতি, নহু বিষয়বশগমিব চিত্তং বিশিষ্টেষু বিষয়েষু সজ্জত এবেতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকুর কৃপায় জৈশ্বরপ্রণিধানের ফলে যোগীর যখন ধ্যান করিবার সামর্থ্য আসে, তখন সে যথাভিমত বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ধ্যানপ্রবাহ পরিচালিত করিতে পারে ; এইরূপ ধ্যান করিতে করিতেই পূর্বোক্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যের উদয় হয় । ইতিপূর্বে “বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং” সূত্রে যে বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৈরাগ্য কি প্রকারে আবির্ভূত হয়, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঋষি এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ঋষি বলিলেন—যথাভিমত ধ্যান হইতে নিশ্চয়ই পরমাণু হইতে পরম মহৎ পর্য্যন্ত চিত্তের বশীকার হইয়া পড়ে । অতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া পরম-মহৎ পরিমাণ বস্তু পর্য্যন্ত অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম জীবের অবিভাজ্য অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিমহৎ দেশকালপর্য্যন্তের মধ্যে, যোগীর যে বিষয়টা অভিমত, তাহাতেই তিনি ধ্যান লাগাইতে পারেন । অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে অতি মহৎ পর্য্যন্ত সর্বত্রই, যোগী স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে সমর্থ হন । আবার ইচ্ছা করিলে কোন বিশিষ্ট বিষয়ের ধ্যান নাও করিতে পারেন । অথবা যে বস্তু যেরূপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, সেরূপে ধ্যান না করিয়া অন্য প্রকারে অর্থাৎ পারমার্থিক

সত্তামাত্র লইয়াও ধ্যান করিতে পারেন। স্থূল কথা এই যে, ধ্যানের যদি সামর্থ্য আসে, তবে যোগী যে কোন বিষয় অবলম্বনে যে কোন প্রকারে ধ্যান করিতে পারেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া কি ফল লাভ হয়? “অস্ত বশীকারঃ” ইহার (চিত্তের বা যোগীর) বশীকার হয়। যে বিষয়ে ধ্যান করিবে, সেই বিষয়ই যোগীর বশীভূত হইবে। বশীকার শব্দটির মধ্যে অভূততদ্বাব অর্থে ‘চি’প্রত্যয় আছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বে যাহা বশীভূত ছিল না, এক্ষণে তাহা বশীভূত হইয়াছে। কিরূপে ইহা সম্পন্ন হয়, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য।

শুন, বিষয়গুলিকে ধরিয়া,—কি স্থূল কি সূক্ষ্ম যাহা সমীপস্থ হয়, তাহাকেই ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে উহার স্বরূপ,—অবস্থা গতি পরিণতি প্রভৃতি যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। ধ্যান ঠিক ঠিক লাগাইতে পারিলে সকল বিষয়কেই দ্রষ্টার সাক্ষ্যরূপে পাওয়া যায়। এই সাক্ষ্য পর্য্যন্ত উপলব্ধির পথে বিষয় সমূহের যে স্ব স্ব বিশিষ্টতা, তাহারও প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্থূল বিষয়ই হউক, আর সূক্ষ্ম বিষয়ই হউক, সকলই স্বকীয় স্বরূপের অজ্ঞান জগৎ বিক্ষেপ হইতে সজ্জাত; সুতরাং যোগী যদি স্বরূপাভিমুখী হন, তবে এই বিক্ষেপজাত বিষয়সমূহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বিষয়গত বিশিষ্টতা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই। এইরূপ বিশিষ্টতা গুলির যে দ্রষ্টা হইতে পৃথক সত্তা নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার পক্ষে ধ্যানই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়; সুতরাং ধ্যান অবলম্বনে বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হইবার ফলে চিত্ত একেবারেই অনাসক্ত হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় যোগী দেখিতে পায়—“সবই এক, সবই আমি, সবই আমার প্রিয়তম আত্মা মাত্র; অন্ত কোথাও কিছু নাই। বিকার নাই ধ্বংস নাই উৎপত্তি নাই ইচ্ছা নাই, অনিচ্ছা নাই, সকলই এক—সকলই এক। সকলই সত্য সকলই সত্য।” এইরূপ জ্ঞানে বিচরণ করিবার সামর্থ্য

আসিলেই পূর্বক ধাত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য লাভ হয় । ধ্যান ব্যতীত উহা কখনও লাভ হইতে পারে না ; তাই ঋষি বলিলেন ;— “যথাভিমতধ্যানাৎ অস্তু বশীকারঃ” । কেবল শাস্ত্রপাঠ কিংবা উপদেশ শ্রবণে বিষয় ত্যাগের ইচ্ছারূপ বৈরাগ্য আসিতে পারে, কিন্তু তাহা বৈরাগ্য নহে, এই বশীকারই যথার্থ বৈরাগ্য । ইহা ধ্যানজন্য বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশের ফলে লাভ হয় ।

এ স্থলে আশঙ্কা হইবে—যদি স্থূল সূক্ষ্ম বস্তুকে ধ্যানের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার স্বরূপ প্রকৃতি প্রভৃতি জানিয়া তবে বৈরাগ্য আনিতে হয়, তবে কোনও মানুষের পক্ষেই যাবতীয় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য কোন কালেই ঘটিতে পারে না ; কারণ, বিষয় অনন্ত, মানুষের স্পৃহাও অনন্ত, যদি একটা একটা করিয়া বিষয় ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে নিস্পৃহতা আনিতে হয়, তবে অনন্ত জীবনেও উহার শেষ হইতে পারে না । না, এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই ; যেহেতু কোন একটা বিষয় ধরিয়া উহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া লইতে পারিলেই যাবতীয় বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । যেরূপ পাত্রস্থ একটীমাত্র তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা দেখিয়াই যাবতীয় তণ্ডুলের অন্নত্ব স্থনিশ্চিত হয়, ঠিক সেইরূপ একটা বা দুইটা বিষয় ধরিয়া ধ্যানের সাহায্যে যদি দ্রষ্টার সাক্ষ্য পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তবে অতি সহজেই চিত্ত স্বীকার করিয়া লয় যে, যাবতীয় বিষয়ই এইরূপ, উহাদের আর কোন বিশেষত্ব থাকিতে পারে না । যতদিন চিত্ত এরূপ নিঃসংশয় না হয়, ততদিন পরমাণু হইতে পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত ধ্যানের সাহায্যে দর্শন করাই কর্তব্য ।

পরমাণু শব্দে দার্শনিক দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম আকাশীয় অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হয় । এস্থলে কিন্তু পরমাণু শব্দে স্থূল পদার্থ সমূহের অবিভাজ্য অংশরূপ সূক্ষ্ম বস্তুকেও বুঝিতে হইবে । পরমাণু হইতে পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত বলিতে সাধারণ ভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থূল সূক্ষ্ম সকল বিষয় বুঝিয়া লইলেই আর কোন গোল থাকিবে না । আসল

কথা এই যে চিত্ত বাহ্য কিছু চায়, তাহা যত সূক্ষ্ম বা কত সূক্ষ্ম
হউক, সকল পদার্থই ধ্যানের প্রভাবে বশীকৃত হইতে বাধ্য হয়,
ইহাই এই সূত্র বিশেষ জ্ঞাতব্য।

চীর্ণবৃন্তেরমিজাতস্যেব মণের্যহীত-যহণযাচ্যে

তত্স্থিতদজ্ঞনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

ধ্যানং বিশিনষ্টি চীর্ণেতি। চীর্ণবৃন্তে: চীর্ণা: স্নায়ুভাষ্যপত্রা
ক্ষিপ্তাঘনীভূতভাবা ইত্যর্থ:; বৃন্তযৌ यस্য তথাভূতস্য যোগি-চিত্তস্য,
যহীতপ্রহণযাচ্যেণ দৃষ্টকরণবিষয়েষু তত্স্থিতদজ্ঞনতা—তত্র যথাভি-
মতে বস্তুনি স্থিতিয়োগ্যতা তত্স্থিতা নতু বিচ্ছিন্নতা, তথা তদজ্ঞনতা
তদাকরণকারিতা নত্বত্বন্তবিচ্ছিন্নতা ভবতীতিশেষ:। দৃষ্টান্তে-
নৈতদ্বদয়তি—অমিজাতস্যেব মণে: সমুজ্জ্বলস্য স্ফটিকাदेरिव।
ইয়মেব তত্স্থিতদজ্ঞনতা সমাপত্তিরিতি সংকীৰ্ত্ত্যতে যোগিভির্যথার্থ-
নাম ॥ ৪১ ॥

এই সূত্র হইতে ধ্যানের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হইবে।
ধ্যান একটু পরিপক অবস্থায় আসিলেই উহা সমাপত্তি নামে অভিহিত
হইয়া থাকে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত ক্রীণবৃত্তি হইলে, তাহা অভিজাত
বগির জায় এইত্বে গ্রহণ এবং গ্রাহ্য বিষয়ে তৎসংহতা ও তদজ্ঞনতা
প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম সমাপত্তি। এক্ষণে একটা একটা করিয়া সূত্রের
শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। (১) ক্রীণবৃত্তি—বৃত্তির
স্বাভাবিক চাক্ষু্য রহিত হইলে চিত্তের একটা জড় পদার্থের জায়
ঘনীভূতভাবে উপস্থিত হয়, তাহা যখন ক্রিয়ৎপরিমাণে নিখিল হইয়া
যায়, তখন চিত্ত যে কোন বিষয়ে কিছুকণের জন্য সংস্কৃত হইবার যত
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে ক্রীণবৃত্তি শব্দটির
প্রয়োগ হইয়াছে। (২) অভিজাত বগির জায়—অভিজাত উজ্জ্বল

স্ফটিকাদি মণির ন্যায় । স্ফটিকাদি স্বচ্ছমণি জবা প্রভৃতি পুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃ রক্তাদিবর্ণদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অভিরঞ্জিত হয়, ঠিক এইরূপই ক্ষীণবৃত্তি চিত্ত ধ্যেয়-বিষয়দ্বারা অভিরঞ্জিত হইয়া থাকে ।

(৩) গ্রহীতৃগ্রহণ গ্রাহ্যে—সংক্ষেপে সমগ্র জগৎতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটাই পাওয়া যায় । প্রথমতঃ গ্রহীতা—পুরুষ, যাহার সত্তায় এবং প্রকাশে সকল বস্তুই সত্তাবৎ এবং প্রকাশশীল হয় । দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ, অর্থাৎ করণবর্গ—যাহাদ্বারা বিষয়সমূহ পরি-
গৃহীত হয়, মন বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সকলই এই গ্রহণ শব্দে বুঝা যায় । তৃতীয় গ্রাহ্য, যাহা গ্রহীত হয়,—রূপরসাদি বিষয়সমূহ ।

(৪) তৎস্বতা—তাহাতে অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ে (পূর্বোক্ত তিনটির মধ্যে যখন যেটীতে থাকিবার ইচ্ছা, ঠিক সেইটীতে) কিছুক্ষণ অবস্থান করিবার যোগ্যতা । (৫) তদজ্ঞনতা—তদাকারে আকারিত হওয়া ।

ধ্যৈয়বিষয়ে চিন্তের ঐকান্তিক একাগ্রতা হইলেই চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই তদজ্ঞনতা । এইবার সমগ্র সূত্রের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে—উজ্জ্বল স্ফটিকাদি মণি রক্তবর্ণ পুষ্পাদির সান্নিধ্যবশতঃ যে রূপ সেই বর্ণ দ্বারা অভিরঞ্জিত হয়, ঠিক সেইরূপ চিত্ত যখন স্বাভাবিক চঞ্চলতা পরিত্যাগপূর্বক ক্ষীণবৃত্তিতা নিবন্ধন গ্রহীতৃবিষয়ে গ্রহণবিষয়ে বা গ্রাহ্যবিষয়ে অবস্থানকরতঃ সেই সেই আকার প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার নাম হয় সমাপত্তি । খুলিয়া বলিতেছি—পূর্বের যে দ্রব্যের বৃত্তিসাক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই বৃত্তিসাক্ষ্য ব্যাপারটিকে যখন কোন যোগীর প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয়, তখন যোগি-
চিন্তের যে অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহারই নাম সমাপত্তি । সম্যকপ্রকারে প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি । চিত্ত যখন ধ্যেয়বিষয়কে সম্যকপ্রকারে প্রাপ্ত হয়, তখনই চিন্তের তৎস্ব-তদজ্ঞনতা হইয়া থাকে, এবং ইহাকেই যোগিগণ “সমাপত্তি” নামে কীর্তন করিয়া থাকেন ।

মানুষ সাধারণতঃ এই বৃত্তিসাক্ষ্য কথাটাই বুঝিতে পারে না ;

যিনি চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা, তাহাতে এই সাক্ষ্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, ইত্যাদি কত বিতর্ক কত সংশয় উপস্থিত হইয়া প্রকৃত সাধনার পথ হইতে সাধককে বহু দূরে সরাইয়া লইয়া যায় । কিন্তু পূর্বোক্তরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য অধিগত হইলে অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ঈশ্বরপ্রণিধানের অনুশীলন করিলে ইহা বুঝিতে পারা দুর্লভ ব্যাপার ত থাকেই না, বরং অনেকটা সহজসাধ্যই হইয়া উঠে । আমরা সাধারণতঃ জগৎটাকে যেন একটা জমাটবাঁধা ঘন জিনিষরূপেই দেখি, কাঠ মাটি পাথর প্রভৃতি বস্তুগুলি যেন কত ঘন কত জমাটবাঁধারূপেই প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক কিন্তু ঐগুলি দ্বারা আমাদের চিত্তের তাৎকালিক অবস্থাই প্রতীতি-গোচর হইয়া থাকে । চিত্তটাই ত জগৎ আকারে দেখা যায় ! বাহিরের এই যে জড়ত্ব, এই যে একটা ঘন ভাব, ইহা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের নহে, আমাদের চিত্তেরই । যতদিন চিত্তের এই জমাটবাঁধা ভাবটা দূরীভূত না হয়, ততদিন কিছুতেই অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না, অর্থাৎ ধ্যান বা সমাপত্তির সন্ধানও পাওয়া যায় না । একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধানের ফলেই অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনার উপকরণ সমূহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ঐ যে একটা জমাটবাঁধা ভাব, ঐটা দূরীভূত হইয়া যায় ; তখন চিত্ত সূক্ষ্ম আকাশীয় ভাব প্রাপ্ত হয় । বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী অবলম্বন করিয়াই চিত্তের ঐ জড়ত্ব অপসৃত হয়—কিছু কিছু চিৎ-ধর্ম প্রকাশ পাইতে থাকে । এই অবস্থায় চিত্তকে যাহাতে লাগান যায়, তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে পারে, অর্থাৎ ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত বেশ বসিয়া যায় ।

ধ্যৈয়বিষয় জগতে তিনটা মাত্র, হয় গ্রহীতা—পুরুষ, না হয় গ্রহণ—করণবর্গ, নচেৎ গ্রাহ্য—রূপরসাদি বিষয় । এই ত্রিবিধ ধ্যৈয় বিষয়ের মধ্যে চিত্ত যথাভিমত বস্তুতে তৎস্ব তদঙ্গনতা প্রাপ্ত হইয়া যায় । ধ্যৈয়বিষয়ে চিত্তের অবস্থান যোগ্যতা, ধ্যৈয়বিষয়ের

আকারে আকারিত হওয়া, যাহা সাধকগণ প্রায় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সেই অবস্থার নাম সমাপত্তি। পূর্বের বলা হইয়াছে চিৎ বস্তু যখন বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার নাম হয় চিত্ত। চিৎএর যে এই চিত্ত হওয়া, ইহা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ হয়, অনুভবের বিষয় হয়, তাহাকেই সমাপত্তি বলা যায়। ক্রমে পর পর সূত্রার্থ আলোচনা করিলে এই বিষয়টী আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का

समापत्तिः ॥ ४२ ॥

সন্তি চাসংখ্যাতা ভেদাঃ সমাপত্তে স্তথাপি প্রাণ্যেন চত্বার
এব, তেষু চ পুনর্যাহ্যবিষয়ায়া ভেদা দ্বিবিধ স্তয়ো রাস্য নিরূপয়তি
তত্র ইতি। তত্র সমাপত্তিষু শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ শব্দস্তস্যার্থে স্তদ্বি-
ষয়কং জ্ঞানমেতেষাং পরস্পরবিলক্ষণানাং ত্রয়াণাং যৈ বিকল্যা বিমিশ্র-
কল্পনানি তৈঃ সঙ্কীর্ণা সমিশ্রায়া সমাপত্তিঃ সা সবিতর্কা। বিবিধ-
স্তর্কো বিতর্কঃ শব্দস্তদর্থস্তজ্ঞানরূপস্তেন সহ বিদ্যত ইতি সবিতর্কা।
এবম্ভবতি হি যদা চৈতন্যস্বরূপস্য দ্রষ্টুঃ শব্দার্থাদি-বিকল্পানাং
সঙ্কীর্ণতা প্রত্যক্ষীভূতা তদেবোচ্যতে সবিতর্কা সমাপত্তিরিতি ॥ ৪২ ॥

সমাপত্তির ভেদ অসংখ্য, তন্মধ্যে গ্রাহ্যবিষয়ক-সমাপত্তির ভেদ
দুইপ্রকার—সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা, আর গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তির
ভেদ দুই প্রকার সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা, এই চারি প্রকার ভেদই

প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সূত্রে প্রথম ভেদ সবিতর্ক। সমাপত্তির বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—সমাপত্তি যখন শব্দ অর্থ এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা সক্ষীর্ণ থাকে, তখন তাহাকে সবিতর্ক বলা হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট করা যাইতেছে। “গো” একটা শব্দ, ইহা একপ্রকার ধ্বনি মাত্র, গো শব্দের অর্থ—তদাকারীয় একটা পশুবিশেষ, এবং গো-বিষয়ক জ্ঞান, এই যে শব্দ অর্থ এবং জ্ঞান, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ। এই তিনটির প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ দেখা যায়—ব্যবহার কালে এই তিনটি যেন যুগপৎ অভিন্ন ভাবেই প্রকাশ পায়। এইরূপ জগতের সর্বত্র। দেখ সাধক, যাহাকে তুমি পুত্র বলিয়া আহ্বান করিতেছ, ঐ যে শব্দ সঙ্কেত, উহা নিতান্ত কল্পিত। ঐরূপ শব্দ ব্যতীতও পুত্র নামক সেই মূর্তিটা স্বছন্দে থাকিতে পারে। আবার পুত্রের মূর্তিও কিন্তু তোমার পুত্রবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই যে পৃথক্—এই যে অত্যন্ত বিভিন্ন—শব্দ অর্থ ও জ্ঞান, এই তিনের বিকল্প দ্বারা তোমার জ্ঞান সর্বদাই সক্ষীর্ণ হইতেছে। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ জ্ঞান যে কি বস্তু, তাহা তুমি ধরিতে বা বুঝিতেই পার না। জ্ঞান বলিলেই তুমি শব্দ এবং তাহার অর্থের সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাক। দেখ সাধক, তোমার জ্ঞান অর্থাৎ তুমিই কত শিশু—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারিতেছ না। শব্দ ও অর্থরূপ দুইখানি যষ্টি দুই হাতে ধরিয়া তবে তোমাকে দাঁড়াইতে হয়। হইতে পারে তুমি অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি তোমার জ্ঞানময় দেহটা আত শিশু, নহে কি? হ্যাঁ, নিজের এই শিশু যদি অনুভব করিতে পার, যদি পূর্ববয়স্ক হইবার জ্ঞান বাসনা জাগে, যদি শব্দ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা হয়, তবে ঐশ্বরপ্রণিধানের পথে অগ্রসর হও, গুরু বলিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয়নিবেদন কর। যিনি তোমার শিশুত্বের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তিনিই তোমায়

স্বপ্রতিষ্ঠা করাইয়া দিবেন। কিন্তু এ সকল অশ্রু কথা। আমরা সবিতর্ক সমাপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। চিন্তা যখন একটু একটু করিয়া ধ্যানপ্রবণ হয়, কোন একটা বিষয়ে তৎসূতা ও তদঙ্গনতা প্রাপ্ত হয়, তখন বেশ পরিস্কারভাবেই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে যে, জ্ঞান একান্ত স্বতন্ত্র বস্তু হইয়াও শব্দ ও অর্থের বিকল্পদ্বারা সংকীর্ণ না হইয়া প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। জ্ঞানকে ধরিতে গেলেই কোনও একটা শব্দ (তাহা মানস শব্দও হইতে পারে) এবং তাহার অর্থকে আশ্রয় করিতে হয়। জ্ঞান যেন সঙ্কীর্ণ পদার্থ—শব্দ ও অর্থের সহিত একান্তভাবেই মিশ্রিত। এইভাবেই যখন যোগীর প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে—যোগী সবিতর্ক সমাপত্তি ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন। যদিও সাধনার দিক দিয়া ইহা উচ্চতম অবস্থারূপেই গণনীয় হইয়া থাকে, তথাপি যে যথার্থ সাধক—সে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়ই একান্ত অভিজ্ঞ হইয়া পড়ে,—ওগো, যাতনায় তার বুকটা ফাটিয়া যাইতে থাকে, সে যাতনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সাধক যখন তাহার ইন্দ্রদেবতাকে এত সঙ্কীর্ণরূপে দেখিতে পায়, শব্দ ও অর্থের দ্বারা বিভর্কযুক্ত হইয়া যখন অভীষ্ট-দেবের প্রকাশ হয়, তখন সে নিশ্চয়ই মরমে মরিয়া যায়। একি গুরো! একি ভগবন্! তুমি নিত্যশুদ্ধ স্বতন্ত্র মুক্ত আত্মা, আজ এতদূরে আসিয়াও দেখি তুমি বিভর্কদূষিত। তুমি নির্বিবকল হইয়াও আমারই ভাগ্যদোষে আজ শব্দ ও অর্থরূপ বিকল্প দুর্ভ। কিছুতেই তোমার সে বিশুদ্ধ স্বরূপটি ধারণাও করিতে পারিতেছি না। ওগো জগতের লোক, তোমরা একমাত্র পুত্রহারা বিধবার দুঃখ দেখিয়াছ, তোমরা পতিব্রতীর পতিবিয়োগ-যাতনা লক্ষ্য করিয়াছ, তোমরা অন্নহীনের ক্ষুধার জ্বালা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সে সকল দুঃখ এ দুঃখের সঙ্গে তুলনায়ই নহে। ভগবান্ নিজে যেরূপ অনির্দেশ্য অচিন্ত্য ও মহৎ, তাহার বিরহও—ঐহাকে পূর্ণরূপে না পাওয়ার দুঃখও ঠিক সেইরূপ

অনির্দেশ্য অচিন্ত্য এবং মহৎ। প্রিয়তম সাধক! যখন তুমি সবিতর্ক-সমাপত্তি ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারিবে, তখন জগতের লোক হয়ত তোমায় ধন্য ধন্য করিবে, কিন্তু তুমি অন্তরে অন্তরে এই অনির্দেশ্য তীব্র দুঃখ অনুভব করিও, তবেই পূর্ণতার মুক্ত প্রাপ্তি উপনৌত হইতে পারিবে।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থ্যমাত্র-নির্মাণা

নির্ব্বিতর্কা ॥ ৪২ ॥

অথাপরং সমাপত্তিমেদং দর্শয়তি স্মৃতিতি। স্মৃতিঃ শব্দার্থজ্ঞান-সংকোর্ণোক্ত ভাবঃ, তস্যাঃ পরিশুদ্ধৌ বিগতসঙ্কীর্ণতাযামিত্যর্থঃ। স্বরূপ-শূন্যেব স্বরূপেণ জ্ঞাতারূপেণ শূন্যা ইব—অস্তুনস্তু তদাপি সূক্ষ্মতয়া তদুবিদ্যমানত্বাদিতি। অর্থমাত্র নির্মাণা অর্থমাত্রং ধ্যেয় ব্ধয়মাত্রং জ্ঞানময়ং নির্মাণতে নিঃশিষেণ প্রকাশতে ন কিঞ্চিদপি প্রকাশাগোচরং তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। ইয়মে। নিব্বিতর্কা বিতর্কেণ বিহীনা সমাপত্তিরিতি শিষ্যঃ ॥ ৪২ ॥

এই সূত্রে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় বলা হইতেছে। সবিতর্ক সমাপত্তির পরিপক্যবস্থায়, সাধকের কাতর প্রার্থনায় পর পর যে সকল অবস্থা আসিতে থাকে, তাহাই এক্ষণে ক্রমে ক্রমে বর্ণিত হইবে। সাধক মাত্রেরই এই সকল অবস্থা আসিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত কল্যাণকামী পুরুষ, তাহাদের কাহারও এই সুনির্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত সফলকাম হইবার উপায় নাই। “যতমত তত পথ” এই যে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তাহা বহিরঙ্গ সাধনবিষয়েই প্রযুক্ত, কিন্তু

অন্তরঙ্গ সাধন সকলেরই একরূপ, যতদিন সাধক এই সত্যে উপস্থিত হইতে না পারে, অর্থাৎ যতদিন এই যোগশাস্ত্র-প্রদর্শিত পন্থায় উপস্থিত হইতে না পারে, ততদিন বুঝিতে হইবে—সে প্রকৃত পন্থা ধরিতে পারে নাই। হইতে পারে কোনও সাধক যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু তাহার অন্তরে অন্তরে যে সাধনা চলিয়া থাকে, তাহা ঠিক এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনেই অগ্রসর হয়, সাধক হয়ত জানেও না, যে আমি যোগের অনুশীলন করিতেছি। হয়ত সে বাহিরে শুধু নামকীর্তন বা জপ বা পূজা, এইরূপ একটা কিছু করিতেছে; কিন্তু যখনই সে ধীর স্থির হইয়া ভগবান্কে দেখিবার জ্ঞান চেষ্টা করে, তখনই তাহার চিত্ত এই যোগপথকেই অবলম্বন করে। ঋষিবাণ্য সমূহ এমনই সত্য, এমনই সার্বজনীন। সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—সবিতর্কা সমাপত্তি হইতেই ক্রমে নির্বিতর্ক অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন বিরূপ হয়—স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়, স্বরূপ শূণ্যের মতন হয়, আর অর্থমাত্র নির্ভাস হয়। ক্রমে এই তিনটি কথার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়—শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা স্মৃতির অর্থাৎ জ্ঞানের যে সঙ্কীর্ণভাব, তাহা একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়। যে বিষয়ক সমাপত্তি হয়, সেই বিষয়ের শব্দ ও অর্থের স্মৃতি থাকে না, মাত্র ধ্যেয়পদার্থেরই স্মৃতি থাকে। এইরূপে স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে পরিত্যাগপূর্বক মাত্র ধ্যেয়-বিষয়ক-স্মৃতি প্রকাশিত হইলে, তখন স্বরূপ শূণ্যের মতন হয়। স্বরূপ যে আমি বা জ্ঞাতা, তাহা শূণ্যের হায় হইয়া পড়ে, “আমি ধ্যান করিতেছি” এইরূপ ভাবটাও থাকে না। সূত্র একটা “ইব” শব্দের প্রয়োগ করিয়া ঋষি বুঝাইয়া দিতেছেন—যে যদিও সে সময়ে স্বরূপটা শূণ্যবৎ হইয়া যায় তথাপি কিন্তু সূক্ষ্মভাব তখনও তাহা থাকে। জ্ঞাতৃতার যে স্থূলভাব—অর্থাৎ “আমি এই পদার্থটিকে জানিতেছি” এই যে ভাব, তাহা প্রায় লোপ হইয়া যায়; কিন্তু

সূক্ষ্মভাবে জ্ঞাতৃবোধ থাকিয়া যায়। স্মৃতি শুদ্ধ হইলেই অর্থাৎ শব্দ ও অর্থবিষয়ক বিকল্প বিদূরিত হইলেই জ্ঞাতৃতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন কি থাকে? “অর্থমাত্র নির্ভাস”—ধ্যৈয় যে পদার্থ, তাহাই নিঃশেষ রূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকে। ঐহাই নির্বিতর্ক সমাপত্তি। সাধারণতঃ জ্ঞেয় পদার্থগুলির অতি অল্প অংশই আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। “আমি বৃক্ষটিকে জানিতেছি” বলিলে বৃক্ষের অতি অল্প অংশই আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, অধিকাংশই অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু এইরূপ সমাপত্তির অবস্থায় পদার্থটি নিঃশেষ রূপেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। এমন কোন অংশ থাকে না, যাহা আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে না, যুগপৎ পদার্থের সর্ববাংশই পরিগৃহীত হইয়া পড়ে, ঐহাই নির্ভাস। এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল—অর্থ মাত্রের অর্থাৎ পদার্থ মাত্রের যে নিঃশেষরূপে প্রকাশ, তাহাই নির্বিতর্ক-সমাপত্তি। ঐরূপ প্রকাশ হইবার সময়ে স্মৃতির সংকীর্ণতা দূর হইয়া যায়—শব্দ ও অর্থ বিষয়ক সংকীর্ণতা থাকে না। আর ধাতারও তখন শূন্যবৎ অবস্থা হইয়া পড়ে। যখন কোন সাধক কোন গ্রাহ্য-পদার্থ-বিষয়ক সম্যক্জ্ঞান লাভের অভিলাষী হন, তখন তাঁহাকে সেই পদার্থ অবলম্বনে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান করিতে করিতে সে দেখিতে পাইবে, চিন্তের যে বহুভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়া রূপ অবস্থা, তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে—মাত্র সেই ধ্যৈয় পদার্থ বিষয়ক শব্দটি আছে, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যৈয় বস্তুর আকারটি আছে, আর যে ধ্যান করিতেছে, সেই ধাতা যে জ্ঞান স্বরূপ আমি, সেও আছে। সেই জ্ঞানই যেন এই ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে—ধ্যৈয় পদার্থ বিষয়ক এইরূপ জ্ঞান হয় যে, আমিই ত ঐ পদার্থ সাক্ষিয়া রহিয়াছি। ঐ শব্দ, ঐ অর্থ, উহাও আমিই অণু কেহ নহে। এইরূপ অবস্থার নাম সর্বিতর্ক সমাপত্তি। তারপর আরও অগ্রসর হইলে অর্থাৎ ঐভাবে কিছুক্ষণ ধ্যান চালাইলে

শব্দ এবং অর্থ বিষয়ক যে স্মৃতি, তাহা আর থাকে না ; মাত্র জ্ঞানময় পদার্থ-বিষয়ক-স্মৃতি প্রবুদ্ধ থাকে । এই সময় স্মৃতির ধাতৃভাব পরিস্ফীত হইয়া যায়—“আমি অমুক বস্তুকে ধ্যান করিতেছি” এই ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায় ; মাত্র সেই পদার্থ-আকারীয় যে জ্ঞানময় সত্তা, তাহার প্রকাশ হইয়া পড়ে । এইরূপ জ্ঞানময় সত্তার উদয় হইলেই সেই পদার্থের সম্যক জ্ঞান হইয়া থাকে । অবশ্য এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা বড় শক্ত, প্রায়ই থাকা যায় না ; তথাপি ঐ অল্পকালের মধ্যেই পদার্থের যাহা স্বরূপ, তাহা সম্যক প্রকাশিত হইয়া পড়ে । ইহাই নির্বিকলতা সমাপত্তি । গ্রাহ্যবিষয়সমূহে এইরূপ সমাপত্তির ফলে পরবৈরাগ্য লাভ হয় ; কারণ, পদার্থরূপে যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহা বাস্তবিক পদার্থই নহে, জ্ঞান মাত্র । এইরূপ পুনঃ পুনঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে হইতে সত্তাবিষয়ক প্রতীতি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায় । ইহাই পরবৈরাগ্য, ইহাই মুক্তির অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী অবস্থা ।

एतयैव सविचारा निर्व्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥

ग्रान्धोष्विव ग्रहणविषयायाः समापत्तेरपि भेदोद्विधः, स उच्यते एतयेति । एतथा पूर्व्वोक्तया सवितर्क-निर्व्वितर्क-समापत्त्या एव सूक्ष्मविषया ग्रहणविषया समागतिः, सविचारा निर्व्विचारा च व्याख्याता । तथाहि—करणवर्गेषु सूक्ष्मविषयेषु शब्दार्थज्ञानविकल्प-भङ्गोर्णा सविचारा, तथा स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यत्वादमात्र नर्भासा निर्व्विचारयेति ॥ ४४ ॥

গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তির স্থায় গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তির ভেদও দুই প্রকার, এই সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে । গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তির ঐ দুই প্রকার ভেদ যথাক্রমে সবিচার ও নির্বিচার নামে কথিত হয় । এই দুই প্রকার ভেদও পূর্বোক্তরূপেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তিও যখন শব্দার্থজ্ঞান-বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ থাকে, তখন সবিচার এবং স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে যখন স্বরূপ শূণ্যের স্থায় হইয়া অর্থমাত্র নির্ভাস হইতে থাকে, তখন নির্বিচার নামে কথিত হয় ।

রূপরসাদি গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তি স্থূল, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম— ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি করণ বিষয়ক । ধ্যানের সামর্থ্য যেরূপ পরিবদ্ধিত হইতে থাকে, ধ্যেয়বিষয়ও সেইরূপ ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে থাকে । প্রথমে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ ধরিয়া সমাপত্তি হয়, পরে ইন্দ্রিয় ধরিয়াই সমাপত্তির যোগ্যতা আসে । ক্রমে মনকে অতিক্রম করিয়া সে বুদ্ধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে । গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তি এইখানেই শেষ । বুদ্ধির পর আর সে যাইতে পারে না, সে কথা পরসূত্রে বলা হইবে । এখানে সবিচার নির্বিচার কথা দুইটা বুঝিতে পারিলেই এ সূত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । যাহা বিচারের সহিত অর্থাৎ বিচরণের সহিত বিদ্যমান তাহা সবিচার এবং যাহা বিচার-বিরহিত তাহা নির্বিচার নামে কথিত হয় । শব্দ অর্থ ও জ্ঞান-বিষয়ক বিকল্প দ্বারা সঙ্কীর্ণ অবস্থায় জ্ঞান তিন ভাবে বিচরণ করে বলিয়া উহাকে সবিচার বলা হয়, আর ধ্যেয়বিষয়ক-স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ বিষয়ক বিকল্প তত্ত্ব সংকীর্ণতা দূর হইলে, ধ্যাতা ভাবটী পর্য্যন্তের অভাব হইয়া পড়ে, তখন ধ্যেয়বিষয়টীই নিঃশেষ রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে । এই অবস্থায় জ্ঞান আর ত্রিবিধ ভাবে বিচরণ করে না বলিয়া ইহার নাম নির্বিচার সমাপত্তি । বিশেষ এই যে, সমাপত্তি সূক্ষ্মবিষয়ক হইলেই এই দুই নামে অভিহিত হয়, যেহেতু, তখন আর স্থূল-বিষয়ের স্থায় বিভিন্নরূপ তর্ক থাকে না ।

এইজন্যই সূত্র অর্থাৎ গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তির নাম সবিভর্কা ও নির্বিভর্কা, আর সূক্ষ্ম অর্থাৎ গ্রহণ বিষয়ক সমাপত্তির নাম সবিচারী ও নির্বিচারী। পূর্বে যে বিভর্ক যুগত এবং বিচারীযুগত সম্প্রস্রাভ যোগের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার বিলক্ষণতা কি, তাহা পরে বলা হইবে।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বস্ফালিঙ্গ-পর্য্যবাসনম্ ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মত্বপরাকাষ্ঠাং নিরূপয়তি সূক্ষ্মেতি । সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চ অলিঙ্গ-পর্য্যবাসনং, অলিঙ্গং প্রধানং প্রকৃতিস্তুদবাসনং বুদ্ধিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ । অব্যক্তত্বাদলিঙ্গস্য নৈব সমাপত্তিবিষয়তা, মর্যাদাবচনোপ্যং পর্য্যবাসনশব্দঃ । ইদমত্র জ্ঞাতব্যং—সমাপ তত্ত্বাবদাদৌ স্কুলেষু গ্রাহ্য-বিষয়েषু লগতি ততঃ সূক্ষ্মেষু তন্মাত্রাদিতোমহত্ত্বত্বপর্য্যন্তেষু । ননু প্রধানাদপি সূক্ষ্মং গ্রহীত্বত্বমস্মি, সত্যং—তস্য সূক্ষ্মত্বং নাপেक्षিতং জ্ঞানাবিষয়ত্বাদুক্তং সূক্ষ্মমিতি ন সমাপত্তিবিষয়তাঃবিষয়ত্বাত্ তস্য ॥ ৪৫ ॥

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে নির্বিভর্কা সমাপত্তি সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। সেই সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা কি, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—সূক্ষ্ম বিষয়ই অলিঙ্গ পর্য্যবাসন। লিঙ্গ শব্দের অর্থ পরিচায়ক চিহ্ন, যাহার কোনরূপ পরিচায়ক লক্ষণ নাই, তাহাকে অলিঙ্গ কহে, অথবা কেহ কখনও যাহার কোন পরিচয় পায় না, তাহাকে অলিঙ্গ কহে। অলিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রধান—প্রকৃতি। সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ইহার স্বরূপ পরে বর্ণিত হইবে। এস্থলে উহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নপ্রয়োজন।

সূক্ষ্মত্বের পরিসমাপ্তি এই প্রকৃতি পর্য্যন্তই। প্রকৃতি পর্য্যন্ত বলিতে

প্রকৃতিই সীমা, এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে পরিত্যাগপূর্বক মহৎতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমাপত্তির বিষয়তা। প্রকৃতি অব্যাক্ত, সুতরাং তাহা সমাপত্তির বিষয় হইতে পারে না। এই জ্ঞান সূত্রে অলিঙ্গ পর্য্যবসান শব্দটি মর্যাদাবচন, অর্থাৎ অতদ্ব্যুৎপত্তি-সম্বিজ্ঞান অর্থই বুঝাইতেছে। কেন যে অলিঙ্গ প্রকৃতি সমাপত্তির বিষয় হইতে পারে না, এ প্রশ্ন যাহারা সাধক তাহারা নিশ্চয়ই করিবেন না। সমাপত্তি—জ্ঞানক্রিয়া বিশেষ, আর প্রকৃতি ক্রিয়ার অতীত চরম সাম্য অবস্থা। উহার ব্যবহারিক সত্যতা অবশ্য-স্বীকার্য্য হইলেও জ্ঞানক্রিয়ার বিষয়তায় কোনরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না। সে যাহা হউক, সমাপত্তি প্রথম প্রথম স্থলে—গ্রাহবিষয়েই থাকে, তারপর পরিণতাবস্থায় সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্রা হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্তে যায়। সমাপত্তির চরম বিকাশ বুদ্ধিতে। অস্মিতা মহৎতত্ত্ব অহংকার চিন্তা প্রভৃতি শব্দে যাহা কিছু বুঝায়, সে সকলকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে ঐ বুদ্ধি শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। “আমি আমাকে জানিতেছি” বা “আমি আছি” ইহাই চরম সমাপত্তি। অলিঙ্গ বা প্রকৃতি ইহারও বীজ স্বরূপ। এই জ্ঞানই অলিঙ্গকে সমাপত্তির সীমারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা হইবে—আচ্ছা, গ্রাহীত্ব বিষয়ক সমাপত্তির কথাও ত পূর্বে বলা হইয়াছে, তবে এস্থলে বুদ্ধি পর্য্যন্তই শেষ, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে সঙ্গত হইবে। হ্যাঁ, এ আপত্তি খুবই সত্য। যাহারা সমাপত্তির সন্ধান পান নাই, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য নহে; তথাপি চেষ্টা করায় ক্ষতি নাই।

গ্রাহীতা যে পুরুষ, তিনি সূক্ষ্ম বটেন, কিন্তু আপেক্ষিক সূক্ষ্ম নহেন, অর্থাৎ ভূত হইতে তন্মাত্র সূক্ষ্ম, তন্মাত্র হইতে অহংকার সূক্ষ্ম, অহংকার হইতে মহৎতত্ত্ব সূক্ষ্ম, আবার তাহা হইতেও অলিঙ্গ (প্রকৃতি) সূক্ষ্ম, এইরূপ যে আপেক্ষিক সূক্ষ্মতা, তাহা পুরুষেতে একেবারেই অসম্ভব। তথাপি তাঁহাকে সূক্ষ্ম বলা হয়—তাহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ জ্ঞানক্রিয়ার অবিস্মৃত—তিনি অজ্ঞেয় বস্তু, যাহাকে জ্ঞানশক্তি

ধারাও ধরা যায় না, তাঁহাকে সূক্ষ্মই বলিতে হয়। তবে সে সূক্ষ্মতার সহিত এই ব্যবহারিক ঋগতের সূক্ষ্মতার কোন সম্বন্ধই নাই। ঐ যে পুরুষ, যিনি চরম সূক্ষ্ম অস্ত্রের বস্তু, তাঁহাতেও কিন্তু সমাপত্তি হইতে পারে। যখন বুদ্ধির সমস্ত মলিনতা কাটিয়া যায়—অর্থাৎ “আমি আমাকে জানি” মাত্র এইরূপে প্রকাশিত হয়, তখন সেই বুদ্ধিতে ঐ যে অস্ত্রের পুরুষ, তাঁহার সত্তাটী পরিপূর্ণ হইয়া অর্থাৎ “আমিরও প্রকাশক একজন আছেন” এইরূপ পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান-ধারা তখন বুদ্ধিতে চলিতে থাকে, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রহীত্ব-বিষয়ক-সমাপত্তি বলা হয়। বুদ্ধি তখন অনেকটা পৌরুষীয় সত্তা বিষয়ে তৎস্বতা ও তদঙ্গনতা প্রাপ্ত হয়। যে মুহূর্ত্তে এই পুরুষবিষয়ক সমাপত্তি বেশ ঘন হয়, পূর্ণ হয় অর্থাৎ তৎস্বতা তদঙ্গনতা পূর্ণভাবে হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই বুদ্ধির সম্যক্‌ বলয় হইয়া যায়। কি এক অব্যক্ত অবস্থার মধ্য হইতে পুরুষের স্বকীয় স্বরূপ ফুটিয়া উঠে, তখনই তাহার নাম হয় যোগ বা জ্যেষ্ঠার স্বরূপে অবস্থান। জ্যেষ্ঠা যে নিত্যই স্বরূপে অবস্থিত, ইহাই তখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আবার ক্ষণকাল মধ্যেই ঐ কি এক অব্যক্ত অবস্থার মধ্য হইতে চকিতবৎ বুদ্ধি স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ আবার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই থাকে; তবে বিশেষ লাভ এই হয় যে, পুরুষ বিষয়ক প্রজ্ঞা নিয়া আসে। সেই প্রজ্ঞাই জীবকে জীবমুক্ত বা চিরানন্দময় করিয়া রাখে। হিরণ্ময় ভূমি স্পর্শ করিয়া আসলে বুদ্ধিও হিরণ্ময় হইয়া পড়ে। মায়ের সন্তান একবার মাতৃ সন্তায় আত্মহারা হইলে আর কখনও মাকে ভুলিতে পারেন না। নিজের স্বরূপ একবার প্রত্যক্ষ হইলে আর কি কখনও তাহা বিস্মৃত হওয়া যায়? কিন্তু এ সকল কথা এখানে আর বিস্তৃত ভাবে বলা নিম্প্রয়োজন। উপযুক্ত অবসরে স্বয়ং সূত্রকারই বলিবেন। এস্থলে আমরা সেই “গ্রহীত্ব গ্রহণ গ্রাহ্যেষ্ণু তৎস্ব তদঙ্গনতা” কথাটার যে অসামঞ্জস্য পরিলাক্ষিত হইতোছিল তাহারই সমাধান করিতেছিলাম। যথার্থ সমাধান বিনা সাধনায় হয় কি?

সাধক ! যোগশাস্ত্রকে তোমরা যত দূরই মনে করিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে চাও, ইহা তত দূরই নহে। একটু অঙ্ক ও অভিনিবেশ সহকারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই শ্রীশঙ্কর কৃপা করিয়া ইহার গভীর রহস্য সমূহ উদ্ঘাটিত করিয়া দেন। তুমি অজ্ঞানেও ত এই যোগই করিতেছ ! কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যোগের অমূল্যগন করিতেছ ! কিন্তু জ্ঞান না যে তুমি যোগা ভ্যাসই করিতেছ। এইবার চক্ষুরুন্মীলন কর, দেখ—তুমি বিয়োগবিধুর নহ, তুমিও যোগী—তুমিও আনন্দময় মুক্তপুরুষ।

এইবার সহৃদয় পাঠকগণের স্তুবিধার জন্য আবার সংক্ষেপে এই সমাপত্তির বিষয় আলোচনা করিব। বিষয়বত্তী প্রযুক্তি বা বিশোকা যাহাদের প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে সমাপত্তির আলোচনায় কোন ফল নাই। বিশোকার প্রকাশে চিত্ত বীভরাগ-বিষয় হয়, তারপর যথাভমত বস্তু ধ্যান করিবার সামর্থ্য হয়। সেই ধ্যান স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় বিষয়ক হইতে পারে। ধ্যানেরই গভীর অবস্থা সমাপত্তি। কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে যখন চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য সেই ধ্যেয়বিষয়ে অবস্থান করিবার মত সামর্থ্য পায়, তখন তদঙ্গনতা প্রাপ্ত হয়—ধ্যেয় বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া পড়ে, ইহারই নাম সমাপত্তি। এই সমাপত্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে প্রযুক্ত হইয়া সবিভর্কা নির্বিভর্কা দুই প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হয়, আর তন্মাত্রা অবধি বুদ্ধি পর্য্যন্তে সূক্ষ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া সবিচার নির্বিচারী দ্বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়। এই উভয় ভেদের মধ্যে পূর্ব পূর্বটি শব্দ, তাহার অর্থ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান, এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা সংমিশ্রিত। আর পর পরটীতে সেই সংকীর্ণতা থাকে না। তখন ধ্যাতাই ধ্যেয় আকারে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সমাপত্তির পরিসমাপ্তি হয় বুদ্ধিতে। বুদ্ধি যখন বুদ্ধি আকারে আকারিত হয়, তখনই সমাপত্তির সার্থকতা। সাধারণ অবস্থায় বুদ্ধি প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রকাশে নিযুক্ত থাকায় তাহাকে বিষয় আকারেই

আকারিত থাকিতে হয়, এমন একটু অবসরও বুদ্ধি পায় না, যখন সে নিজে একটু স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। অথচ বুদ্ধি যতক্ষণ না স্বপ্রতিষ্ঠ হইতেছে, ততক্ষণ পুরুষবিষয়ক প্রজ্ঞা লাভের অর্থাৎ ভগবান্কে লাভ করিবার কোন উপায়ই হয় না ; যেহেতু ভগবান্ বুদ্ধিরও পরপারে অবস্থিত। বুদ্ধিতে দাঁড়াইতে পারিলে তবে বুদ্ধির পরপারের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সামর্থ্য আসে। সে যাহা হউক, বুদ্ধিতে যখন নির্বিচারী সমাপত্তি হয়, তখন “আমি আছি” বা “আমাকে আমি জানি” এইরূপ প্রত্যয়ধারা চলিতে থাকে। সাধক সাধনা দ্বারা এই পর্য্যন্তই যাইতে পারে। তারপর কি হয়, তাহা বলিবার প্রয়োজন হয় না। সে নিজেই তখন বাক্য মনের অতীত স্বরূপের আশ্বাদ পাইতে পারে।

এই ত হইল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ইহার মধ্যে আমাদের কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে—এই যে সমাপত্তি, যাহাতে ইহা প্রথম হইতেই ভগবৎসত্তা বিষয়িনী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। অবশ্য যাঁহারা যথার্থ ভগবৎ-পিপাসু, মাত্র তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকেন, নতুবা যাঁহারা অর্থকামের সেবা করিবার জ্ঞা যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা স্থূলবিষয় সমূহে সমাপত্তি লাভ করিতে করিতে ক্রমে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইবেন, আর পথিমধ্যে ঐরূপ সমাপত্তির ফলে অনেক সিদ্ধি শক্তি ঐশ্বর্য্যও লাভ করিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের কথা এস্থলে বলা হইতেছে না। যাঁহারা সত্যসত্যই প্রাণারামকে চান, তাঁহারা প্রথম হইতেই ভগবৎসত্তা ধরিয়া সাধনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ, “ভগবান্ আছেন” এই অস্তিত্বকে ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে বৃত্তিসারূপাবোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠায় উপনীত হইয়া তাঁহারা অতিঅপূর্ব্বভাবে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীর প্রকাশে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর সেই একান্ত আলম্বন ভগবৎ সত্তায় সমাপত্তি লাভ করিয়া একেবারে বুদ্ধিতে আরোহণ পূর্ব্বক

ধন্য হইয়া যান। ভগবৎসত্তা বোধের নামই বুদ্ধি। এই বুদ্ধিতে আরোহণ করিবার পক্ষে সত্তা বোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠা অতি অপূৰ্ণ উপায়। গীতায় উপনিষদে এবং এই যোগশাস্ত্রে ইহা ভূয়ো ভূয়ো উপদিষ্ট হইয়াছে। এইপথে আর প্রত্যেক বস্তুকে ধরিয়া ধরিয়া সমাপত্তির আবশ্যক হয়না; কারণ সকল বস্তুমাত্রেই ভগবৎ সত্তার পরিচায়ক। অতএব কি বাহিরে, কি অন্তরে, কি স্থূলে, কি সূক্ষ্মে, যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা যত নিন্দিত বা সংকীর্ণ হউক, কিংবা যত প্রশংসিত বা বিশুদ্ধ হউক, সকলই যে আমার প্রাণারামের সত্তা বা প্রণারামই; ঠিক এইরূপ ভাব নিয়া অগ্রসর হইলেই যথার্থ জৈশ্বরপ্রণিধান হয় এবং তাহারই ফলে যোগলাভ হইয়া থাকে। একমাত্র জৈশ্বর প্রণিধান বিহীন হইয়াই যোগশাস্ত্র নৌরস কঠোর ও আরণ্যকগণেরই আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা মধুর। মধুময় জৈশ্বর প্রণিধানে অগ্রসর হইলে সাধকের অন্তরে ও বাহিরে যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তাহাই যোগশাস্ত্র বর্ণিত সাধনা রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তা एव सवीजः समाधिः ॥ ৪৬ ॥

अथ समाधिभेदमाह ता एवेति । ताः समापत्तयश्चतुर्विधाः एवान्ययोगश्चवच्छेदे, सवीजः समाधिरित्याख्यायते । वीजस्य कारणस्य अविद्याया इत्यर्थो विद्यमानत्वात् सवीज इति । “तदेवार्थ-मात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि” इति परत्र वक्ष्यते । समापत्तिर्द्वैतविशेषरूपा, समाधिरि रतृत्तिनिरोधरूपा, सम्प्रज्ञातस्तु ग्रहणेष्वपि केवलबुद्धिविषयकः । इदमत्रावधेयम् — त्रिगुणात्मकस्य चित्त-सत्त्वस्य प्रकाशपरवैराग्यनिरोधपरिणामाः सम्प्रज्ञा योगः समापत्तिः समाधिरिति नामभिः परिचीयन्ते ॥ ४६ ॥

এই সূত্রে সৰ্বীজ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন— তাহারাই সৰ্বীজ সমাধি। তাহারাই—পূৰ্বোক্ত চতুর্বিধ সমাপত্তিই সৰ্বীজ-সমাধি নামে যোগিগণ কর্তৃক পরিকীর্তিত হইয়া থাকে। বীজ শব্দের অর্থ কারণ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নতা, তাহা বিচ্ছিন্নতা থাকে বলিয়াই ইহার সৰ্বীজ-সমাধি নামে অভিহিত হয়। বাস্তবিক মূল যে অজ্ঞান বা অবিচ্ছিন্নতা, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ ব্যতীত কোন প্রকারেই বিনষ্ট হয় না। তৎপূর্বপর্যন্ত যত গভীর সমাপত্তি বা সমাধিই ইউক না কেন, সে সকলই সৰ্বীজ; তাহাতে অবিচ্ছিন্নতা বীজ বিনষ্ট হয় না। এই সৰ্বীজ-সমাধি হইতেই ক্রমে নির্বীজসমাধি আসে, তাহা পরসূত্র হইতে বলা হইবে।

সমাধির লক্ষণ বিভূতি-পাদে সূত্রকার নিজেরই বলিবে, এখানে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই চলিবে, যে সমাপত্তিরই অণু নাম সমাধি। এস্থলে আমরা সমাপত্তি, সমাধি এবং পূৰ্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত যোগের মধ্যে কি বিলক্ষণতা আছে, তাহার আলোচনা করিব। যদিও স্বরূপতঃ ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা বিশেষ কিছু নাই, তথাপি মহর্ষি পতঞ্জলি দেবের বলিবার ধরণ দেখিয়া যতটা লক্ষ্য করা যায়, তাহা। এই যে— সমাপত্তি বলিলে—চিন্তেরই বিশেষ বৃত্তি বুঝা যায়। বিষয়বস্তী প্রবৃত্তিই ক্রমে পরিপক্যাবস্থায় তৎস্ব-তদঙ্গনতা প্রাপ্ত হইয়া সমাপত্তি নাম ধারণ করে। আর সমাধি বলিলে—ইতরবৃত্তি নিরোধের দিকেই লক্ষ্য বেশী থাকে। যদিও কোন বৃত্তি বিশেষের তৎস্ব-তদঙ্গনতা হইলে তদিতর বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ থাকিবেই, তথাপি সেই নিরোধের দিকটা লক্ষ্য করিয়াই সমাধি শব্দের প্রয়োগ হয়। ইহাই সমাপত্তি এবং সমাধির মধ্যে বিশিষ্টতা। এইবার সম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা বলিব— সম্প্রজ্ঞাতযোগ কেবল গ্রহণ-বিষয়কই হইয়া থাকে। সমাপত্তি কিন্তু গ্রাহ্য-বিষয়েও হইতে পারে। আবার গ্রহণ-বিষয়ের মধ্যেও কথা আছে—তন্মাত্র ইন্দ্রিয় মন, এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়াও সমাপত্তি হয়। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাতযোগ কেবল বুদ্ধিবিষয়কই হইয়া

থাকে। আরও খুলিয়া বলিতেছি—চিন্তা ত্রিগুণাত্মক। চিন্তা যখন বহিমুখে ধাবিত হয়, তখন যেক্রপ তাহাতে সুখ দুঃখ ও মোহরূপ ত্রিগুণের তিনটি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঠিক সেইরূপই যখন অন্তর মুখে ধাবিত হয়, তখনও তাহাতে তিনটি লক্ষণই প্রকাশ পায়। উহাদের নাম মহৎ-প্রকাশ, পরবৈরাগ্য এবং নিরোধ। সমস্তগুণের প্রতিলোম পরিণামের চরম লক্ষণ মহৎ-প্রকাশ, ইহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগনামে অভিহিত হয়। এইরূপ রজোগুণের চরম লক্ষণ পরবৈরাগ্য, ইহাই সমাপত্তি রূপে প্রকাশ পায়। আর তমোগুণের ধর্ম নিরোধ, ইহারই অশ্রু নাম সমাধি; সুতরাং সম্প্রজ্ঞাতযোগ সমাপত্তি এবং সমাধি, এই তিনটি অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। ইহার একটি হইলে অশ্রুটি থাকিবেই—তবে সূক্ষ্ম অনুভূতিরাজ্যে প্রবেশ করিলে এই তিনের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করা হইল। আশা করি সহস্রয় সাধকগণ এইবার এই তিনটির সমস্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

—

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৩ ॥

নির্ব্বিজসমাধিপূর্ব্বরূপং সূচয়তি চতুর্ভিঃ নির্ব্বিচারেতি। নির্ব্বিচার বৈশারদ্যে নির্ব্বিচার-সমাপত্তেঃ সম্যক্ প্রতিষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ। অধ্যাত্ম-প্রসাদঃ অধ্যাত্মনাবুদ্বিপর্য্যন্তানাং করণবর্গাণাং প্রসাদো নির্ম্মলতা দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণয়োগ্যত্বমিতি যাবত্ ভবতীতিশেষঃ ॥ ৪৩ ॥

—

এইবার নির্ব্বিজ সমাধির পূর্ব্বরূপ চারিটি সূত্র দ্বারা সূচনা করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—নির্ব্বিচার বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্ম প্রসাদ হয়। নির্ব্বিচার শব্দে—নির্ব্বিচার সমাপত্তি বুঝিতে হইবে।

বৈশারদ্য শব্দের অর্থ বিশারদের ভাব অর্থাৎ অতিশয় নিপুণতা । যোগী যখন নির্বিচার সমাপত্তিতে বেশ সুনিপুণ হইয়া উঠেন অর্থাৎ পূর্বোক্ত অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার অধ্যাত্ম-প্রসাদ হয় । অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ । এই অন্তঃকরণবর্গের প্রসাদ অর্থাৎ পরম নিশ্চলতা সাধিত হয় । তখন অন্তঃকরণে বিষয়াসক্তি বা বিষয়-সংস্পর্শ জনিত মলিনতা বিন্দুমাত্রও থাকে না । এক কথায় বুঝিতে পারা যায়—তখন সাধকের মন প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, সকলেই সমভাবে ভগবান্কে পাইবার জন্ত লালায়িত হয় । যোগীর চিত্ত তখন ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই দিকেই ধাবিত হয় না । ইহা নির্বীজ-সমাধির অবশ্যস্বাবী পূর্ব লক্ষণ । যে কোনও যোগী নির্বীজ-সমাধি লাভ করেন, অর্থাৎ অসংপ্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়েন, তাঁহারই সেইরূপ লাভের অব্যবহিত পূর্বলক্ষণে অন্তঃকরণবর্গের অতিশয় প্রসন্নতা হইয়া থাকে । এই যোগশাস্ত্রে সেই স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ সমূহই সূত্রাকারে গ্রথিত রহিয়াছে ।

— — —

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥

अध्यात्मप्रसादफलमाह ऋतम्भरेति । तत्र तन्निर्बन्ध्यात्मप्रसादे सति, ऋतम्भरा प्रज्ञा ऋतं कारणात्मकं सत्यं विभर्तीति ऋतम्भरा, प्रज्ञा प्रकष्टज्ञानं आविर्भवतीति शेषः । तदा सर्वं ह्येतद् दृश्यजातं बोधमयो द्रष्टृवेति निश्चयात्मिका बुद्धिः समुदेतीति भावः । उक्तञ्च—
“प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।”

— — —

এই সূত্রে অধ্যাত্ম-প্রসাদের ফল বর্ণিত হইতেছে। অধ্যাত্ম-প্রসাদ হইলে ঋতন্তরা প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়। ঋত শব্দের অর্থ কারণাত্মক সত্য, যে প্রজ্ঞা তাহাকে ধারণ করে, সেইরূপ প্রজ্ঞাকে ঋতন্তরা কহে। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান। চিন্তের অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বর্গের পরম নির্মলতা সাধিত হইলে জ্ঞান এরূপ উৎকর্ষতা লাভ করে যে, সে অবস্থায় এই সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ সকলই বোধময়, সকলই ত্রুটি মাত্র, এইরূপ প্রত্যক্ষ অসুভব হইতে থাকে। জগতের যে একটা স্থূলত্ব, জগতের যে একটা পৃথক্ অস্তিত্ব, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ বিদূষিত হইয়া যায়। সর্বত্র আত্ম-বোধময় সচ্চিদানন্দ-ঘন স্বরূপই উদ্ভাসিত হইতে থাকে। তখন সাধক আনন্দে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নির্বাক্ সমাধির বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের ইহাও একটা পূর্বলক্ষণ। এই ঋতন্তরা প্রজ্ঞা লাভের যে শাস্তি, ইহাকেও তুচ্ছ করিয়া সাধককে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। যতক্ষণ না স্বরূপে অবস্থান হয়, ততক্ষণ কিছুতেই তৃপ্তি বোধ না করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ত ভগবৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় বা ত্রুটির স্বরূপে অবস্থান হয়। সে কথা পরে বলা হইতেছে।

ঋতন্তরা-প্রজ্ঞা শব্দটা বড় চমৎকার। এই জগৎ সাধারণ দৃষ্টিতে কার্য্য মাত্র রূপেই প্রতীয়মান হয়। এই কার্য্যাংশ হইতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া যখন ঋততে অর্থাৎ কারণে নিপতিত হয়, তখন সেই যে দৃষ্টি, সেই যে জ্ঞানময়ী দৃষ্টি, তাহাকে ঋতন্তরা প্রজ্ঞা কহে। যেমন ঘট-বিষয়ক দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হইয়া মৃত্তিকায় নিবিষ্ট হইয়া যায়, অথবা বস্ত্র-বিষয়ক দৃষ্টি যখন তুলাতে নিবিষ্ট হইয়া যায়, কিংবা ঘন তুষার-বিষয়ক দৃষ্টি যখন জলীয় পরমাণুতে নিবিষ্ট হইয়া যায়, তখন যেরূপ ব্যবহারিক কার্য্যাংশ হইতে দৃষ্টি অপসৃত হইয়া মাত্র কারণাংশেই বিজ্ঞস্ত থাকে, ঠিক সেইরূপ জগৎরূপে বহু নামরূপাত্মক হইয়া যাহা প্রতিনিয়ত জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার যে ঋ-ত অর্থাৎ কারণ

যে স.চন্দানন্দ-স্বরূপ জ্ঞান, তাঁহাতে যখন জ্ঞান পর্য্যবসিত হয়, তখন সেই জ্ঞানকে ঋতন্তরা-প্রজ্ঞা বলা হয়। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ সমাপত্তির বা সবিচার সমাধির পরিপক্বাবস্থায় এই ঋতন্তরা প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। এই প্রজ্ঞার উদয় হইলেই মানুষ নিজেকে যথার্থ ধন্য মনে করিতে পারে। কিন্তু সে অল্প কথা। চিন্ত্যপ্রসাদ হইতেই যে প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়, তাহা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—“চিন্ত্য প্রসন্ন হইলেই বুদ্ধিও স্বৈর্য্য প্রাপ্ত হয়।” বুদ্ধির স্বৈর্য্য ও প্রজ্ঞা একই কথা।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা विशिष्यार्थत्वात् ॥ ৪৫ ॥

সা কীদৃশীত্যাহ শ্রুততি। শ্রুতং শাস্ত্বেভ্যো গুরুমুখাদ বা।
অনুমানং প্রতিভামাত্রগম্যং। এতাভ্যাং যাদৃশী প্রজ্ঞা জায়তে তাভ্যা
মন্যবিষয়া বিলম্বণবিষয়া সা ঋতম্বরেতি শিষ্যঃ। কুত এব মিত্যাহ
विशिष्यार्थत्वात् प्रत्यक्षानुभवरूपत्वात्। तथाहि श्रुतानुमाणां ज्ञानं
प्रकृष्टमपि परोक्षम्। ऋतम্বरा तु प्रज्ञा नियतप्रत्यक्षरूपा अत्मानुभव-
रूपत्वादिति ॥ ৪৫ ॥

সেই প্রজ্ঞা কিরূপ, তাহা এই সূত্রে বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—শ্রুত এবং অনুমানজাত যে প্রজ্ঞা, তাহা হইতে ইহা পৃথক্ ; যেহেতু, এই প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ অনুভব স্বরূপ। শ্রুত—শাস্ত্রাদি-অধ্যয়নজন্ম অথবা গুরুমুখ হইতে পুনঃ পুনঃ জ্ঞান স্বরূপ শ্রবণ জন্ম যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহাই শ্রুত জ্ঞান নামে কথিত হয়। আর স্বকীয় প্রতিভাদ্বারা যাহা বুদ্ধিতে পারা যায়, তাহাই অনুমান-জাত জ্ঞান। এই উভয়বিধ জ্ঞান হইতে পূর্বোক্ত ঋতন্তরা প্রজ্ঞা

অত্যন্ত পৃথক্ ; কারণ, ঐশ্বর্যমান-জ্ঞান অতিশয় পরিপক্ব হইলেও তাহা পরোক্ষজ্ঞান মাত্র, আর ঋতন্তরা প্রজ্ঞা একেবারেই প্রত্যক্ষ-অমুভব স্বরূপ । “আমিই এই বহুরূপে আকারিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছি, আমি-ব্যতীত জগৎ নামে কোন পৃথক বস্তু নাই ।” এইরূপ আত্মমুভব রূপ যে জ্ঞান, তাহাই ঋতন্তরা প্রজ্ঞার স্বরূপ । ঋত শব্দের অর্থ “আমি”, তাহাকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই, এই প্রজ্ঞার নাম ঋতন্তরা । “মমোব সকলং জাতং, ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং, ময়ি সর্বং লয়ং যাতি” ইহাই ঋতন্তরা প্রজ্ঞা । “একোহহং বহু শ্যাম প্রজায়েয়” ইহাই ঋতন্তরা প্রজ্ঞা । সহস্রবার শ্রবণ বা অনুমান করিলেও, ইহা যতক্ষণ প্রত্যক্ষ অমুভব রূপে প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ ইহাকে প্রজ্ঞা নামে কিছুতেই অভিহিত করা যায় না ।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্য-সংস্কারপ্রতিবন্দী ॥ ৫০ ॥

অস্তু তথা কিং তেনস্যাদিত্যাহ তদিতি । তজ্জঃ তস্যা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায়া জায়তে ইতি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাজন্যঃ সংস্কারঃ সর্ব্বং দ্ব্যতদাত্মৈবেতি-
রূপঃ অন্যসংস্কার-প্রতিবন্দী অনাত্মসংস্কার-বিরোধীত্যর্থঃ । ঋতম্ভরা
স্বল্পবনাভ্যসংস্কারং হন্তীতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

ঋতন্তরা প্রজ্ঞা ঐশ্বর্যমানজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা এই সূত্রে বলা হইতেছে । ঋষি বলিলেন—তজ্জন্ত য়ে সংস্কার, তাহা অগ্ৰ সংস্কারের প্রতিবন্ধী । ঋতন্তরা প্রজ্ঞা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হইতে থাকিলে, তজ্জন্ত য়ে সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে আহিত হয়, তাহা অগ্ৰ যাবতীয় সংস্কারের প্রতিবন্ধক হয় ।

সাধারণতঃ মানুষের যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, উহা অনাত্মপ্রত্যয়স্বরূপ অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদ-বিশিষ্টজ্ঞান। জ্ঞানের এই যে অনাত্মপ্রত্যয়-রূপতা বা বিজাতীয়ভেদ-বিশিষ্টতা, ইহাই যত কিছু দুঃখের কারণ, পূর্বেও ইহা বারংবার বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুকৃপায় যদি ঋতন্তরা প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় অর্থাৎ সর্বাত্মবোধের উদয় হয়, তবে নিশ্চয়ই অনাত্ম-প্রত্যয় বা বিজাতীয়ভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইতে থাকে। যতবেশী ঘন ঘন এই ঋতন্তরার উদয় হইবে, ততবেশী অশ্র সংস্কার বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সাধক যদি এই প্রজ্ঞার সন্ধান পায়, তবে তাহার নির্বীজ-সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত-যোগ অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন হইয়া থাকে। ইহা বহু স্মৃতি লভ্য। শ্রীভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন—“বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্মৃহন্নভঃ।” আমি ছাড়া আর কিছু আছে, এই যে প্রতীতি, ইহারই নাম—অশ্র সংস্কার। এই সংস্কারই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধনের হেতু, অথবা ঐ সংস্কারই বন্ধন। আর “অহমেব সর্বং ময়ি ভাতি সর্বম্” এই ঋতন্তরা প্রজ্ঞাই ঐ সংস্কারকে প্রতিকূদ্ধ করিয়া দেয়। ওগো কি আর বলবো, তোমার গুরুরই নাম ঋতন্তরা প্রজ্ঞা। আর ঐ অশ্র সংস্কার বিলয় করিয়া দেওয়াই গুরুর কৃপা। ঐ যে প্রত্যহ পাড়িয়া থাক “ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমুত্তমম্” উহাই এই ঋতন্তরা প্রজ্ঞা। উনি অহৈতুক কৃপামিক্ত, ইনি অসীম শক্তির আধার, ইনি অতুলনীয় স্নেহের আধার, ইনি পরম শান্তি-দাতা। ডাক কাতর প্রাণে—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

ইনিই তোমার “বারাণসী-পুরপতি বিশ্বনাথ।” বরুণা এবং অসির মধ্যবর্তী যে পুর বা ক্ষেত্র, তাহাকে বারাণসীপুর কহে। তোমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ উভয় নদীর মধ্যবর্তী যে দেহপুর, তাহাই বারাণসীপুর, তাহার অধিপতি বিশ্বনাথ। যিনি বিশ্ব আকারে আকার প্রাপ্ত হন, যিনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা মহেশ্বর, ওগো তাঁকেই যোগ-শাস্ত্রের ভাষায় ঋতন্তরা প্রজ্ঞা কহে। উঁহাকে একটা তত্ত্বমাত্র মনে

করিয়া আকাশের মত কিছু মনে করিওনা, উনি একজন। উনি সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত অথচ সর্বেন্দ্রিয়-ধর্মসম্বিত, উনিই “অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্চাত্যক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ” । উনি আশুতোষ, উনি ভোলানাথ, উনি গুরু । উঁহাকে পাও না বলিয়াই পরম সুখের সন্ধান পাওনা । ব্যাকুল হইয়া ডাক, কৃপা অনুভবের সামর্থ্য প্রার্থনা কর, উনিই কৃপারূপে প্রকাশিত হইয়া তোমার অগ্ন্যসংস্কার বিলয় করিয়া দিবেন । উনিই মহতী শক্তিস্বরূপিণী জননী, উনিই যাবতীয় অনাত্মপ্রত্যয়রূপ অম্বর সমূহের ধ্বংস করিয়া থাকেন । যিনি এখানে এই যোগশাস্ত্রে ঋতন্তরা প্রজ্ঞা, তিনিই ত জীবসন্তানগণের স্নেহময়ী মা । মা ও গুরু অভিন্ন । বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, প্রজ্ঞা কিরূপে শক্তিস্বরূপ বস্তু হইবে ? ঐ যে ঋষি বলিলেন,— অগ্ন্য-সংস্কার প্রতিবন্ধী । সে কথাটীত স্বীকার কর, বিশ্বাস কর । আচ্ছা, যাহা অগ্ন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধ করিতে পারে, তাঁহাকে শক্তি বলিতে সন্দেহ বোধ কর কেন ? বল উনিই মা, উনিই মহতী শক্তি । যখন যাহা ইচ্ছা বল,—পিতা মাতা সখা বন্ধু মুহূদ পুত্র কন্যা জায়া, যাহা ইচ্ছা বল, সবই যে উনি ! ঐ প্রজ্ঞা ছাড়া আর ত কিছু নাই । যত বিভিন্ন দেবদেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাও, যত বিভিন্ন মন্ত্র ও নাম শুনিতে পাও, তাহা আর কেহ নয়—ঐ ঋতন্তরা মা । যতক্ষণ তোমার বিন্দুমাত্র ভেদ প্রতীতি বা সংশয় থাকিবে, ততক্ষণ বুঝিবে—তুমি ঠিক ঠিক মাকে দেখিতে পাইতেছ না । গীতায় যে “অহং, মাম্, ময়া, মম, ময়ি, মন্তঃ”, কথাগুলি শুনিতে পাও, এইবার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে—কে তিনি, কে ভগবান্ ! ঐ ঋতন্তরা প্রজ্ঞা । শুধু ভাষার শুধু বলিবার ভঙ্গীর বিভিন্নতা মাত্র । বস্তুতঃ কিন্তু কোন ভেদ নাই, কোন বিলক্ষণতা নাই ।

শুন, মনে রাখিও—অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ, নির্বিচারী সমাপত্তি, সবীজ সমাধি, দ্রষ্টার বৃত্তিসারূপ্য অনুভব, এই যে যোগ শাস্ত্রীয়-পরিভাষাগুলি, ইহারা সকলেই প্রায় একার্থ বাচক । ঐ ঋতন্তরা

প্রজ্ঞা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই ঐ সকল পরিভাষার যথার্থ তাৎপর্য্য । স্বর্গলাভ, হিরণ্যগর্ভ অক্ষর-পুরুষ কূটস্থ-চৈতন্য বা মহৎ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, প্রভৃতি শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাও এই ঋতন্তুরা প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । আবার অশ্রুত ত্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠধাম কৈলাসপুরী গোলোকধাম প্রভৃতি শব্দেও এই ঋতন্তুরা প্রজ্ঞাই বুঝিও । কারণ, এইক্ষেত্রে উপনীত হইলেই নাপ্রজ্ঞ নপ্রজ্ঞ নোভয়তঃ প্রজ্ঞ একাত্মপ্রত্যয় সার পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎলাভ হয় । ইহাতে কোনরূপ সংশয় বা বিতর্ক কোথাও কিছু নাই । ঋষিবাণ্য সর্ব্বত্রই উদার ও সুস্পষ্ট । সকল শাস্ত্র একই সুরে গাথা । শুধু প্রতিভার তারতম্য বশতঃ বুঝিবার তারতম্য হয় । কিরূপে এই ঋতন্তুরায় উপনীত হইবে ? প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা । “অহংবোধকে প্রণিপাতিত করিতে পারিলেই “একোহং”রূপ ঋতন্তুরার সাক্ষাৎ পাইবে । বল—জয়গুরু ! জয় বিশ্বনাথ ! গুরুই রূপা করিয়া স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন, অশ্রুতা কোন উপায়ই নাই,—যাহাতে ঋতন্তুরার প্রকাশ হইতে পারে । কিন্তু এ সকল অন্য কথা—

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাত্ নিर्वীজঃ সমাধি ॥ ৫১ ॥

इति श्रीपतञ्जलिप्रोक्ते योगसूत्रे समाधिपादः ॥

दर्शितः पूर्वरूपोऽयं प्रकृतं दर्शयति तस्येति । तस्यापि ऋतन्त्रा-
प्रज्ञाजन्यसंस्कारस्यपि निरোধे लीलारसास्वाद लिप्साया अपि राहित्ये
सन्तीतिभावः । सर्व्वनिरোধাত् सर्व्वरूपेण यत् प्रतीयते तस्यास्तित्व-
प्रतीतिविलयादित्यर्थः । निर्वीजः अविद्याबीज-विलयेन पुनर्वन्ध-

জনন্যোন্যাদিত্যিভাবঃ, সমাধির্দ্বন্দ্ব্যমাণ-লক্ষণঃ আবির্ভবতীতি শ্রেয়ঃ
ব্রহ্মমেব তদস্থলক্ষণমসম্প্রসূতযোগস্য চিত্তলুপ্তিনিবোধরূপম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি যোগরহস্যে প্রথমঃ পাদঃ ॥

৪৭ সংখ্যক, সূত্র হইতে যে নির্বীজ সমাধির পূর্বসূচনা করা হইতেছিল, এইবার অধ্যায় সমাপ্তিতে তাহারই কথা বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহারও অর্থাৎ ঋতন্তরাপ্রজ্ঞাজ্ঞ সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্বনিরোধ বশতঃ নির্বীজসমাধি আবির্ভূত হয়। ঋতন্তরাপ্রজ্ঞাজ্ঞ যে সংস্কার, তাহা স্বগতভেদমাত্ররূপ—উহা লীলানামেই অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রষ্টার বৃত্তিসাক্ষ্য—আত্মার বহু আকারীয় অভিভাব্তি যখন সাধকের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন সে উহাকে লীলা না বলিয়া থাকিতেই পারে না। লীলাদর্শন বা স্বগতভেদ-দর্শন বড়ই প্রীতিকর বড়ই আনন্দদায়ক হইলেও কিছু দিন পরে সাধকের এই লীলা দর্শনলিপ্সা ও কিছুক্ষণের জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়, যিনি লীলাময়, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। এই স্বগতভেদময় অগূর্বব বিশ্বলীলার যিনি মূল, যাহা হইতে এই লীলা স্ফুরিত হয়, তাঁহাকে অন্ততঃ একবারও দেখিবার ইচ্ছা সাধকের স্বতঃই হইয়া থাকে। লীলাদর্শনেরলালসা রহিত হইলেই ঋতন্তরা-প্রজ্ঞাজ্ঞ সংস্কারের নিরোধ হইয়া যায়; সুতরাং তখন সর্বনিরোধ অবশ্যস্বাভাবী। সর্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহার নিরোধ হইয়া যায়। তখন আর কিছুই থাকেনা, কি থাকে, তাহাও ঠিক বলা যায় না, তাহা বাক্যের অতীত মনের অতীত। তথাপি কিন্তু বলিতে হয়—“সত্ত্বাত্মাঃ নির্বিশেষঃ নিরন্ত-সমন্ত-দৈতপ্রপঞ্চঃ নিরঞ্জনঃ শান্তঃ” “স আত্মা”। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ অসম্প্রজ্ঞাত বোগ, ইহাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ। এইরূপ সর্ব নিরোধ না হইলে

অর্থাৎ সর্ব বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহার অস্তিত্বপ্রতীতি বিলয় না হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে পারে না। বৃত্তিনিরোধ না হইলে স্বরূপে অবস্থান অসম্ভব ; তাই ঐশ্বর্যশ্চে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগের তটস্থলক্ষণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই নিরোধের দিক্ দিয়াই ইহাকে নির্বীজ সমাধি বলা হইয়াছে। তাই ঋষি বাললেন—“সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ”। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির দিক্ দিয়াই ইহাকে সমাধি বলা হয় ; কারণ, সে অবস্থায় স্বতঃই যেন সর্বের নিরোধ হইয়া যায়। আর স্বরূপ প্রকাশের দিক্ দিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বলা হইয়া থাকে। সমাধিও যে তমোগুণেরই প্রতিলোম পরিণাম, ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। সর্বকে নিরোধ করিতে তমোগুণের প্রলয়-শক্তিরই প্রয়োজন। মূলপ্রকৃতিরূপিনী মায়ের আমার সর্বশেষ কার্য্য এই—“সর্বনিরোধ”। সর্বরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহার অস্তিত্ব-প্রত্যয় বিত্তমান থাকিতে কোন রূপেই সর্বনিরোধ হইতে পারে না ; তাই মা আমার তমোগুণময়ী মূর্তিতে শেষ পরিণাম প্রকাশ করিয়া সর্বকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন। সাধনার দিক্ দিয়া অর্থাৎ ব্যাপারের দিক্ দিয়া হয়—এই সর্বনিরোধ। স্বরূপের দিক্ দিয়া কিন্তু কিছুই হয় না—যাহা নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ, তাহার যে অপ্রকাশ ছিল, তাহাই মাত্র বিদূরিত হইয়া যায়।

এই সমাধিকে নির্বীজ বলা হইয়াছে। বীজ—কারণ অর্থাৎ অবিজ্ঞ। অবিজ্ঞারূপ বীজ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর কখনও ফলোৎপাদন করিতে পারে না, আর কখনও দ্বৈতপ্রপঞ্চের পারমার্থিক-সত্তা-প্রতীতি আনয়ন করিতে পারে না ; তাই ইহাকে নির্বীজ সমাধি বলা হইয়া থাকে। অবশ্য এইরূপ নির্বীজ সমাধির পরও ব্যুত্থান হয়, আবার লীলা দর্শন হয়, জগৎ তান হয়, তাহা বড়ই মধুর হয়। তাহা হউক, যোগ অবস্থায় কিন্তু জগতের পৃথক্ সত্তাজ্ঞান থাকিতেই পারে না বা থাকে না ; সুতরাং এই নির্বীজ সমাধি একবার মাত্র

হইলেও জীব বিমুক্ত হইয়া যায় । তবে কথা এই যে—ইহা একবার মাত্র হইলেই বার বার হইবার খুবই সম্ভবনা থাকে এবং হয়ও । অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া গেলেও যতদিন প্রারন্ধ সংস্কারের ক্ষয় না হয়, ততদিন অবিজ্ঞার কার্য্য দেহ বিজ্ঞমান থাকে ও অন্ত্যাত্ম লোকহিতকর কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় । এ সকল কথা পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে ।

ইহারই নাম ঈশ্বর-দর্শন । পূর্বে ঋতন্তরা প্রজ্ঞার উদয়ে ঈশ্বর-দর্শনের কথা বলা হইয়াছে বটে, তাহা হিরণ্যগর্ভ রূপ ব্যবহারিক ঈশ্বর-দর্শন । আর এইখানে উপনীত হইতে পারিলে, এই দ্রষ্টার স্বরূপে-অবস্থান করিতে পারিলে যে, দৃশ্য-দর্শনের অতীত দ্রষ্টার স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে পুনরায় ব্যুৎথিত হইয়া সাধক সানন্দে বলিয়া উঠে—“এতদিনে আমি যথার্থ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি । আর আমার প্রাপ্তব্য কিছু নাই, আর আমার সংশয় কিছু নাই, আর আমার অভাবও কিছু নাই । আমি পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ । আমি চৈতন্য স্বরূপ বস্তু । আমি ধন্য, ওহো আমি ধন্য ! ইহাই সমাধি । সাধক ! কবে তুমি এইরূপ নির্বীজ সমাধি লাভে ধন্য হইবে ।

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায় সমাধি-পাদ নামক প্রথম অধ্যায় ।



योग-रहस्यम् ।

साधन-पादः ।

द्वितीयोऽध्यायः ॥

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥

दर्शितः पूर्वस्मिन् पादे योगस्तदुपक्रमः समाधिश्चात्र तत् साधनं
सविशेषं व्याख्यातं भविष्यति । उक्तञ्चेश्वर-प्राणधानस्यैव योग
साधनत्वं तच्चान्तरेण कर्मयोगात् सिद्धयति । कर्मप्रवणं हि चित्तं
सुकौशलकर्मभिरेव प्रणिधानाय समुत्सहत इति क्रियायोगं निदिशति
तप इति । तपस्तपोलोक आज्ञाचक्रं बुद्धितत्त्वमित्यथे स्तत्र यः
स्वाध्यायः स्वस्य सच्चिदानन्दलक्षणस्य द्रष्टुं रात्मनोऽध्यायोऽध्ययन-
मधिगमनमिति भावः । आदौ वृत्तिभारूप्यतया ततो निर्विशेष
तयेति । तदात्मज्ञानं यानोश्चरप्रणिधानानि ईश्वरे परमगुरौ
सर्वभावमहेश्वरे प्रणिधानं यै स्तथाभूतान्यात्मसमर्पणफलकानि
कर्माणीत्यर्थः । तानि क्रियायोग उच्यते । क्रियाभिः कर्मभिरेव योगः
सम्पत्स्यत इतीश्वर-प्रणिधानात्मकानां कर्माणां समोचीनाख्या क्रिया-
योग इति । ततश्चानुष्ठेयमानान्यपि वेदादि-शास्त्रविहितानि कर्माणि
यावदीश्वरप्रणिधानात्मकानि न भवन्ति तावत्तेषां नैव योग
साधनता । किञ्च स्वभावनियतानि व्यवहारिकान्यपि कर्माणीश्वर
प्रणिधानात्मकानि चेत्, क्रियायोगाख्यामधिगन्तुमर्हतीति । बुद्धावात्मा

নৃসম্বানরূপস্তপঃ-স্বাধ্যায় এব কর্মসু কৌশলং, যেন চ ধ্রুৱং
প্রণিধানং নিষ্পদ্যতে। ইমমেব ক্রিয়াযোগং বুদ্ধিযোগাভিধানেন সমুদ্-
ঘোষিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বয়মেবগীতাশাস্ত্রেণ। প্রাগুক্তাভ্যাসস্য
বল্যমাণ সংযমাত্মাস্থানান্তরঙ্গ-সাধনস্য চ বিবরণমেতদিত্যচাৰ্য-
বগন্তব্যম্ ॥

— — —

প্রথম পাদে অসম্প্রস্কাত যোগ, তাহার উপক্রম অর্থাৎ অভ্যাস
প্রভৃতি, এবং সমাধি, এই সকল বিষয় বলা হইয়াছে। এই দ্বিতীয়
পাদে তাহার সাধন প্রণালী সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইবে। পূর্বের উক্ত
হইয়াছে—একমাত্র ঈশ্বরপ্রণিধানই যোগের অব্যর্থ উপায়। সেই
ঈশ্বর-প্রণিধান কখনও কর্মযোগ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না; যেহেতু, চিত্ত
স্বভাবতই কর্মপ্রবণ, কর্ম ব্যতীত চিত্ত ক্ষণকালও থাকিতে পারে না।
অথচ কর্মই শুভ বা অশুভ ফলের জনক হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম
মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে নিপাতিত করে। কর্মের এই যে স্বাভাবিক
অনিষ্টকারিতা, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং ঈশ্বর-
প্রণিধানের পথে অগ্রসর হইবার জন্য অতিশয় কৌশল পূর্বক কর্মের
অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেই কৌশলটী কি, তাহাই এই অধ্যায়ের
প্রথম সূত্রে সুন্দর ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানসমুহই ক্রিয়াযোগ। তপঃ শব্দের অর্থ
তপোলোক—আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহাতে যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ
স্ব এর—সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার যে অধিগম, তাহাই তপঃস্বাধ্যায়।
খুলিয়া বলিতেছি—তপোলোকে বা বুদ্ধিতত্ত্বেই আত্মার সন্ধান
পাওয়া যায়। মন ইন্দ্রিয় বা বিষয় সমুহ হইতে বুদ্ধি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। বুদ্ধি আত্মারই প্রতিবিশ্ব স্বরূপ বস্তু। তাই ইহা
আত্মার একান্ত সন্নিহিত। অপর তত্ত্বসমুহ অপেক্ষাকৃত বিপ্রকৃষ্ট বা
স্থূল, সেই জন্যই সাধকগণ তপঃস্বাধ্যায় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তপো

লোকেই স্ব এর অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রথমে বৃত্তি সাক্ষ্যরূপে, পরে নির্বিশেষ রূপে এই “অধ্যায়” সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব পাদেও একথা বলা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধবোধস্বরূপ নির্বিশেষ আত্মার সন্ধান না পাওয়া যায়, ততদিন বৃত্তিসাক্ষ্য প্রাপ্ত আত্মাই অধ্যয়ন করিতে হয়। ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে কাণ্ডে প্রস্তুরে সর্বত্র, আবার কামে ক্রোধে ক্রোধায় পিপাসায় শোকে স্তূথে সর্বত্র, অন্তরে বাহিরে এইরূপ বৃত্তিসাক্ষ্যপ্রাপ্ত আত্মাকে বুদ্ধিদ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ যাহাকে বিষয়মাত্ররূপে জড়পদার্থরূপ আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা যে বাস্তবিক জড় নহে—আত্মাই, বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিতে হয়, ইহাকেই তপঃ স্বাধ্যায় বলে। এইখানেই তপঃ স্বাধ্যায়ের আরম্ভ, তারপর গুরুরূপায় ক্রমে তপোলোকে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিয়া নির্বিশেষ আত্মার অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য আসে, তখন আর বৃত্তিসাক্ষ্যপ্রাপ্ত আত্মার অধ্যয়ন করিতে হয় না। তখনই এই তপঃস্বাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়।

এইরূপ তপঃস্বাধ্যায়ের মধ্য দিয়া যাহাতে ঈশ্বরপ্রণিধান সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপভাবে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহই ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি পরমগুরু, যিনি সর্বভাবমহেশ্বর, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার নামই ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহা ইচ্ছা মাত্রেই সিদ্ধ হয় না, কর্মদ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। যেরূপ ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরপ্রণিধানের দিকে দিন দিন অগ্রসর হওয়া যায়, সেই কৌশলটী শিক্ষা দিবার জন্যই পতঞ্জলিদেব তপঃস্বাধ্যায় শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। এই তপঃস্বাধ্যায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মানুসন্ধান রূপ কৌশলের সাহায্যেই কর্ম সমূহের মধ্য দিয়া সাধক ঈশ্বরপ্রণিধানে সিদ্ধ হইতে পারে, ক্রমে নির্বিশেষ আত্মাস্বরূপের অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, সাধক তখন অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইয়া কৃতকৃত্য হন। ইহাই সাধনার ও বিক্রির ক্রম।

এই সূত্রটির প্রতিপাদ্য বিষয়-ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগ শব্দের অর্থ—ক্রিয়াদ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যোগলাভ করা। মানুষ মাত্রেই চিত্ত অতিশয় কর্ম্মপ্রবণ। চিত্তকে কতগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সহজ কথায় চিত্তবৃত্তি বলিতেই ক্রিয়া বুঝায়, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, চিত্ত ক্রিয়া করিবেই। “নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ” ক্ষণকালের জন্যও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা। “নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্ত্বাঃ কর্ম্মাণ্যশেষতঃ” দেহধারী ব্যক্তি কখনও সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না ; সুতরাং মানুষকে যদি যোগ লাভ করিতে হয়, তবে ঐ ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ যোগ বলিলেই বৃত্তিনিরোধ বা সর্ব কর্ম্মপরিত্যাগ বুঝা যায়। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়—জীবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ একেবারেই অসম্ভব। এই বিরুদ্ধ অবস্থায় কিরূপে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার নির্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—“যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্” কর্ম্মসমূহের মধ্যে যে কৌশলটি আছে, সেইটিকে অবলম্বন করিতে পারিলেই মানুষ যোগলাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। আর এখানে পতঞ্জলিদেবও ক্রিয়াযোগ শব্দে ঠিক সেই কথাটাই বলিলেন—ক্রিয়াদ্বারাই যোগলাভের যোগ্যতা আসিবে। যে রূপ কৌশলে ক্রিয়া করিতে পারিলে যোগলাভ হয়, ঋষি সেই কৌশলটির নাম দিলেন—তপঃস্বাধ্যায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মার অধিগম। আর ভগবান্ বাসুদেবও গীতাশাস্ত্রে ঐ কৌশলটির নাম দিয়াছেন—বুদ্ধিযোগ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই বুদ্ধিযোগের কথাই বহুভাবে বহুস্থানে উদ্ঘোষিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াও সেই বুদ্ধি যোগটিরই উপদেশ পাইলাম। এখানে উহার নাম “তপঃস্বাধ্যায়।”

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, তপঃস্বাধ্যায়াত্মক কর্ম্মসমূহের দ্বারাই মানুষ যোগ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরপ্রণিধান

যোগের অব্যর্থ উপায়, ইহাও অনেকবার বলা হইয়াছে, সুতরাং বুঝিতে হইবে—এই বুদ্ধিযোগের মধ্য দিয়াই অর্থাৎ তপঃ-স্বাধ্যায়াক্ষক কর্ম সমূহের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরপ্রণিধানটী অবশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। কিরূপে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা বলিতেছি—ঈশ্বরপ্রণিধান কি ? ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। বাস্তবিক ত জীবমাত্রেরই ঈশ্বরে প্রণিহিত আছে। ঈশ্বরের সত্তাই জীবের সত্তা, ঈশ্বরের প্রেরণায়ই জীব জীবিত থাকে ও কর্ম করে; সুতরাং প্রণিধান ত স্বতঃই সিদ্ধ। তবে এই যে স্বতঃসিদ্ধ প্রণিধান, ইহা সাধারণ জীব জানে না। অথবা জানিয়াও মানে না—স্বীকার করে না। “অহং কৰোমৌতি বৃথাভিমানঃ” লইয়াই জীবন যাপন করে। তারপর সৌভাগ্যবশে সকল কর্মের মধ্য দিয়া যদি ঈশ্বরের সত্তা ও তাহার কর্তৃত্ব দেখা আরম্ভ হয়, যদি “তৎকুরুষ মদর্পণম্” ঠিক ঠিক আরম্ভ হয়, তবে সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রণিধান প্রতীতি গোচর হইতে থাকে। এই যে প্রতীতি-গোচর হওয়া, ইহারই নাম ঈশ্বরপ্রণিধান করা। সুতরাং কর্মের মধ্য দিয়া যদি তপঃস্বাধ্যায় থাকে, তবে ঈশ্বরপ্রণিধান অবশ্যস্বাভাবী। অতএব এইরূপে কর্মসমূহ যখন তপঃস্বাধ্যায়াক্ষক হইয়া ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ ফলে পর্যাবসিত হয়, তখনই কর্মসমূহের নাম হয় ক্রিয়াযোগ; কারণ একরূপ কর্ম অতিরিক্ত মধ্যের যোগের হেতু-স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং ইহাই ন্যূনকৌশল কর্ম।

এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, যদি কেহ বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত কর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, অথচ ঐ তপঃস্বাধ্যায়রূপ কৌশলটী তাহার মধ্যে না থাকে, তবে তাহা ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে না। অর্থাৎ সরুপ কর্ম শত জীবন অনুষ্ঠান করিলেও মানুষ যোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এই যে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বেশ সন্ধ্যা পূজাদি করেন বা সাধন ভজনও করেন, অথচ শেষ পর্য্যন্ত যোগ হইতে বঞ্চিতই থাকেন, তাহার একমাত্র কারণ ঐ কৌশলের অভাব। কর্মের মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রণিধান হয় না,

বুদ্ধিতে আত্মানুসন্ধান থাকে না, কাজেই চিরজীবন কৰ্ম্ম করিয়াও ক্রিয়াযোগ করা হয় না। কৰ্ম্মের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও যোগ সাধনতা থাকে, তবেই না সেই কৰ্ম্মগুলি ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে? কতগুলি মৃতকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান মানুষকে কখনও উন্নত করিতে বা যোগী করিতে পারে না। আবার অন্য দিকে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়—যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বভাবনিয়ত কৰ্ম্মগুলির মধ্যে অর্থাৎ আহার ব্যবহার প্রভৃতি দৈনন্দিন কৰ্ম্মগুলির মধ্যেও ঐ তপঃস্বাধ্যায়রূপ কৌশলটি অবলম্বন করিতে পারেন, তবে তাহা শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম না হইলেও, উহার সত্যসত্যই ক্রিয়াযোগরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; এবং অচিরকাল মধ্যেই ঐ ব্যক্তি যোগী বা সাধকরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা কল্যাণকামী পুরুষ, তাহারা নিশ্চয়ই কৰ্ম্মসমূহকে এইরূপ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানাত্মক করিয়া ক্রিয়াযোগে পর্য্যবসিত করিতে যত্নবান হইবেন। পূর্বে যে “অভ্যাস” বলা হইয়াছে এবং পরে যে “সংযম” নামক অন্তরঙ্গ সাধন বলা হইবে, তাহাও এই ক্রিয়াযোগই। মানুষ মাত্রেই কৰ্ম্ম-পরায়ণ, ক্ষুত্ৰাং সকলেই ক্রিয়াযোগ করিতে বাধ্য। স্থলনিশেষে উহার আধার অবস্থা বা নাম পরিবর্তিত হয় মাত্র।

যাহারা তপঃ শব্দের অর্থ তপস্বী, স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের যে কিছুমাত্র বিরোধিতা নাই, তাহা ধীমান্ পাঠকগণ একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্বাচার্য্যাকৃত ব্যাখ্যা শিরোধার্য্য করিবার ফলেই এই সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের একান্ত আশ্রয়নীয় যোগমার্গ অপেক্ষাকৃত সুগম ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

সমাধি ভাবনার্থঃ ক্লেশতনু করণার্থস্য ॥ ২ ॥

সদ্যঃ ফলং কীৰ্ত্তয়তি ক্রিয়াযোগস্য সমাধৌতি । সমাধি-ভাবনার্থঃ সমাধিঃ প্রাগুক্তঃ সর্বোজ-নির্বোজাখ্যস্তস্য ভাবনামনুশোলনং তদেবার্থঃ প্রযোজনমস্য ক্রিয়াযোগস্য । ইশ্বরপ্রতিষ্ঠিতচিত্তস্যৈব সম্ভবতি সমাধিভাবনা । বচ্যতে চ সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাদিতি । তথা ক্লেশতনু করণার্থস্য ক্লেশানাং বচ্যমাণলক্ষণানামবিদ্যাदीনাং তনু-করণং ক্লীণীকরণং তদেবার্থঃ প্রযোজনমস্যেতি চ । ভেদপ্রত্যয়ো হি সমাধি-প্রতিপত্তঃ, হিযোপাদেয়বুদ্ধিজনকতয়া চ ক্লেশদায়কঃ, তপঃ স্বাধ্যায়াত্মকেশ্বরং প্রণিধান ফলকেন হি ক্রিয়াযোগেন তদুভয়ং নশ্যতে স্বগত ভেদমাত্রাবগাছিতয়া চ তস্যেতি ॥ ২ ॥

এইসূত্রে ক্রিয়াযোগের সূচক কৌশল হইয়াছে । সাধি বলিলেন—সমাধিভাবনার্থ এবং ক্লেশতনু করণার্থ । সমাধি শব্দে পূর্বোক্ত সর্বোজ ও নির্বোজ সমাধি বুঝিতে হইবে । 'ভাবন' শব্দের অর্থ এস্থলে অনুশীলন । ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত দিন দিন সমাধি ভাবনার যোগ্য হইয়া উঠে । ইশ্বরপ্রতিষ্ঠিত চিত্তেরই সমাধি ভাবনা সম্ভব, একথা স্বয়ং সূত্রকারই পরে বলিবেন । পূর্বোক্ত রূপ ক্রিয়াযোগের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেই ইশ্বর প্রণিধান সিদ্ধ হয়, তখন তাদৃশ চিত্তেরই সমাধিভাবনা করিবার যোগ্যতা উপস্থিত হয় । কেবল তাহাই নহে, ক্লেশ তনু করণার্থও অর্থাৎ-অবিদ্যা প্রকৃতি পরসূত্রে বর্ণিত ক্লেশসমূহও এই ক্রিয়াযোগের ফলে দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে । ভেদজ্ঞানই সমাধির প্রতিপক্ষ । জ্ঞানের ঐ ভেদজ্ঞান হইতেই হেয়োপাদেয় বুদ্ধি উপস্থিত হয় বলিয়া উহা ক্লেশদায়কও বটে । পূর্বোক্ত তপঃস্বাধ্যায়াত্মক ইশ্বরপ্রণিধান ফলক ক্রিয়াযোগের ফলে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; যেহেতু, সমাধৌ

বিজাতীয় ভেদে একান্ত মুগ্ধ চিন্তাও ক্রিয়াযোগের ফলে স্বগতভেদ অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। চিন্তা যে পরিমাণে স্বগতভেদের অবধারণ করিতে পারে, সেই পরিমাণেই হেয়োপাদেয়তা বৃদ্ধি তনুতা অর্থাৎ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং ক্রিয়াযোগের দুইটা ফল দুইদিক দিয়া লাভ হইয়া থাকে। একদিকে চিন্তা ধীরে ধীরে সমাধির যোগ্য হইয়া উঠে, অন্য দিকে অবিজ্ঞা অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেণ গুলিও দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। এই ফল অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যেখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুবর্ষ যাবৎ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াও অনুষ্ঠাতা পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হন নাই, সেখানে বৃষ্টিতে হইবে কতকগুলি প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ড মাত্রেরই অনুষ্ঠান হইয়াছে। যথার্থ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান হয় নাই। ক্রিয়াগুলি তপঃস্বাধ্যায়াত্মক হইলে, উহা হইতে নিশ্চয়ই ক্রিয়াযোগের পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে। স্থূলকথা এই যে, যাহারা যোগলিপ্সু, যাহারা যথার্থই ক্লেশময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের পূর্বোক্ত তপঃস্বাধ্যায়াত্মক এবং ঈশ্বর-প্রণিধানফলক ক্রিয়াযোগ করিতেই হইবে। অন্যথা কোন প্রকারেই চিন্তের সমাধিযোগ্যতা এবং ক্লেশ সমূহের ক্ষীণতা হইতে পারে না।

আশঙ্কা হইতে পারে—যাহারা সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী নহে, যাহারা বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত দৈব পৈত্রাদি কৰ্ম্ম করে না, তাহাদের ক্রিয়াযোগ কিরূপে সম্পন্ন হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন, সকলেরই বিধি-নিষেধ-মূলক জ্ঞান আছে। স্ব স্ব সম্প্রদায় গত সেই বিধিনিষেধ গুলির অনুপালন যদি তপঃস্বাধ্যায়াত্মক এবং ঈশ্বরপ্রণিধানফলক হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত কৰ্ম্ম হয় ও ঈশ্বরে প্রণিধান রূপ ফল আনয়ন করে, তবে তাহাই ক্রিয়াযোগ পদবাচ্য হইবে। এতদ্বিত্ত আরও একটি কথা পূর্বসূত্র ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে যে, যদি ব্যবহারিক জীবনে অনুষ্ঠীয়মান কৰ্ম্মগুলিও ক্রিয়াযোগ রূপে পর্য্যবসিত হয়, তবে তাহা

ইহাতেও সমাধিভাষন এবং ক্লেশতনুকরণরূপ দ্বিবিধ ফল নিশ্চয়ই লাভ হইতে পারে ।

এই যোগশাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই, অথবা কোনরূপ কল্পনারও অবসর নাই, কিংবা বিভিন্ন মত সমূহের কোনরূপে খণ্ডনের প্রয়াসও নাই । যাঁহা চিরন্তন সত্য, অর্থাৎ যাঁহারা সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে যথার্থ অভিনাবী, তাঁহাদের সকলেরই যাঁহা সুনির্দিষ্ট প্রশস্ত পথ, তাঁহাই এই শাস্ত্রে স্পন্দরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।



অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বৈষামিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

ক্লেশান্ কথয়তি অবিদ্যেতি । বিদ্যা যয়া তদত্তরমধিগম্যত ইতি শ্রুতিঃ, ন বিদ্যা অবিদ্যা—অজ্ঞানমসম্যক্জ্ঞানমিত্যর্থঃ । নজোৎপ্যর্থত্বং যদুক্তমজ্ঞানং জ্ঞানবিরোধি বত্কিঞ্চিদনির্ব্বেচনীযং নাম, তদাশু প্রতিপত্তয়ে, তত্বতস্তু জ্ঞানব্যাপ্যমজ্ঞানং, যথা চাসম্যক্ প্রকাশস্তম ইতি । অস্মিতা অস্মিত্যস্বভাবঃ । রাগঃ প্রীতিকরো হেপস্তদ্বিপরীতঃ । অমিনিবেশঃ স্বসত্তাবিলয়াশঙ্কা । ইত্যেতি পঞ্চক্লেশাঃ ক্লিশ্নন্তি যোগিনঃ স্বরূপস্থিতিপ্রেয়সঃ, প্রাক্ততাৎস্বৈষাং ক্লেশজনকত্ব মনুभवितुमपि नार्हन्ति । विवरणमेतेषां मूर्ध्नि कारयते ॥ ৩ ॥



পূর্বসূত্রে যে ক্লেশ তনুকরণের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই ক্লেশ সমূহ কি কি, তাঁহাই এই তৃতীয় সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় । অবি বলিলেন—অবিজ্ঞা অস্মিতা রাগ ঘেব এবং অভিনিবেশ, এই পাঁচটি ক্লেশ । এই পঞ্চবিধ ক্লেশের স্বরূপ কি, তাঁহা সূত্রকার

নিজেই পর পর সূত্রে বলিবেন, সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিম্প্রয়োজন। সাধকদিগের প্রথম অবগতির জন্য ক্লেশগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে অবিজ্ঞা,—এই অবিজ্ঞার স্বরূপ বুঝিতে হইলে বিজ্ঞার পরিচয় জানা আবশ্যক। উপনিষদ্ বলেন—যাহাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করায়, তাহার নাম বিজ্ঞা। সহজ কথায় বিজ্ঞা শব্দে জ্ঞান বুঝিলেই চলিবে। যে জ্ঞান মানুষকে দিন দিন ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত করাইতে সমর্থ, সেই জ্ঞানই বিজ্ঞা। আর অবিজ্ঞা সেই বিজ্ঞারই অল্প বা অসম্যক প্রকাশমাত্র। “ন বিজ্ঞা অবিজ্ঞা”। অল্পার্থ বুঝাইতে নঞ-এর প্রয়োগ হইয়াছে। অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানও জ্ঞানের ব্যাপ্যই, অল্প বা অসম্যক জ্ঞানই, অজ্ঞান অথ কিছু নহে। যেরূপ অল্প বা অসম্যক আলোকেরই নাম অন্ধকার, ঠিক সেইরূপই অসম্যক জ্ঞানই অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা নামে কথিত হইয়া থাকে। যদিও জ্ঞান বস্তু অদ্বয় এবং পূর্ণ, তাহাতে অল্পত্ব বহুত্ব নাই, অথবা কোনরূপ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবও নাই, তথাপি যে কোন কারণেই হউক, সেই অদ্বয়পূর্ণ জ্ঞানই যখন ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে—অল্লাধিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার নাম হয় অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা। এই অবিজ্ঞা বিজ্ঞার বিরোধীরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। যেরূপ অন্ধকার আলোকের বিরুদ্ধ-বস্তুরূপেই প্রতীতিগোচর হয়, ঠিক সেইরূপই অজ্ঞানও যেন জ্ঞানেরই বিরুদ্ধ কোন ভাবরূপ পদার্থরূপেই প্রকাশিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু জ্ঞানের সত্যই অজ্ঞানের সত্তা এবং জ্ঞানের আংশিক প্রকাশেই অজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। যাহা জ্ঞানের সত্য এবং প্রকাশে সত্তা ও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা তত্বতঃ জ্ঞানকে কখনও আবরণ করিতে পারে না। এইজন্যই অজ্ঞান অবিজ্ঞা অসৎ প্রভৃতি শব্দের নঞ-টি অল্পার্থ বুঝাইতেই প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, অবিজ্ঞা শব্দে আমরা বিজ্ঞারই অসম্যক প্রকাশমাত্র বুঝিয়া লইব। আমরা জানি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম যখন বৃত্তিমারূপে প্রাপ্ত হয়,

তখন তাঁহারই নাম হয় অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা। আর তিনি যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম হয় বিজ্ঞা বা জ্ঞান। যিনি বিজ্ঞা, তিনিই দেশকালের মধ্যে আসিয়া পড়িলে, অবিজ্ঞা আখ্যা গ্রহণ করেন। এইরূপে আমরা অবিজ্ঞার প্রথম পরিচয় পাইলাম। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী দুইটি সূত্র পাওয়া যাইবে।

অস্মিতা—অস্মির যে ভাব, তাহা অস্মিতা। রাগ প্রীতিকারক, ঘেব তাহার বিপরীত। অভিনিবেশ স্বসত্তা-বিলয়ের আশঙ্কা। এষ্ট পাঁচটিকে ক্লেশ বলা হয়। ইহারা স্বরূপস্থিতি প্রয়াসী যোগিদিগকেই ক্লেশ প্রদান করে। যাহারা সাধারণ লোক, তাহারা ইহাদের ক্লেশ-দায়কই অনুভব করিতেও পারে না। সে যাহা হউক, এই অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশের স্বরূপও সূত্রকার নিজেই বর্ণনা করিবেন।

—o—

অবিদ্যা ক্লেবমুত্তরেণাং প্রসুপ্ত তনু

বিচ্ছিন্নোদারানাম্ ॥ ৪ ॥

তত্রাবিদ্যাং বিশিনাষ্ট দ্বাভ্যামবিদ্যেতি। অবিদ্যা ক্লেবং প্রসব-
ভূমির্জননৌ কেষামুত্তরেণামস্মিতাঃ দোনাং চতুর্ণাং। কথম্ভূতানাং—
প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারানাম্। প্রসুপ্তা বীজীভাবাপন্নাস্তনবঃ প্রচ্ছীণাঃ
প্রতিপক্ষভাবনাত ইতিভাবঃ। বিচ্ছিন্নাঃ ক্লেশান্তরন্যবাহিতাঃ, উদারা
লব্ধবৃত্তিকা। এতাদৃশানামবস্থাচতুষ্টয়াপন্নানামস্মিতা-রাগদ্বৈষামি-
নিবৈশরূপ ক্লেশচতুষ্টয়ানাং জননৌ অবিদ্যেত্যর্থঃ। ইদমত্রাবগন্তব্যং—
যাহি কেষাঙ্চিত্ প্রসবমুমির্ভবতি সা শক্তিৰেব। গর্ভধারণ-প্রসব
পরিপালনসংহরণাদি ব্যাপারদর্শনে নাস্থা মাতৃত্বমতীবস্কুটম্।
বিশুদ্ধবোধমাত্র স্বরূপস্য দ্রষ্টৃবৃত্তিঃ কারুণ্য কারিণীযমবিদ্যা সৃষ্টি-
ক্ষিতিপ্রলয়ঙ্করী সপ্তদশঘটনপটীয়াসৌ মহতীশক্তির্মহামাযীতি। প্রধান-

মিতি প্রকৃতিরিত্তিচাস্থা: খ্যাতি:। শক্তিরূপত্বমস্থা: “স্বস্বামি-
শক্ত্যো” ইত্যাदिना परत्र वक्ष्यते च। ततश्च ब्रह्मणः सत्तया सत्तामती
प्रकाशेन प्रकाशवती चेयमविद्या सगुणं ब्रह्मैव।

পূর্বোক্ত পঞ্চক্লেশের মধ্যে প্রথমতঃ অবিজ্ঞার বিশেষ বিবরণ
দুইটী সূত্রে করা হইতেছে। এই সূত্রে অবিজ্ঞার কার্য বা তটস্থ লক্ষণ
বলিয়া পরসূত্রে অবিজ্ঞার স্বরূপ প্রদর্শিত হইবে। ঋষি বলিলেন—
অবিজ্ঞা হইতেছেন কেত্র অর্থাৎ প্রসবভূমি—জননী। কাহাদের জননী,
পরবর্তী চতুর্ভয়ের অর্থাৎ অগ্নিতা রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই
চারিটী। অগ্নিতা প্রভৃতি চারিটী সন্তানের প্রসবকারিণী অবিজ্ঞা।
ইহাই অবিজ্ঞার তটস্থ লক্ষণ বা কার্য। ঐ চারিটী সন্তানের আবার
চতুর্বিধ অবস্থা আছে। প্রসূপ্ত তমু বিচ্ছিন্ন এবং উদার। ক্রমে
ইহাদের অর্থ বলা হইতেছে। প্রসূপ্ত বীজীভাব প্রাপ্ত—কার্যোন্মুখ
না হওয়া। তমু—প্রক্ষীণ অবস্থা, প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা যখন ক্লেশ
সমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম হয় তমু; যেরূপ ক্ষমার
অনুশীলন দ্বারা ক্রোধ ক্ষীণ হইয়া যায় সেইরূপ। বিচ্ছিন্ন—অণু
ক্লেশের দ্বারা ব্যবহিত হওয়া। যেরূপ রাগ কালে ঘেষের বা ঘেষ
কালে রাগের বিচ্ছিন্ন ভাব হয়। উদার—লব্ধবৃত্তিক অর্থাৎ সুস্পষ্ট
ভাবে প্রকাশিত হওয়া। এই চতুর্বিধ অবস্থা পূর্বোক্ত অগ্নিতা
প্রভৃতি ক্লেশ চতুর্ভয়ের প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কখনও
উদার প্রসূপ্তরূপে থাকে, কোনরূপে বাহিরে প্রকাশ পায় না।
কখনও অতি ক্ষীণ ভাবে দেখা দেয়, কখনও অণু ক্লেশের দ্বারা
ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পায়, আবার কখনও বা
একেবারে লব্ধবৃত্তিক হয় অর্থাৎ স্বকীয় পূর্ণ স্বরূপেই প্রকাশ পায়।
এই চারি প্রকার অবস্থাপন্ন যে অগ্নিতা রাগ ঘেষ ও অভিনিবেশরূপ

চতুর্বিধ ক্লেশ, ইহাদের প্রসবকারিণী অবিজ্ঞা । ইহাই সূত্রের সাধারণ অর্থ । কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে :—

যে অপরের প্রসবকারিণী, সে নিশ্চয়ই শক্তিস্বরূপ বস্তু হইবে । গর্ভে ধারণ, প্রসব, প্রতিপালন, ক্ষীণ করা এবং পুনঃ সংহরণ করা-রূপ ব্যাপার সমূহ দর্শন করিলে এই অবিজ্ঞাকে প্রসবভূমি বা মা-ই বলিতে হয় । জননীর যাহা কার্য্য, তাহা সমস্তই এই অবিজ্ঞাতে সুস্পর্শভাবে পরিলক্ষিত হয় । সর্বপ্রথমেই দেখ—অগ্নিতা আমিত্ব । আমার যে আমি, যাহা আছে বলিয়া “আমি আছি”, সেই যে আমার আমি, তাঁহাকে প্রসব করেন ঐ অবিজ্ঞা ; তারপর রাসদেহ অতিনিবেশরূপ অবস্থাপ্তির মধ্যদিয়া বহু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া উহাকে প্রতিপালন করিয়া পরিপুষ্ট করিয়া ক্রমে সমাধির সাহায্যে প্রক্ষীণ করিয়া সর্বশেষে একেবারে সংহরণ করিয়া লয়েন । এইরূপে ঐ অবিজ্ঞাই যে আমাদের মা, ইহা অতিশয় স্মৃট । তারপর আরও দেখ—এই অবিজ্ঞাই বিশুদ্ধবোধস্বরূপ ত্র্যষ্টকে বৃত্তি-সাক্ষ্য প্রাপ্ত করাইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি লয়েরও হেতুস্বরূপ হন । ইনিই অঘটন-ঘটন-পটীয়ায়ী মহতী শক্তি মহামায়া । অতএব ইনিই প্রধান বা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । এই অবিজ্ঞা যে শক্তিস্বরূপ বস্তু, তাহা স্বয়ং পতঞ্জলিদেবও “স্বখামিশক্ত্যাঃ” ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন । অতএব ত্র্যষ্টার অর্থাৎ ত্র্যক্সের সত্য সত্তামতী এবং তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশবতী এই অবিজ্ঞা সগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । অগ্নিময় লৌহপিণ্ডকে যদি অগ্নি বলা যায়, তাহাতে যে রূপ কোন দোষই হয় না ; (কারণ, সে অবস্থায় লৌহ পিণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই অগ্নিময় ।) সেইরূপ অবিজ্ঞাও ব্রহ্মময়ই । ধীমান্ সাধক ! তুমি ইহাকে অজ্ঞান বলিয়া ভুল বলিয়া মিথ্যা বলিয়া ভ্রান্তি বলিয়া যতই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা কর না কেন, যতরূপ তোমার দেহ-বোধ আছে, ততরূপ উহাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে কিছুতেই পারিবে না । সুতরাং অবিজ্ঞাকে সগুণ ব্রহ্মরূপে বুঝিতেই চেষ্টা

করিও, তোমার জীবন মধুময় হইবে। দেখ, অবিচার, যে অস্তিত্ব তাহা ব্রহ্মই; আর অবিচার যে প্রকাশ, তাহাও ব্রহ্মই। যাহার অন্তর বাহির ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিতে আপত্তি করিবে কেন? ব্রহ্ম যখন শক্তিমান বা সগুণ, তখন তাঁহারই নাম হয়—অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান। ইহা উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে; ইহাই সাধ্য বস্তু। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধনা চলে। যতক্ষণ সাধনা আছে, যোগ ধ্যান সমাধি আছে, ততক্ষণই অবিজ্ঞা আছে। তবে যে ইহাকে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা বলা হয়, তাহার উদ্দেশ্য—উহার স্বরূপটি পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া দেওয়া। স্বর্গীয় স্বরূপের যে অজ্ঞান, তাহাই অবিজ্ঞা। অর্থাৎ বোধ যখন স্ববোধকেও যেন বোধ করেন না—এইরূপ যে লীলাময় ভাব, তাহাই অবিচার স্বরূপ বা প্রথম অভিব্যক্তি। পরে ইহা আরও রিস্তত ভাবে বলা হইবে। পরে ইনি “আমি”কে সৃষ্টি করেন, পরে ঐ এক আমিকে বহু ‘আমি’ রূপে প্রকাশিত হইতে বাধ্য করেন। তারপর ঐ বহু আমিগুলিকে কত অবস্থা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট করিয়া সংহরণের অবস্থায় লইয়া আসেন; তাই যোগদর্শনের ঋষি ইহাকে অস্মিতারও প্রসবভূমিরূপে নির্দেশ করিলেন।

প্রিয়তম সাধকবৃন্দ! এতদিনে তোমাদের মায়ের সন্ধান পাইলে? তোমার যে আমি, তাহার যিনি জননী, তিনি তোমার মা, শাস্ত্র তাঁহাকে যে নাম বা যে রূপই প্রদান করুক না কেন, তিনি যে মা, ইহা সত্য। সকল নামে সকলরূপে এমন কি তোমার ঐ “আমি” নামেও সেই মা-ই বিরাজিতা। তাঁহাকে দেখ—প্রণাম কর, প্রজ্ঞা কর—মায়ের শরণাগত হও। উনিই তোমাকে স্বরূপে অবস্থান করাইয়া দিবেন। উনিই মহাশক্তি জননী, উনিই ঈশ্বর, উহাতেই প্রণিধান করিতে হইবে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাत्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥

अथाविद्यास्वरूपं दर्शयति अनित्येति । सेयमविद्याजननी चतुः
कुक्षिः । तत्र प्रथमा कुक्षिस्तावदनित्ये नित्यख्यातिः । तथाहि अनित्यं
कालावच्छिन्नं तच्चाहंप्रत्ययरूपं, तत्र नित्यख्यातिः निवृत्त्यप्रत्ययः
कालातीतत्वप्रत्यय इति यावत् । एतेनास्याः अस्मिताप्रसूतत्वं सूचितं ।
द्वितीया कुक्षिरशुचौ शुचित्वख्यातिरूपा । तथाहि शुचिर्ज्ञानं, अशुचौ
ज्ञानहीनं जड़ं नामरूपमात्र इति यावत्, शुचित्वं ख्यातिः पवित्र-
सौन्दर्यमयत्वादिप्रतीतिः । एतेनास्या रागजननीत्वं सूच्यते ।
तृतीया कुक्षिर्दुःखे सुखख्यातिरूपा । तथाहि यदल्पं तददुःखं
तस्मिन्सुखख्याति भूमत्वबोधः, सूचितं द्वेषजनित्वमनेनाविद्यायाः ।
चतुर्थी कुक्षिरनात्मस्वात्मख्यातिरूपा । तथाहि अनात्मसु देहे-
न्द्रियादिषु आत्मत्वख्यातिरात्मबोध इत्यर्थः, सूचितमेतेनास्या अभि-
निवेश-प्रसविनीत्वमिति विपर्ययवृत्तिरूपाविद्येति ॥ ५ ॥



মহাবি পতঞ্জলিমেবই সূত্রে অবিজ্ঞার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ।
এই অবিজ্ঞা জননী চতুঃকুক্ষি । প্রথম কুক্ষি অনিত্যে নিত্যখ্যাতি,
দ্বিতীয় অশুচিত্তে শুচিখ্যাতি, তৃতীয় দুঃখে সুখখ্যাতি এবং চতুর্থ
কুক্ষি অনাত্মায় আত্মখ্যাতি । প্রথম কুক্ষি হইতে অস্মিতা, দ্বিতীয়
কুক্ষি হইতে রাগ, তৃতীয় কুক্ষি হইতে দ্বेष এবং চতুর্থ কুক্ষি হইতে
অভিনিবেশ নামক সম্বন্ধের আবির্ভাব হয় । ক্রমে এই কুক্ষি
চতুর্কণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—প্রথমতঃ অনিত্যে নিত্য
খ্যাতি । যাহা কালাবচ্ছিন্ন তাহা অনিত্য । অহংপ্রত্যয়ই সর্ব

প্রথম অনিত্য বস্তু ; কারণ, অহংপ্রত্যয়ের মধ্যেও কালিকথারা বিদ্যমান থাকে । (কিরপে থাকে, তাহা পরে বলিব) যাহা কিছু দৃশ্য বা জ্ঞেয়, সে সকলই অনিত্য হইলেও এই সকল অনিত্যের মূলেও একটা অনিত্য আছে, সেটা অস্ত্র কিছু নহে—“অহং” প্রত্যয় । আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে অহংবোধটা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা স্বরূপতঃ অনিত্য হইলেও আমাদের নিকট নিত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে । প্রতিদিন কত শত জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও, আমার যে “আমি” তাহাকে নিত্য বলিয়া অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় বিকারের অতীত বলিয়াই মনে করি । এইরূপ যে মনে করা, ইহারই নাম অনিত্যে নিত্যখ্যাতি । তারপর অশুচিতে শুচিখ্যাতি ইহা দ্বিতীয় । শুচি শব্দে একমাত্র চৈতন্য বা জ্ঞানকেই বুঝায় । “নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে” জ্ঞানের মতন পবিত্র জিনিষ আর নাই । এই জ্ঞান যাহাতে নাই, তাহা অশুচি । জড় পদার্থসমূহকেই অশুচি বলা হয়, আর ঋষি এম্বলে ঐরূপ অর্থেই অশুচি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । এই জড় পদার্থসমূহে যখন চৈতন্য ধর্ম পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ পবিত্রতা কমনীয়তা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তখনই অশুচিতে শুচিখ্যাতি হয় । একটা অস্থি-চর্ম-মাংস পিণ্ডময় অশুচি জড়দেহে আমরা কত পবিত্রতা কত সৌন্দর্য্য কত কমনীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হই । কেবল দেহে নহে, এইরূপ যাবতীয় জড়পদার্থে—ফুলেফলেপর্ব্বতে প্রাণাদে সর্বত্র যত সৌন্দর্য্য বা যত পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়—সে সকলই যে চৈতন্যেরই বিকাশ, ইহা না বুঝিয়া উহা জড়েরই ধর্ম বলিয়া বুঝিয়া লই । “সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পবিত্রতা প্রভৃতি, বোধ বা অনুভব-স্বরূপ বস্তু, উহা কখনও জড় পদার্থে থাকিতে পারে না, ফুলের সৌন্দর্য্য ফুলের নহে, আমার বোধে । শরীরের মধুরতা শরীরের নহে, আমার বোধে । কামিনীর কমনীয়তা ঐ দেহে নহে আমার বোধে” ইহা সত্য । বিচার-দৃষ্টিতে উহা প্রত্যক্ষও বটে, কিন্তু তথাপি প্রতিনিয়ত ঐ জড়

পদার্থ সমূহে চৈতন্যধর্মের অনুভব হইয়া থাকে। ইহাকেই ঋষি অশুচিতে শুচিত্বখ্যাতি বলিয়াছেন।

তৃতীয়—দুঃখে সুখ খ্যাতি। বাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই দুঃখ, বাহা ভূমা বা অসীম, তাহাই সুখ। অল্পকে ভূমা জ্ঞান করাই দুঃখে সুখ-খ্যাতি। বাহা নাম ও রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা যত মূল্যবানই হউক বা যত সুন্দরই হউক, অথবা যত বৃহৎ হউক, উহা যে অল্প তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। এই অল্পতেই আমাদের অলং বুদ্ধি—পর্যাপ্ত বুদ্ধি হয় অর্থাৎ প্রচুর পাইয়াছি, এইরূপ প্রতীতি হয়। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি দুঃখে সুখ-খ্যাতি কথাটি বলিয়াছেন। অতঃপর চতুর্থ—অনাজ্ঞায় আত্মখ্যাতি। অনাজ্ঞা—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাতে আত্মবোধ হওয়া। আমরা মুখে বলি—“আমার দেহ”, দেহ হইতে আমি পৃথক্। কিন্তু এই দেহে আঘাত পাইলে অমনি বলিয়া থাকি—“আমি ব্যথিত”। এইরূপ মনেও। মুখে বলি—আমার মন, কিন্তু কেহ অজ্ঞায় দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়া থাকি—“আমি অপমানিত”। বাস্তবিক কিন্তু আমি ব্যথিতও নহে অপমানিতও নহে, অথচ ঐরূপ প্রতীতি সর্বদাই হইয়া থাকে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি অনাজ্ঞায় আত্মখ্যাতি কথাটি বলিয়াছেন। এই চতুর্বিধরূপে প্রকাশিত যে অত্যদ্রুপ-প্রতিষ্ঠ জ্ঞান বা বিপর্যয় বৃত্তি তাহাই অবিজ্ঞার স্বরূপ।

এ পর্য্যন্ত আলোচনায় সূত্রের অর্থ যেরূপভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে, কেবল এই দিক দিয়া বুঝিলেই ঠিক বুঝা হইবে না। আরও বুঝিবার বিষয় আছে। আমরা অবিজ্ঞাকে মা বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি। যিনি মা, তিনি যদি সন্তানের নিকট ঐরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে মা না বলিয়া—মায়াদিনী বলাই সম্ভব নহে কি? যে মা আমাকে অবোধ শিশু সন্তান পাইয়া ঐরূপ ভ্রমে ঐরূপ মিথ্যায় নিপাতিত করেন, তিনি কিরূপ জননী, এ সংশয় সাধকমাত্রের মনেই জাগিবে। কিন্তু একটু ধীরভাবে লক্ষ্য

করিলে ঐ সংশয়ের স্থান থাকিবে না। অবি আবিজ্ঞা জননীকে মায়াবিনী মূর্তিতে দেখাইবার জন্তই এই সূত্র প্রণয়ন করেন নাই; মাকে বাহাতে আমরা ভালরূপে চিনিতে পারি স্পর্শরূপে দেখিতে পাই, তাহার জন্তই এত সুন্দররূপে মায়ের আবার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এস প্রিয়তম সাধক, আমরা আমাদের অবিজ্ঞা জননীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। যিনি আমার “আমি” কে প্রসব করিয়াছেন, তিনি যে সত্য সত্যই আমার মা ইহাতে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। কেবল প্রসব করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই, প্রতিনিয়ত আমার ঐ আমি বোধটিকে নিত্য—অবিনাশী—চিরস্থায়ী রূপে অনুভব করাইতেছেন। ইহাই ত অনিত্যে নিত্যখ্যাতি। আচ্ছা, এইবার দেখ—আমরা যদি ঐ আমিকে সর্বদা নিত্যরূপে অনুভব না করিতাম, তবে কখনও কি যাহা যথার্থ যে নিত্য বস্তু, সেই আত্মার সন্ধান পাইতে পারিতাম? “আমি” এইটী যে আত্মার অতি সন্নিহিত নাম। আত্মা নিত্য, তাই তাঁহার একান্ত সন্নিহিত বলিয়া এই আমিকেও নিত্যরূপেই বুঝিয়া থাকি। এই আমিকে যদি অনিত্য বলিয়াই বুঝিতাম, তবে কখনও নিত্য বস্তুর স্বরূপ অবধারণই করিতে পারিতাম না। ভাগ্যে আমিকে নিত্যরূপে অনুভব করি, তাই আশা আছে, একদিন এই আমার সঙ্গে যেগুলি জড়াইয়া গিয়াছে, সেই “আমার” গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমিতে—বিশুদ্ধ আমিতে উপনীত হইতে পারিব। এবং সেই দিনই আমার অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন ঐ আমিই, আমারও যাহা প্রকাশক, যিনি না থাকিলে আমিও থাকিতে পারে না, তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। মা আমাকে এই পর্য্যন্ত বুকে করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিবেন—বৎস, এ আমি—আমি নহে, ঐবে আমি। তখনই ত “সোহং” বলিয়া, এ আমিকে চিরদিনের জন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিব। নিত্য বস্তু যে কি, তাহা তখনই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়া আনন্দে মহোল্লাসে বলিয়া উঠিব—

অহো আমি ধন্য ! আমি ধন্য ! আমি আমি নহি, আমি—
চেতন, আমি—নিত্য, আমি—আত্মা । স্মৃতরাং আমাকে অসম্প্রজ্ঞাত
যোগে উপনীত করাইবার জ্ঞানই, অবিজ্ঞা মা আমার অনিত্যে
নিত্যখ্যাতি মুর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন আমাকে ভ্রান্তির
ক্লেশকে মিথ্যার মোহে পাতিত করিবার জ্ঞান নহে । কেবল ইহাই নহে,
এ সকল ত গেল সাধনার দিকের কথা । যাহারা যথার্থ সাধক তাহারা
এ তথ্য-আলোচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন । এতদুভিন্ন আরও
আছে ।—ভাবিয়া দেখ সাধক, আমাদের আমিকে যদি প্রতিনিয়ত
আমরা নিত্য বোধ না করিয়া অনিত্য নশ্বর ধ্বংসশীল মনে করিতাম,
তবে আমাদের জীবন-কালটা কি দুর্বিষহ জ্বালাময় হইত । প্রত্যেক
জীবই যদি তার আমিকে নিত্য বোধ না করিত, “আমি নশ্বর” এই
বোধ যদি সর্বদা সকল জীবের জাগিয়া থাকিত, তবে এ জগৎটা
একটা ভয়াবহ নরকে পরিণত হইত । একটা সত্য ঘটনা বলিতেছি—
শিবপুর নিবাসী জনৈক সাধকের একমাত্র পুত্রের বিয়োগ জনিত
শোকে শ্বাসরিক দুর্বলতা ব্যাধি উপস্থিত হয় । তাহার ফলে মৃত্যু
চিন্তা প্রবল-ভাবে তাহাকে আক্রমণ করে । সে সর্বদাই ভাবিত
“আমি মরিব” ছেলেটা মারা গিয়াছে, ঠিক আমিও ত ঐরূপই মারা
যাইব, এই মুহূর্ত্তেই ত মরিতে পারি ; স্মৃতরাং আর আহা করিব কেন,
রাজিতে ঘুমাইয়া থাকিব, তখন যদি মারা যাই, তবে কি হইবে ?
বাড়ী হইতে বাহিরে যাইব ? যদি রাস্তায় মৃত্যু হয় । ইত্যাদি
মৃশ্য-বিষয়ক বহুবিধ চিন্তা ঐ সাধককে প্রায় অকর্ষণ্য করিয়া
তুলিয়াছিল এবং সত্য সত্যই যেন সে দিন দিন মৃত্যুর মুখেই প্রবেশ
করিতে গিয়া । বলদিন কষ্ট পাইয়া উক্ত সাধক সেই দুঃসহ জ্বালাময়
মানসিক ব্যাধি হইতে মায়ের কৃপায় মুক্ত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে
বেশ ভালই আছেন ।

এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ হইতে সহৃদয় পাঠকগণ বেশ বুঝিতে
পারিবেন—অবিজ্ঞারূপিণী জননী অনিত্যে নিত্য-খ্যাতিরূপে আত্ম প্রকাশ

করিয়া আমাদের কি মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এইরূপে কি মুক্তির সময়ে কি জীবন কালে উভয়ত্রই, ঐ অনিত্যে নিত্যখ্যাতিই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঐ অবিদ্যা জননীই আমাদের জীবন কালের শাস্তি, আবার যৌক্তিক কালের গতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন। অবিদ্যা যে সত্য সত্যই আমার মা, তাই প্রতিনিয়ত আমরা তাঁহার নিকট হইতে মায়ের মতন ব্যবহারই পাইয়া থাকি।

এইরূপ কেবল অনিত্যে নিত্যখ্যাতি রূপে নহে, অপর তিন রূপেও অবিদ্যা জননী আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অশুচিত্তে শুচিখ্যাতিরূপে অর্থাৎ জড় পদার্থে চৈতন্যধর্ম দর্শনরূপে তিনি আমাদের এই ব্যবহারিক জীবনকে কত মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা জড় পদার্থে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতি দর্শন করি বলিয়াই এক দিকে আমাদের জীবনকাল শাস্তিময় হয়, অল্পদিকে যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতির আকর, তাঁহারও সন্ধান লাভ হইয়া থাকে। ওগো, জড় পদার্থগুলি যদি সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিহীনরূপেই প্রতীয়মান হইত, তবে এ জগৎ যে জীর্ণারণো পরিণত হইত! আত্মাই যে একমাত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যের এবং পরম মাধুর্য্যের অধিতায় আকর, তাহা এই অশুচিত্তে শুচিবোধরূপে মায়ের প্রকাশ হওয়ার ফলেই আমরা জানিতে পারি। তারপর দুঃখে সুখখ্যাতি—অগ্নে ভূমাবোধ, ইহাও মায়ের অতুলনীয় স্নেহেরই পরিচয়। যাহা অগ্নি—আমরা প্রতিনিয়ত যদি তাহাকে অগ্নি-রূপেই দেখিতাম—দুঃখ-রূপেই বুঝিতাম, তবে আমাদের জীবন কেবল দুঃখময়ই থাকিত। কণিক আনন্দের যে একটা তৃপ্তি তাহা হইতেও বঞ্চিত থাকিতাম। তাহার ফলে কি হইত? আত্মাই যে আনন্দ-স্বরূপ বস্তু ইহার ধারণাও... করিতে পারিতাম না। আমরা যে ভূমার বা সুখের সন্ধান পাই, তাহা এই অগ্নিকে বা দুঃখকে সুখরূপে পুনঃ পুনঃ অসুভব করিবার অবশ্যস্তাবী কলমাত্র।

আর চতুর্থ—অনাচারি আত্মবোধ। ইহাও আমাদের আত্মবোধে

প্রতিষ্ঠিত করিবার অব্যর্থ উপায় । যদি দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তুর গুলিকে আত্মরূপে অনুভব না করিতাম, তবে আমার যথার্থ স্বরূপ যে আত্মাই, তাহার সন্ধান কখনও পাওয়া যাইত না । দেখ প্রিয়তম সাধক, এ সকলই মায়ের মতন ব্যবহার নহে কি ? দেখ তিনি অস্মিতাকে প্রসব করিয়া তাহার পরিপুষ্টি বিধানের জন্য অনিত্যকে নিত্যরূপে, অশুটিকে শুটিকরূপে, দুঃখকে সুখরূপে, এবং অনাত্মকে আত্মরূপে প্রতীতিগোচর করাইতেছেন । শিশু সন্তানকে জননী যেমন স্তন্য পান করাইয়া দিন দিন পরিপুষ্ট করেন, ঠিক সেই রূপই এই অবিদ্যা জননী আমাদের আমি গুলিকে প্রসব করিয়া দিনের পর দিন জ্ঞানস্তন্য পান করাইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাইবার অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগের যোগ্য করিয়া তুলিতেছেন । নিত্য শুচি সুখ আত্মা, এ সকলই চৈতন্যের পর্য্যায়, আর অনিত্য অশুচি দুঃখ অনাত্মা, এগুলি চিত্তের পর্য্যায় । যিনি চিৎ তিনিই চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া, যিনি বিদ্যা তিনিই অবিদ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া কি অপূর্ব মাতুলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন !

আরও দেখ সাধক, ঐ যে অনিত্য নিত্য অশুচি শুচি প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক শব্দগুলি, উহারা সকলেই খ্যাতি অর্থাৎ অনিত্যও খ্যাতি, আবার নিত্যও খ্যাতি, অতী কিছু নহে । খ্যাতি শব্দের অর্থ প্রকাশ, বোধ—অনুভব । এখন বেশ বুঝিতে পারিবে—অবিদ্যা ঠিক একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি খ্যাতি লইয়া প্রকাশিত হয় । যখনই বলা হয় অনিত্যে নিত্য খ্যাতি, তখনই বুঝা যায়—অনিত্যখ্যাতি এবং নিত্যখ্যাতি, এই উভয়ই যুগপৎ বিদ্যমান । তবে একটী গোণ অতী মুখ্য ভাবে থাকে । খ্যাতি বিদ্যারই একটী নাম । খ্যাতি যখন উভয়াত্মিকা তখনই তাহার নাম হয় অবিদ্যা । সহজ কথায় যিনি ব্রহ্ম যিনি বিদ্যা, তিনি যখন আমাদের মা হইয়া আত্ম প্রকাশ করেন এবং আমাদের সহিত মায়েরই মতন ব্যবহার করেন তখন তাঁহার শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নাম হয়—সগুণ ব্রহ্ম বা অবিদ্যা ।

ওগো আমার প্রিয়তম সাধক সন্তান! আরও নিকটে আসিয়া দেখ—“আমি আছি” এই যে নিত্যসিদ্ধ অনুভব, উহার মধ্যে ঐ আমিটির নাম অবিজ্ঞা আর আছি অর্থাৎ অস্তিত্বটির নাম বিজ্ঞা। ঐ আমার নাম জীব আর অস্তিত্বটি ব্রহ্ম। আমি যখন আছির দিকে লক্ষ্য করিতে পারে, তখন আর আমি থাকে না, আমি তখন ‘আছে’ হইয়া যায়, সত্তামাত্রই প্রকাশিত হইয়া উঠে। ইহাই স্বরূপস্থিতিক্রম যোগ। এই যে যোগস্বরূপে অবস্থান, ইহাও ঐ অবিজ্ঞা মাথেরই কৃপায়। তাই বলি, তোমরা অবিজ্ঞাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিওনা। অবজ্ঞার কুটিল কটাক্ষে আমার মাকে অবমানিত করিওনা। উঁহাকে আদর কর প্রণাম কর, উঁহারই চরণে আত্মনিবেদন কর, সকল সংশয় সকল জালা দূরীভূত হইবে। তুমি বিজ্ঞা অবিজ্ঞার পরপারে উপনীত হইয়া জন্মজীবন সার্থক করিতে পারিবে।

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥

एवमविद्यां निरूप्य तत्प्रसवान् परिचाययितुमादौ प्रधानां सन्तनिमस्मितामाह दृगिति । दृक्शक्तिः पुरुष आत्मा । दर्शन-शक्तिर्बुद्धिरेतयोरेकात्मता तादात्म्यमिव नतु वास्तवं तादात्म्यमितीव-शब्दार्थः । सर्वविशेष-विच्छेदेन मामहं जानाम्यहमस्मीति वा प्रत्यय-धारैवास्मितेति तन्नामकः क्लेश इत्यर्थः । मुमुक्षूणामेव योगिनामनु-भात्योऽयमतएव च देवीमाहात्म्ये शुम्भदैः त्वेनोपवर्णित इति ।

পূর্বোক্তরূপে অবিজ্ঞার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া ঋষি এক্ষণে তাহার সন্তানগণের পরিচয় দিতেছেন। প্রথমেই প্রধান সন্ততি অগ্নিচার কথা বলিলেন—দৃকশক্তি এবং দর্শনশক্তি এই উভয়ের যেন একাত্মতাই অন্বিত। দৃকশক্তি—পুরুষ, আত্মা এবং দর্শনশক্তি বুদ্ধি, এই

উভয়ের যখন একাত্মতা হয়—তাদাত্ম্য হয়, যেন অভিন্নরূপেই প্রকাশ পায়, তখন সেই যে অভিন্নভাবে প্রকাশ, তাহাকে অস্মিতা কহে। সূত্রে একটি ইব শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক তাদাত্ম্য নহে, যেন তাদাত্ম্যের মতন হইয়াই প্রকাশিত হয়। আত্মা সর্ব্বথা নিলৈপ বস্তু, তাহা কখনও বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্য ভাব প্রাপ্ত হইতেই পারে না ; অথচ বুদ্ধিসত্ত্ব যখন অতিশয় নির্ম্মল হয়, তখন উহাতে প্রতিবিম্বিত আত্মস্বরূপটি অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হয়, তাই বুদ্ধিকেই আত্মারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। চতুর্দিকে স্বচ্ছ কাচের আবরণের মধ্যস্থ উজ্জ্বল আলোটি যে কাচের আবরণ হইতে একান্তভাবেই পৃথক, ইহা দূর হইতে পরিলক্ষিত হয় না। দূর হইতে সেই কাচের আবরণ গুলিকেই আলোকরূপে দেখা যায়। ঠিক এইরূপ যতক্ষণ বুদ্ধির আবরণ সম্যকভেদ না হয়, ততক্ষণ বুদ্ধিতেই আত্মবোধ হইয়া থাকে। এই যে বুদ্ধিতে আত্মবোধ হওয়া, ইহারই নাম অস্মিতা। “আমি আমাকে জানি” বা “আমি আছি” এইরূপ যে প্রত্যয়ধারা, তাহাই অস্মিতা। প্রতিনিয়ত বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়, ঐ বিশেষ জ্ঞানগুলির সঙ্গেও জড়িতভাবে এই অস্মিতা আছে, কিন্তু তাহাকে অস্মিতা বলা হয় না, অহঙ্কার নামেই তাহার পরিচয় হয়। যত রকম জ্ঞানেরই উদয় হউক, সকল জ্ঞানের সঙ্গেই “আমি” এই ভাবটি জড়িত আছে। যখন অগ্ন সর্ব্বপ্রকার বিশিষ্টতা দূরীভূত হইয়া যায়, কেবল আমিময় হইয়াই জ্ঞানটি প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয় অস্মিতা। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে ইহা অগ্নতম ক্লেশ। এবং ক্লেশস্বরূপ বলিয়াই দেবীমাহাত্ম্যে এই অস্মিতা শুস্ত-দৈত্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ষাঁহার মুক্তিকামী যোগী, মাত্র তাঁহারাই এই ক্লেশ অনুভব করিতে পারেন। অশ্বেশ পক্ষে ইহা ক্লেশদায়ক হইলেও তাহারাই ইহা বুদ্ধিতে পারে না। অস্মিতা প্রভৃতিকে যোগশাস্ত্রে ফেন ক্লেশ বলা হইল, তাহা পঞ্চাশ

সূত্রে ঋষি নজ্জৈই বলিবেন, সূত্ররাং এ স্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিম্প্রয়োজন। এই অস্মিতা-ক্ষেত্রে উপনীত হইলে অর্থাৎ চতুর্থ সম্প্রজ্ঞাত যোগলাভ হইলে, সাধক দেখিতে পায়—মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণসমূহ এবং যাবতীয় দৃশ্যবর্গ, সকলই অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ব্যুৎপত্তি মাত্র। অস্মিতাই গ্রহণ ও গ্রাহ্য রূপ লইয়া এই অপূর্ব বিশ্বলীলা সম্পাদন করিতেছে। এই অস্মিতাই আবার বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রিয়তম ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে। পূর্বে যে অবিচারপিণী মহতী পরমেশ্বরী শক্তির বিষয় বলিয়া আসা হইয়াছে, তিনি যখন অপেক্ষাকৃত প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তিনিই অস্মিতানাং পরিচিত হইয়া থাকেন। শক্তির স্বরূপ সর্বথা অব্যক্তই থাকে। শক্তি যখন কোন কার্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনই উহার প্রকটভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; তাই অবিচার সর্বপ্রথম কার্য বা প্রকাশ এই অস্মিতাই ব্যবহারিক-ঐশ্বর্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধকগণ সাধনা দ্বারা এই ঐশ্বর্য পর্যন্তই লাভ করিতে পারে। যাবতীয় বিভূতি এই অস্মিতা-ক্ষেত্র হইতেই আবির্ভূত হয়। যে সাধক এই অপূর্ব ঐশ্বর্যমহিমা সমূহকেও তুচ্ছ করিয়া শুদ্ধ সত্তার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে, কেবল তাহার নিকটই আত্মা স্বকীয় স্বরূপটী প্রকটিত করেন। কিন্তু সে অশ্ব কথ্য—

— — —

সুখানুশ্রয়ী রাগঃ ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়ং প্রসবমাহ সুখেনিতি । সুখমনুস্মত্বয় শেত ইতি সুখানুশ্রয়ী ।
 তথাহি “যৌবৈ ভূমা তৎ সুখম্” । সুবহনীয়ং স্বমিতি নিবৃত্তিঃ, স্বং
 চিন্তাকাম্যমিত্যর্থঃ । তদনুস্মরণপূর্বক আত্মনোন্মত্ব সুখস্য সম্মোগায়
 সম্মুখানায় বা যৌঃমিলাপঃ স রাগ স্তন্যামকঃ ক্লেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

— — —

এই সূত্রে অবিচ্ছিন্ন জননীর দ্বিতীয় প্রসব রাগের বিষয় বলা হইতেছে । ঋষি বলিলেন—সুখানুশয়ী রাগ । সুখ কি ? যাহা ভূমা যাহা মহৎ অসীম, তাহাই সুখ । একমাত্র আত্মাই সুখস্বরূপ বস্তু । আত্মার সন্নিহিত হইলে চিত্তাকাশ সুবহনীয় হয় । সুবহনীয় খ, ইহাই সুখ শব্দের নিরুক্তি । খ শব্দের অর্থ চিত্তাকাশ । চিত্তাকাশে যখন সেই ভূমা-স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পরিগৃহীত হয়, তখন চিত্ত সুবহনীয় হয় ; তাই আত্মার একটা নাম সুখ । এই সুখকে অনুস্মরণ করিয়া যে শয়ন করে—অবস্থান করে, তাহাকে সুখানুশয়ী বলে । আমাদের অন্তরে যে রাগ-নামক একটা বৃত্তি আছে, তাহা এই সুখানুশয়ী বৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে । যাহা যথার্থ সুখ স্বরূপ বস্তু, তাহার একটা অক্ষুট স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া নাম রূপ প্রভৃতি বাহ্য বস্তুতে সেইরূপ স্মৃতির সন্তোগ করিবার বা সন্ধান করিবার অভিলাষ উপস্থিত হয়, ইহারই নাম রাগ । ঋষি ইহাকে সুখানুশয়ী শব্দে নির্দেশ করিলেন ।

আত্মাই একমাত্র ভূমা বস্তু, সুতরাং আত্মাই সুখ । এই সুখ জীব মাত্রেরই স্মরণীয় বস্তু ; কারণ আত্মার সামান্য স্মৃতি জীব মাত্রেরই আছে । সেই স্মৃতির বশেই প্রত্যেক জীব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্মৃতির সন্ধানে ধাবিত হয়, এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমূহকেই সুখ স্বরূপ মনে করিয়া তাহার সন্তোগ অথবা সন্ধান করিবার জন্য লালায়িত হয়, এই যে স্মৃতির লালসা ইহারই নাম রাগ । জীব যতদিন ভূমা স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারে, ততদিন কিছুতেই এই রাগের নিবৃত্তি হয় না । আত্মার স্মৃতিই জীবকে জন্মের পর জন্ম ধরিয়া স্মৃতির সন্ধানে ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে । জীব যে বিষয় সন্তোগে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, ঐ আত্ম-স্মৃতিই তাহার একমাত্র হেতু । বাহ্যবস্তুতে সুখ না থাকিলেও জীব কিরূপে উহাতে স্মৃতির আশ্বাদ পায়, তাহা সাধন-সমর গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে ।

দেখ সাধক, যে রাগকে বন্ধনের হেতু বলিয়া গবিষ্ঠার কার্য্য বলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, সেই রাগই ভোমাস্কের দিনের পর দিন তোমাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই রাগরূপে অবিষ্ঠা জননীর প্রকাশকে যতদিন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে, ততদিন ইহার মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ রাগকেই মা বলিয়া ইচ্ছা বলিয়া বুদ্ধিতে চেষ্টা কর, দেখিবে—রাগের যে ক্লেশরূপতা, তোমার নিকট হইতে তাহা অচিরে অপসৃত হইয়া যাইবে।

— — —

দুঃখানুশয়ী হৈষঃ ॥ ৮ ॥

তৃতীয়ং প্রসবমাহ দুঃখেনিতি। দুঃখমনুসৃত্য শ্রী। ইতি দুঃখানু-
শয়ী। তথাহি যঃ পর আত্মনোল্ল্যস্তদশ্যং তদ্ দুঃখম্। উক্তম্
সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্। দুর্ব্বহনীয়ং খমিতি নিরুক্তিঃ। দুঃখা-
নুস্মরণপূর্ব্বিকা পরাস্তদবশতাং বা পরিত্যক্তমিচ্ছা হৈষ স্তনামকঃ
ক্লেশ ইত্যর্থঃ।

— — —

এই সূত্রে অবিষ্ঠা জননীর তৃতীয় প্রসব দ্বেষের বিষয় বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—দুঃখানুশয়ী দ্বেষ। দুঃখকে অনুস্মরণ করিয়া যাহা শয়ন করে—অবস্থান করে, তাহার নাম দ্বেষ। দুঃখ কি? যাহা পর অর্থাৎ আত্মা হইতে অগ্ৰ, তাহাই অগ্ন এবং তাহাই দুঃখ। শাস্ত্রও সর্ব্ববিধ পরবশতাকেই দুঃখ নামে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। দুর্ব্বহনীয় যে খ, তাহাই দুঃখ। ইহা দুঃখ শব্দের নিরুক্তি। চিত্ত যতক্ষণ আত্মা ব্যতীত অগ্ন কিছুকে গ্রহণ করে, ততক্ষণ সে দুর্ব্বহনীয়ই থাকে, ততক্ষণই সে দুঃখানুভব করে। জন্ম জন্মান্তর হইতে পুনঃ

পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়া অর্থাৎ অনানুভবস্তর পরিগ্রহ-জনিত ঐতিকূল বেদন সম্ভোগ করিয়া জীব দুঃখবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতাই থাকে । সেই পূর্বানুভূত দুঃখের অনুস্মরণ করিয়া তাদৃশ দুঃখকে বা দুঃখের উপায় সমূহকে পরিহার করিবার ইচ্ছা জীবের স্বতঃই সঞ্জাত হয় । এই যে দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা, ইহারই নাম দ্বেষ ।

জীব মাত্রেরই স্বভাব এই যে, যেস্থলে আত্মবুদ্ধি বা আত্মীয় বুদ্ধি হয়, সেই স্থলেই অনুরাগবান্ হয় । আর যেস্থলে তাহার বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয় অর্থাৎ পর বুদ্ধি উপস্থিত হয়, সেই স্থলে বিদ্বেষবান্ হয় । যাহা পর তাহা অল্পই হইবে, অল্পে কখনও জীব পরিতৃপ্ত হইতে পারে না ; তাই পরকে বা পরবশতাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা জীব মাত্রেরই দেখিতে পাওয়া যায় । এই যে পরবশতা-পরিজিহীর্ষা, ইহাই দ্বেষনামক বৃত্তি ।

দেখ সাধক, আপাততঃ দ্বেষকে কত অনিষ্টকারী বলিয়া মনে হইয়া থাকে । কিন্তু এই দ্বেষই তোমার অনানুভবোধকে দূর করিয়া আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া, তোমাকে দিন দিন আত্মার দিকেই অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছে । ইহা অবিদ্যা জননীরই বিশেষ অভিব্যক্তি । অবিদ্যা যে মা, ইহা যতদিন স্বীকার করিতে না পারিবে, ততদিনই এই অবিদ্যার সম্ভানগণ এই রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি-নিচয় তোমাকে বন্ধনের পর বন্ধন করিতে থাকিবে । ততদিনই ইহারা ক্রেশরূপে উপস্থিত হইয়া তোমায় ব্যথিত করিবে । তুমি যতদিন অনানুভবুদ্ধিতে বিচরণ করিবে—সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ দর্শন করিবে, ততদিন ইহাদের—এই রাগ দ্বেষের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না । দেখ, সকলই আত্মা, দেখ, সকলই তাঁর বৃত্তিসারূপ্য, দেখ, সকলই অবিদ্যা জননীর লীলা বিলাস, তুমি অল্পকাল মধ্যেই এই দুর্ব্বার মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারুড়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্থমাহ সন্তানং স্বরসেতি । স্বরসবাহী স্বাभाविका बह्वन
श्रीलो न पुनरागन्तुक इतिभावः । विदुषोऽपि श्रुतानुमित-ज्ञानवतोऽपि
ननु कृतसाक्षात्कारासम्भवात्तस्य । तथा यथा मृदस्य तथेति भावः ।
रुदः प्रसिद्धो दृढमूल इति यावत् दृश्यत इति शेषः । कोऽसावित्याह
अभिनिवेशः—अभितो निविश्यत इत्यभिनिवेशः स्वसत्ताविलयाशङ्कारूपः
क्लेशः इत्यर्थः । सूचितमनेन सर्व्वेषामेव जन्मान्तर-स्मरणमिति ॥ ৫ ॥

— — —

এইবার চতুর্থ সন্তানের কথা বলা হইতেছে । এই সন্তানের
নাম অভিনিবেশ—স্বসত্তা বিলয়াশঙ্কা । “অভিতো নি বিশ্যতে”—
যাহা সর্ব্বতোভাবে প্রাণী মাত্রেরই অন্তরে নিবিষ্ট হইয়া আছে
তাহাই অভিনিবেশ, তাহা আর কিছু নহে—স্বকীয় অস্তিত্ব বিলোপের
আশঙ্কা । জীব মাত্রেরই মরণত্রাস আছে, উহা সকলেরই অন্তরে
নিহিত । কখনও লব্ধবৃত্তিক হইয়া খুব ঘনভাবে প্রকাশ পায়, আবার
কখনও বা গৌণভাবে অবস্থান করে । এই যে স্মৃতাভয় ইহাই
অভিনিবেশ ।

এস্থলে ঋষি দুইটী বিশেষণের দ্বারা এই অভিনিবেশের স্বরূপ
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । তন্মধ্যে একটী বিশেষণ—স্বরসবাহী ।
স্বরসবাহী শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বহনশীল । আগন্তুক কোন
ভাব বিশেষ নহে । জীব মাত্রেরই জন্মাবধি কোনরূপ শিক্ষা বা
উপদেশ ব্যতীত এই অভিনিবেশ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে ।
এইজন্যই অভিনিবেশকে স্বরসবাহী বলা হয় । আবার এই স্বাভাবিক
মরণত্রাসরূপ অভিনিবেশই জন্মান্তরের বিজ্ঞমানতা স্পর্শভাবেই
প্রমাণ করিয়া দেয় । এই যে অভিনিবেশ ইহা পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিনামক
বৃত্তি । পূর্ব্বানুভূত মরণকে স্মরণ করিয়াই এই অভিনিবেশ বৃত্তির

উদয় হয়। যাহারা জন্মান্তরের অস্তিত্বে সংশয় করেন, তাঁহারা জীবের এই স্বাভাবিক মরণত্রাসকে অবলম্বন করিয়াই সে সংশয় নিরাশ করিতে পারিবেন।

অপর বিশেষণ—“বিদ্বষোহপি তথা ক্লটঃ”। যথা মৃত্যু তথা বিদ্বষোহপি দৃঢ়মূল ইত্যর্থঃ। যাহারা মৃত—অজ্ঞান, আত্মা যে নিত্য বস্তু এই জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের মরণত্রাস যেরূপ দৃঢ়মূল অর্থাৎ অতি দৃঢ়ভাবে চিস্তে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপই যাহারা বিদ্বান—জ্ঞানী, তাহাদেরও মৃত্যুভয় প্রসিদ্ধই আছে। অর্থাৎ অভিনিবেশ ক্লেশ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই তুল্য। এখানে জ্ঞানী শব্দে মাত্র পরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্র এবং গুরুমুখ হইতে আত্মার নিত্যবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এইরূপ যে জ্ঞানী, তাঁহাদেরও মৃত্যুভয় থাকে। কিন্তু যাহারা অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ অর্থাৎ যাহারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুভয় থাকিতেই পারে না ; যেহেতু, তাঁহারা আত্মা ব্যতীত, মরণনামক কোন কিছুর অস্তিত্বই খুঁজিয়া পান না। বিভূতিপাদে অপরাস্ত-জ্ঞানবিষয়ক সূত্রে ইহা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইবে।

সাধক ! দেখিতে পাইতেছ—এই অভিনিবেশ মাহুষকে কত ভীত ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে ! প্রাণ খুলিয়া কোন কিছু ভোগ করিবার সাধ্য নাই, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার উপায় নাই, প্রতিপদক্ষেপেই ঐ মৃত্যুভয় আসিয়া বাধা জন্মায়, ইহাই ক্লেশ। কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখ—অবিজ্ঞা জননীর এই সন্তানটীও অজ্ঞান সন্তানের আয়ই আমাদের কত মঙ্গল সাধন করিতেছে। জীবের উদ্ধাম গতিকে সংযত করিয়া অনন্ত বাসনার প্রবাহকে নিরুদ্ধ করিয়া দিনের পর দিন, জন্মের পর জন্ম কেবল মুক্তির দিকেই আকর্ষণ করিতেছে ঐ অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়। দেখ, ঐ অবিজ্ঞা মা-ই অভিনিবেশরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের অন্তরে

দৃঢ়মূল প্রবিষ্ট হইয়া কল্যাণদায়িনী জননীর মতই আমাদেরকে
 মুক্তিমন্দিরে লইয়া যাইবার জগৎ বত ঘেঁটা করিতেছেন । একবার
 করুণা দৃষ্টিতে এই বিশ্ব হইতে মৃত্যুভয়কে অপসারিত করিয়া দেখিলেই
 বুঝিতে পারিবে— ইহা জীবের কি অপারিসীম কল্যাণসাধন করিতেছে ।
 এইরূপে মায়ের আমার যে পাঁচটি মূর্তি দেখিতে পাইলাম, উহারা
 সকলেই একদিকে ক্লেশ অন্যদিকে মঙ্গল লইয়াই প্রতিনিয়ত আমাদের
 সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে । দেখ—মা আমার একদিকে ঋগ্-
 মুণ্ডধরা কালী, অন্যদিকে বরাভয়করা শ্যামা । একটা আশঙ্কা স্বতই
 উদ্ভূত হইবে যে, অবিজ্ঞা যদি মাই হয়, তবে ঋষি ইহাকে ক্লেশ আখ্যা
 দিতেন কেন ? কেবল অবিজ্ঞা নহে, অস্মিতা রাগ ঘেঁষ অভিনিবেশ,
 এতলিও যোগশাস্ত্রে ক্লেশ নামে পরিচিত হইল কেন ? ইহার
 প্রথম উত্তর এই যে, ইহাদিগের ক্লেশরূপতা সাধারণ মানবের
 অনুভব যোগ্যই হয় না । যাহারা নিৰ্ম্মল নিস্তরঙ্গ পরমানন্দময়
 আত্মসত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, যাহারা যোগস্বরূপের সন্ধান
 পাইয়াছেন, মাত্র তাঁহারা ই অবিজ্ঞা প্রভৃতির ক্লেশদায়কত্ব অনুভব
 করিতে পারেন । অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান পাইলে, তবে ত
 পরিচ্ছিন্নতার দুঃখ অনুভূত হইতে পারে ! মিলনানন্দ ভোগ করিলে,
 তবে ত বিচ্ছেদের জ্বালা অনুভব হয় ! আর মিলনের পরের যে
 বিরহ, তাহা যাডনাদায়ক হইলেও, তাহার মধ্যে একটা অব্যক্ত তৃপ্তি
 আছে । প্রিয় সাধক ! তুমি যদি এই অবিজ্ঞা প্রভৃতির ক্লেশ-
 স্বরূপতা সত্যসত্যই অনুভব করিয়া থাক, তবে ত তোমার জীবন
 ক্ষয় হইয়া উঠিতেছে, কারণ অচিরকাল মধ্যেই তুমি এই ক্লেশের হাত
 হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে । আর যদি এখনও অবিজ্ঞা মা
 আমার তোমার নিকট ক্লেশরূপিণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ না করিয়া
 থাকেন, তবে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা কর । মা কৃপা করিয়া তোমাকে
 একবার ক্লেশ কৰ্ম্মাদির অতীত আনন্দমাত্র স্বরূপে অবস্থানের সুযোগ
 প্রদান করিলে, তারপর বুঝিতে পারিবে মায়ের ক্লেশস্বরূপ মূর্তিটী

কেমন । তৎপূর্বে তোমরা যতই ক্লেশ বলিয়া চিৎকার করনা কেন, উহা প্রকৃত ক্লেশ নহে বাক্যমাত্র, অথবা সংসার পীড়নের যাতনা মাত্র, অভাব অভিযোগের উৎপীড়ন মাত্র । প্রকৃত ক্লেশ আত্ম-স্বরূপের সন্ধান পাইবার পূর্বে আসিতেই পারে না । সে যাহা হউক, ঋষি অবিজ্ঞাদির ক্লেশরূপই বর্ণনা করিয়া তোমাকে উহার স্বরূপ বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন ।

আচ্ছা, আর একদিক্ দিয়া পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তর দেওয়া যাইতেছে :—সত্য সত্যই যতদিন অবিজ্ঞাকে জননী বলিয়া বুঝিতে না পারিবে, সত্যসত্যই যতদিন বৃত্তিগুলিকে দ্রষ্টার বিশিষ্ট প্রকাশরূপে ধরিতে না পারিবে, ততদিন ঐ অবিজ্ঞা, অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশস্বরূপ নিয়াই তোমার নিকট উপস্থিত হইবে । তোমার নিকট যতদিন বিজ্ঞাতীয় ভেদ লইয়া বৃত্তিসমূহের আবির্ভাব হইবে, ততদিন উহাদের ক্লেশদায়কতাই প্রতিভাত হইবে । তোমার দৃষ্টি পরিবর্তিত কর, স্বগতভেদ দর্শন কর, দ্রষ্টারই বৃত্তিসাক্ষ্য দর্শন কর, অচিরকাল মধ্যে উহাদের ক্লেশস্বরূপতা বিদূরিত হইয়া যাইবে । সত্যসত্যই যদি জীবনকে সুখময় করিতে চাও, সত্যসত্যই যদি অবিজ্ঞা মায়ের ক্লেশদায়িনী মূর্ত্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে সর্বভাবে সর্ব বস্তুতে কেবল মাকেই দেখ । এইরূপ দর্শনের ফলেই তুমি ক্লেশ কৰ্ম্মাদি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে । ঐ ক্লেশরূপিনী মা-ই তোমাকে ক্লেশের অন্তীত অবস্থায় লইয়া যাইবেন ।

ते प्रतिप्रसव-हेया सूक्ष्माः ॥ १० ॥

अथ द्वाभ्यामिषां हानोपायं दर्शयति त इति । ते पञ्च क्लेशाः सूक्ष्मा वीजभावापन्ना बाह्यलक्षण्ये इति यावत् । प्रतिप्रसवहेया

প্রতিপ্রসবেন দ্রষ্ট: স্বরূপাবস্থান প্রযত্নরূপাভ্যাসবলীনা সত্তানিষয়রূপীণ
 ইয়া, হাতব্যা স্ত্যক্তাব্যা: । জ্ঞানোদয়ং বিনা অজ্ঞানং তৎ প্রসবাস্ত বীজী-
 ভূতা ন নশ্যন্ত ইতি ॥ ১০ ॥

এই দশম এবং পরবর্তী একাদশ এই দুইটি সূত্রে পূর্বোক্ত পঞ্চ-
 ক্রেশের হানোপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও ব্যক্ত ভেদে ক্রেশের
 অবস্থা দুই প্রকার। এই সূত্রে ক্রেশের সূক্ষ্মাবস্থার এবং পরসূত্রে
 ব্যক্ত অবস্থার হানোপায় বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—প্রতি
 প্রসবের দ্বারা সেই ক্রেশ সমূহের সূক্ষ্মভাব হয় হয়। অবিজ্ঞা প্রভৃতি
 পঞ্চক্রেশের যে বীজভাবাপন্ন অবস্থা, অব্যক্ত অবস্থা, সাধারণ কথায়
 যাহাকে বাসনা বলা হয়, তাহা প্রতিপ্রসবের দ্বারা বিনষ্ট হয়।
 প্রতিপ্রসব কি? অসত্তা জ্ঞান। ক্রেশের সত্তাই নাই, এই জ্ঞানই
 সূক্ষ্ম ক্রেশ বিনাশের একমাত্র অব্যর্থ উপায়। জড়তার স্বরূপে
 অবস্থান-বিষয়ক প্রযত্নের প্রভাবে একমাত্র জড়তারই সত্তা নিশ্চয়
 হইয়া যায়। “চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই সত্তা নাই, থাকিতে পারে
 না,” এইরূপ প্রজ্ঞা যত সুদৃঢ় হইতে থাকে, ততই চৈতন্য ব্যতীত
 বস্তুর সত্তাবিষয়ক জ্ঞান বিলয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ যে অসত্তানিশ্চয়
 অর্থাৎ অনাস্তবস্ত কিছু নাই, এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান, ইহারই নাম
 প্রতিপ্রসব। ইহাই সূক্ষ্ম ক্রেশ নিবারণের পক্ষে একমাত্র প্রতীকার।
 জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই অবিজ্ঞার বিনাশ হইতে পারে না।
 সুতরাং জ্ঞানই অজ্ঞানের প্রতিপ্রসব। অজ্ঞান দূর হইলে অবিজ্ঞার
 যে চারিটি সন্তানের বিষয় ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, তাহার। সুতরাংই
 বিনষ্ট হইয়া যায়। অবিজ্ঞা বলিতে পৃথক কিছু নাই, সকলই বিজ্ঞা
 .সকলই আত্মা, এইরূপ সুদৃঢ় জ্ঞানই অবিজ্ঞাদি পঞ্চ ক্রেশের হানোপায়।
 লাধক! যদি তুমি অবিজ্ঞার ক্রেশদায়িনী মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য

লাভ করিয়া থাক, তবে শুধু দেখ—উহা বাস্তবিক নাই, উহার বাস্তবিক কোন সত্তাই নাই, সত্তা একমাত্র আত্মারই। ইহাই একমাত্র প্রতীকার। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা দ্বারা অবিজ্ঞান সূক্ষ্ম অবস্থা কখনও দূরীভূত হইবে না।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

তদ্বৃত্তয়ঃ তেযাং ক্লেশানাং যাঃ বৃত্তয়ঃ স্থূলরূপাঃ শোক মোহাদি
রূপেণাবির্ভাবাস্তাদ্যন্যেযাং ধ্যানেন প্রত্যয়ৈকতানতয়া দৃষ্টঃ সাক্ষ্য
দর্শনেন হেয়া স্ত্যক্তব্য্যাঃ এবম্ব বীজকায্যরূপাণাং সুক্ষ্ম স্থূলানাং
পঞ্চক্লেশানাং মীশ্বর-প্রাণিধান-ফলকেন ক্রিয়াযোগেন জীর্ণীকৃতানা-
মভ্যাসবলেনৈবাতিতোন্নয়েন নিরাধ স্ততোঃ সম্ভ্রাত-যোগোদয়েন সমূলং
নিবৃত্তিরিতি ॥ ১১ ॥

ঋষি বলিলেন,—সেই ক্লেশ সমূহের যে বৃত্তি অর্থাৎ স্থূলরূপে
আবির্ভাব, যাহা শোক মোহাদিরূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়,
সেইগুলি ধ্যানের দ্বারা হয় হইয়া থাকে। ধ্যান কি—প্রত্যয়ের
একতানতারূপে জ্ঞেয়ার যে সাক্ষ্য দর্শন, তাহাকেই এস্থলে ধ্যান বলা
হইয়াছে। বৃত্তিসমূহ যে জ্ঞেয়ারই সাক্ষ্য মাত্র, ইহা পুনঃ পুনঃ দর্শন
করিলে, বৃত্তিসমূহের ক্লেশদায়কত্ব বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপেই
ধ্যানের দ্বারা পূর্বোক্ত ক্লেশ সমূহের স্থূলরূপের অর্থাৎ বৃত্তি সমূহের
বিনাশ হয়। এই দুইটা সূত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে, বীজ ও
কার্ষ্যরূপে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত যে অবিজ্ঞা প্রভৃতি
পঞ্চ ক্লেশ, তাহারা ঈশ্বর প্রাণিধানাত্মক ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষণিকৃত

ହେଉ। ଅତିତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସବଳେ ନିରୁଦ୍ଧ ହେଉ। ସାମ। ଅତଃପର ଅସମ୍ପ୍ରକ୍ତାନ୍ତ
ସୋମେର ଉଦୟ ହେଲେ ଓହାମେର ସମୁଦେ ନିବୃତ୍ତି ହେଉ। ଥାକେ । ଅନ୍ତ
ଭେଦେର ଦର୍ଶନ ହେଲେଇ ବିଜାତୀୟ ପ୍ରତାୟରୂପ କ୍ଳେଶସମୁହ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ। ସାମ ।

କ୍ଳେଶମୂଳଃ କର୍ମାଶୟୋ ଦୃଷ୍ଟାଦୃଷ୍ଟ-ଜନ୍ମବେଦନୀୟଃ ॥ ୧୨ ॥

କା ନୋହାନିଃ କ୍ଳେଶାନାମହାନ ଇତ୍ୟାହ କ୍ଳେଶେତି । କ୍ଳେଶାଃ ମାଗୁରାଃ
ମୂଳଂ ଯସ୍ୟ ସ ତଥାଭୂତଃ କର୍ମାଶୟଃ କର୍ମାଣାଂ ତ୍ୟାଗସହ୍ୟାତ୍ମକାନାମାଶୟ
ଆଶିରତି ଜୀବା ଅସ୍ମିନ୍ନି ଯାଶୟୋ ଧର୍ମାଧର୍ମରୂପୋ ବୌଦ୍ଧାଧାର ଉତ୍ପନ୍ନତ
ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଅର୍ଥେବ କିନ୍ତେନେ ଯାହ ଦୃଷ୍ଟାଦୃଷ୍ଟଜନ୍ମବେଦନୀୟୋ ଦୃଷ୍ଟେ ଜନ୍ମାନି
ଅସ୍ମିନ୍ନେବ ଜନ୍ମାନି ବେଦନୀୟୋଽନୁଭବନୀୟ ସ୍ଥାୟାଦୃଷ୍ଟେଽପି ଜନ୍ମାନି ବେଦନୀୟୋ
ଜନ୍ମାନ୍ତରାନୁଭବନୀୟ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । କ୍ଳମମୁକ୍ତିମାର୍ଗଗତାନାଂ ସ୍ଥୂଳଜନ୍ମା-
ଭାବେଽପି ତତ୍ର ତତ୍ର ଦେବାଦିଲୋକେ ଗତିରେବାଦୃଷ୍ଟଜନ୍ମେତି ତତ୍ରୈବ ବେଦନୀୟଃ
କର୍ମାଶୟୋ ନ ତୁ କଦାପି ନିଷ୍କଳ ଉକ୍ତାଦ୍ଧାବସ୍ଥାମେବ ଗୋଚରଂ ଜାତଂ କର୍ମ
ସଂଭାଷ୍ୟମସିତି ॥ ୧୨ ॥

କ୍ଳେଶ ସମୁହେର ହାନ ନା ହେଲେ କି ହାନି ହେଉ, ତାହାହି ଏହି
ଦ୍ଵାଦଶ ସୂତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ତ ବିଷୟ । ସମୁଦେ ଯଦି କ୍ଳେଶ ସମୁହେର ହାନ
ନା ହେଉ, ତେବେ ଓ କ୍ଳେଶସମୁହ ମୂଳେ ଥାକିଯା କର୍ମାଶୟ ଗଠିତ କରେ ।
କର୍ମେର ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗ ଗ୍ରହଣାଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାପାର ସମୁହେର ସାହା ଆଶୟ, ତାହାକେ
କର୍ମାଶୟ ବଳେ । ଜୀବ ସମୁହ ହେତେ ସମାକ୍ରମେ ଶୟନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବହାନ
କରେ ; ତାହି ହେଉ ନାମ ଆଶୟ । ଏକ କର୍ମାଶୟ ଆଶୟ ଶବ୍ଦେ ଧର୍ମାଧର୍ମ-
ରୂପ ବୌଦ୍ଧାଧାର ବୁଝାୟ । ଜୀବମାତ୍ରେହି ଏହି ଧର୍ମାଧର୍ମରୂପ ବୌଦ୍ଧାଧାର
ଅବହାନ କରେ । କ୍ଳେଶ ହେତେ କର୍ମ ହେଉ, କର୍ମ ହେତେ ଧର୍ମ ବା ଅଧର୍ମରୂପ
କର୍ମେର ବୌଦ୍ଧ ସଂକଳିତ ହେଉ । ଆଦାର ସେହି ବୌଦ୍ଧ ହେତେ କର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ,

কর্ম্য হইতে পুনরায় বীজ সঞ্চিত হয়। এইরূপে অবিস্তাদি পঞ্চ ক্রেশ মূলে থাকিয়া অবিস্ত্রিতভাবে কর্ম্মাশয় রচনা করে। জীব জ্ঞানাদিকাল হইতে এই আশয়ে অবস্থান করিতেছে।

কর্ম্মাশয় যে আছে, তাহা কিরূপে জানা যায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই সূত্রে “দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়” এই পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। দৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ বর্তমান জন্মেই অনুভবনীয়। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ জন্মান্তরে অনুভবনীয়। প্রথমে দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় বলা হইতেছে। কর্ম্মাশয় যে আছে, তাহা প্রত্যেক জীবের বর্তমান জীবন পর্যালোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। জীব সমূহ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কত আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে, কত সংসার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, কত ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ কর্ম্মবীজ সঞ্চয় করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা দোষিয়া বেশ স্পর্শকৃত প্রতীয়মান হয়, এই সকলের মূলে এমন একটা কারণ আছে, যাহা আছে বলিয়াই এইরূপ কর্ম্মের পর কর্ম্ম বাসনার পর বাসনা আশার পর আশা ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই যে কারণ সেই যে আধার, যাহা হইতে এ সকলের বিকাশ, তাহারই নাম কর্ম্মাশয়। সুতরাং কর্ম্মাশয় নাই, ইহা কোনমতেই বলা যায় না। বর্তমান জীবনের কর্ম্মগুলি দেখিলে—প্রত্যেক মনোবৃত্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাদের আবির্ভাব স্থান বা মূল স্বীকার করিতেই হয়। আবার কেবল বর্তমান জন্মেই নহে, জন্মান্তরেও ঐরূপ কর্ম্মসমূহের বিকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং অদৃষ্ট জন্মেও ঐ কর্ম্মাশয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্ট জন্মের কর্ম্ম এবং বাসনা সমূহের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়াই অদৃষ্ট জন্ম নিরূপিত হইয়া থাকে। যাহারা অধ্যাত্মজগতে এখনও শিশু, তাহারাই জন্মান্তর স্বীকার করিতে বা জন্মান্তরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে ভারতভূমি জগতের শীর্ষ স্থানীয়। এ দেশের নিত্যন্ত আশঙ্কিত কৃষক পুত্রও জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্। এতদ্দেশীয় জনগণের

মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে জন্মান্তরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংশয় করে বা কুতর্ক করে, তাহারাও অন্তরে অন্তরে জন্মান্তর স্বীকার করে এবং অনুভব করে। দৃষ্ট জন্মের মতই অদৃষ্ট জন্ম বিদ্যমান রহিয়াছে সুতরাং ইহজীবনের বা জন্মান্তরের কর্ম ও বাসনা দ্বারাই “কর্মাশয়” স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষই ধীরভাবে তাঁহার নিজ নিজ চিন্তা ভাব বৃত্তি কার্য ও তাহার ফলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারেন—ঐ সকল যেন অজ্ঞেয় ক্ষেত্র হইতে বেশ সুনির্দিষ্ট ভাবেই ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া বাইতেছে। সেই যে অব্যক্ত স্থান তাহারই নাম কর্মাশয়।

একটা কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে—যাহারা ক্রম মুক্তির পথে চলিয়াছেন অর্থাৎ বিদেহভাব বা প্রকৃতিত্যাগ প্রাপ্ত হইয়া দেবযান মার্গে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের কর্মাশয় থাকে কিনা। হ্যাঁ থাকে, মুক্তি বা কৈবল্যপদ প্রাপ্তির পূর্বক্ষণ পর্য্যন্তই কর্মাশয় থাকে। তবে সে কর্মাশয় সাধারণ জীবের কর্মাশয় অপেক্ষা সমধিক ক্ষীণতা প্রাপ্ত এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণাত্মক। যত ক্ষীণই হউক এবং যত জ্ঞানময়ই হউক, কিছু থাকে, সেই কর্মাশয়টুকুই দেবযান মার্গস্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ ভোগের হেতু হইয়া সেখানেও অদৃষ্টজন্মবেদনায় কথাটার সার্থকতা সম্পাদন করে।

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भागाः ॥ १३ ॥

प्रागुक्तमेव प्रपञ्चयति सतीति । सति—सत्तावच्छिन्नता ज्ञाने विद्यमान इत्यर्थः । मूले—क्लेशरूपे अवस्थामात्ररूपे वा । तद्विपाक इत्यस्य परिणामो भवत्येव । कीदृशः स इत्याह—जात्यायुर्भागाः, जाति-

মনুজ্ঞানাদি তত্রাপি ব্রাহ্মণত্বান্য়জ্ঞত্বাদি, আয়ুর্জীবনকালঃ স্বল্পো
দীর্ঘো বা, ভোগা বিষয়েন্দ্রিয়-সংস্পর্শরূপাঃ ॥ ১২ ॥

এই সূত্রে পূর্বোক্ত কর্ম্মাশয়ের কথাই বিশেষরূপে প্রণীত
হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—মূলের সত্তাবিষয়ক জ্ঞান বিद्यমান
থাকিলে, তাহার পরিণামস্বরূপ জ্ঞাতি আয়ু এবং ভোগ হইবেই। মূল
শব্দে যদিও পূর্বোক্ত অবিজ্ঞাদি পঞ্চ ক্রেশকেই বুঝায়, তথাপি কেবল
অবিজ্ঞাকেই মূল বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না; কারণ অস্মিতা
প্রভৃতি অবিজ্ঞারই সম্ভাবনামাত্র। সূত্রে উক্ত হইয়াছে—“সতি মূলে”,
ইহার সাধারণ অর্থ—“মূল থাকিলে”। এই “মূল থাকিলে” কথাটির
তাৎপর্য্য এই যে, “মূল আছে” এইরূপ জ্ঞান বিद्यমান থাকিলে।
মূল—অবিজ্ঞা, আত্মস্বরূপবিষয়ক-অজ্ঞান। যতদিন আত্মস্বরূপ
প্রকাশিত না হয়, অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান না হয়, ততদিন
অবিজ্ঞা আছেই। এই যে অবিজ্ঞার অস্তিত্বপ্রতীতি, ইহাই মূল।
এই মূল হইতেই পূর্বোক্ত কর্ম্মাশয় গঠিত হয় এবং তাহারই বিপাক
বা পরিণামস্বরূপ জ্ঞাতি আয়ু এবং ভোগসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।
জ্ঞাতি—মনুষ্যহাদি, তন্মধ্যে আবার ত্রাক্ষণহ অন্ত্যজহ প্রভৃতি। আয়ুঃ
—জীবনকাল, স্বল্প অথবা দীর্ঘ, ভোগ—বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শ। এই
যে তিনটি, ইহারাই কর্ম্মাশয়ের বাহ্যপ্রকাশ, অর্থাৎ যতদিন এই জ্ঞাতি
আয়ুঃ ও ভোগ আছে, ততদিনই বুঝিতে হইবে—ইহাদের মূলস্বরূপ
কর্ম্মাশয় বিद्यমান আছে।

এস্থলে জাত্যাযুর ভোগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।
প্রথমতঃ জ্ঞাতি, ইহা একপ্রকার সংস্কারবিশেষ, জন্ম হইতেই এই সংস্কার
আত্মপ্রকাশ করে। আত্মার জ্ঞাতি নাই, জড় দেহেরও জ্ঞাতি নাই,
কিন্তু দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীবের জ্ঞাতি সংস্কার অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে

বিভিন্ন। এই জাতি সংস্কার হইতেই, স্থূল-শরীর আয়ত্ত হয়, সেইজন্য ইহাকে শরীর-আরম্ভক সূক্ষ্ম সংস্কার বলা হয়। জন্ম খাতু হইতে জাতি শব্দ নিষ্পন্ন, জন্মই জাতির পরিচায়ক। যে জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তান সেই জাতীয় হয়, অর্থাৎ উক্ত সন্তানের কর্ম্মাশয় হইতে যেরূপ জাতির বিকাশ হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ জাতীয় পিতামাতার সন্তানরূপেই তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্মান্তরীয় গুণকর্ম্মই মানুষের বর্তমান জাতির প্রতি কারণ।

যাঁহারা বলেন—স্থিতির প্রথম অবস্থায় মনুষ্যদিগের মধ্যে কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না, পরে গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে মনুষ্যবর্জকই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি না। আমরা জানি—জাতি নিত্যপদার্থ, স্থায়শাস্ত্র জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন—যাহা নিত্য অথচ অনেকে সমবেত তাহাই জাতি। এই জন্য যেরূপ প্রবাহরূপে নিত্য, মনুষ্যদিগের মধ্যে জাতিভেদও ঠিক সেইরূপই নিত্য; সুতরাং ইহা মনুষ্যদিগের পরিকল্পিত নহে। গীতা এবং বেদাদিশাস্ত্রে জাতিভেদ পরমেশ্বরকর্তৃকই পরিকল্পিত হইয়াছে, এইরূপ বহু উক্তি আছে। জাতি ও বর্ণ একার্থবোধক নহে। জাতি স্থূল-শরীরারম্ভক সংস্কার, আর বর্ণ সূক্ষ্মশরীরারম্ভক সংস্কার। একই জাতিতে বিভিন্ন বর্ণ থাকিতে পারে। একই ব্রাহ্মণজাতিতে ব্রাহ্মণাদি চতুরবর্ণই থাকিতে পারে। আবার একই শূদ্রজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় বিভিন্ন থাকিতে পারে। গুণকর্ম্ম সমূহের সাধারণ উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতায় অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরগত সাধারণ পরিবর্তনে জাতির কখনও পরিবর্তন হয় না। জন্মকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্থূলশরীরনিষ্ঠ জাতিনামক পদার্থ সমভাবেই বিভিন্ন থাকে। উৎকট তপস্যার প্রভাবে এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থার তীব্র সহায়তায় বর্তমান জীবনেই অল্প জাতি প্রাপ্তি হইতে পারে। এ বিষয় চতুর্থ পাঠে সূত্রকার নিজেই জাত্যান্তর পরিণাম

বিষয়ক স্পষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যতদিন সূক্ষ্ম দেহের অর্থাৎ বর্ণ নামক সংস্কারের সম্যক পরিবর্তন সাধিত না হয়, ততদিন জাতি পরিবর্তনের চেষ্টা একান্তই অস্বাভাবিক। জাতি ও বর্ণের এই সূক্ষ্ম রহস্ত নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া নানারূপ প্রতিকূল মতবাদগণ মধ্যে মধ্যে সনাতন হিন্দু সমাজের নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু যিনি শাস্ত্রতত্ত্ব-গোপ্তা, যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, যিনি লোকশ্রুতি রক্ষার্থ সেতুরূপে অবস্থিত, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব উপায়ে সনাতনধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানুষমাত্রকেই এই জাতিসংস্কাররূপ বন্ধন অর্থাৎ ক্রেশকে অবনত শিরে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যাহারা মুক্তি-কামী পুরুষ, যাহারা সমাজ-শৃঙ্খলার উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা উক্ত জাতি সংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একমাত্র আত্মারই শরণাগত হয়েন। আত্মা হইয়া থাকিতে পারিলে আর দেহাত্মাবোধজন্য জাতিসংস্কাররূপ ক্রেশ ভোগ করিতে হয় না। যতদিন দেহ আছে, ততদিন ব্যুখিত অবস্থায় জাতি প্রতীতি থাকিবেই।

দ্বিতীয়, আয়ুঃ। আয়ুঃ শব্দের অর্থ জীবনকাল, প্রারম্ভ কর্মগুলির ভোগ পরিসমাপ্ত করিতে যতটা সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ সময়কে আয়ুঃ বলা হয়। কর্মশয়গত কর্মবাজ সমূহের অল্প বা বহু অনুসারে এই আয়ুর পরিমাণ স্বল্প বা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

তৃতীয় ভোগ। ভোগ শব্দের অর্থ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সহিত প্রতিনিয়ত যে দ্রুপ বা সূক্ষ্মবিষয় সমূহের প্রতিনিয়ত সংযোগ সঞ্চিত হইতেছে, ইহারই নাম ভোগ। এই জাতি, আয়ু ও ভোগ, ইহা কর্মশয়গতই পরিণাম বা বাস্তবিকশাস্ত্রমাত্র। যতদিন কর্মশয় আছে অর্থাৎ কর্মশয়গত সত্তা বিক্ষয়বোধ বিচক্ষমান আছে, ততদিন কিছুতেই এই জাত্যায়ু-ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাই অধি-বিলম্বিত—

“সতি মূলে তদিশাকঃ” । যদিও আত্মজ্ঞান লাভের পর বিদেহ-কৈবল্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মাশয় এং তৎফল জাত্যায়ুঃ ভোগের বিত্তমানতা পরিসংক্ষিত হয়, তথাপি তত্ত্বদর্শিপুরুষগণের নিকট উহা কখন সত্তাবৎ বস্তুর আয় প্রতীয়মান হয় না, এবিষয় অনেক আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে, পরেও উপযুক্ত অবসরে আলোচিত হইবে ।

প্রিয় সাধক! যতদিন আমরা অবিজ্ঞাকে মা না বলিয়া আত্মা না বলিয়া ব্রহ্ম না বলিয়া অথ কিছু হয় বস্তুরূপে দর্শন করিব বা বুঝিব, ততদিন ঐ অবিজ্ঞাই কর্ম্মাশয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতি আয়ু ও ভোগরূপ ফলপ্রদান করিবে । কিন্তু গুরুকৃপায় ঋষিকৃপায় আমরা শিখিয়াছি, বুঝিয়াছি—অবিজ্ঞা আমাদের মা । যিনি আত্মা, তিনিই অবিজ্ঞারূপে প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধিসারূপা লইয়া এই বিশ্ব জীলা সম্পাদন করিতেছেন ; সুতরাং আমাদের কর্ম্মাশয় যেরূপ জাতি যেরূপ আয়ু এবং যেরূপ ভোগই প্রদান করুক না কেন, আমরা সর্বভাবে মধ্য দিয়া একমাত্র সত্তা ও প্রকাশস্বরূপ আত্মাকেই দেখিব, এবং তাহারই ফলে উক্ত ত্রিবিধ ফলদায়ক কর্ম্মাশয়ের হাত হইতে অনায়াসে পরিগ্রহ লাভ করিতে পারিব ।

ते ल्हादपरितापफलाः पुण्यापुण्य-हेतुत्वात् ॥ १४ ॥

বিপাক হৈবিধ্যং দর্শয়তি ত ইতি । তে জাত্যায়ুর্ভোগাঃ হ্লাদ পরিতাপফলাঃ, হ্লাদো মনসঃ প্রোতিরূপঃ, পরিতাপো মনসঃ সন্তাপরূপঃ, তা ফলং যेषাং তে তথোক্তাঃ । কুতএবমিত্যাহ পুण्याপুण्य-हेतुत्वात्, पुण्यं पवित्रकारकं ज्ञानविकाशसहायकत्वात्, अपुण्यं तद्विपर्योतं,

জ্ঞানাবরূপত্বাৎ। তে পুণ্যাপুণ্যে হেতু কারণে যेषাং তে, তেষাং ভাব
স্থল্লাদিতি। পুণ্য-কৰ্ম্মারম্ভা জাত্যাযুৰ্ভোগাঃ স্লাদফলাঃ, অপুণ্যকৰ্ম্মা-
বম্ভাস্তু পরিতাপফলা ইতি নিষ্কার্যঃ।

জ্যাভ্যাযুৰ্ভোগরূপ বিপাক বিবিধ। ফলাদফলক এবং পরিতাপ-
ফলক। পুণ্য এবং অপুণ্যরূপ দুইপ্রকার হেতুবশতই ফলেরও এই
দুই প্রকার ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে বিপাক অর্থাৎ
জ্যাভ্যাযুৰ্ভোগ পুণ্যকৰ্ম্মারম্ভক, তাহা মানুষকে সুখী করে; তাই
উহাকে ফলাদফলক বলা হয়। আর যে বিপাক অপুণ্যকৰ্ম্মারম্ভক
তাহা মানুষকে দুঃখময় করিয়া থাকে, তাই তাহা পরিতাপফলক।
এস্থলে পুণ্যাপুণ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসঙ্গত হইবে না। পু
ধাতুর অর্থ পবিত্র করা। যাহা মানুষকে পবিত্র করে তাহাই পুণ্য।
পবিত্র শব্দে একমাত্র জ্ঞানকেই বুঝায়। “নহি জ্ঞানেন সদৃশং
পবিত্রমিহ বিত্ততে” একথা ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন। অতএব
যে রূপ কার্য বা চিন্তার ফলে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের দিকে অগ্রসর
হইতে পারে, তাহাই পুণ্য। তাহার বিপরীত যাহা, তাহা অপুণ্য।
যে রূপ কার্য বা চিন্তার ফলে মানুষের জ্ঞানলাভের পথ কিছু দিনের
জগ্ন নিরুদ্ধ থাকে, তাহা অপুণ্য নামে কথিত হয়। এই তত্ত্বের দিকে
লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হয়—যাহাতে প্রাণের প্রসার হয় তাহা পুণ্য, এবং
যাহাতে প্রাণের সংকোচ হয়, তাহা পাপ। দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে
আচারভেদে এই পাপ-পুণ্যবিষয়ক যে বিভিন্নরূপ সংস্কার পরিদৃষ্ট হয়,
তাহা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধেই প্রযুক্ত; কিন্তু অধ্যাত্মজগতে যাহা
পুণ্য—যাহা সত্য অহিংসা, অস্তিত্ব প্রভৃতি তাহা সকল দেশে সকল
কালেই পুণ্যরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। আবার অসত্য হিংসা স্তেয়
প্রভৃতি সকল কালে সকলদেশেই পাপরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এই অসত্য হিংসা স্ত্রের প্রভৃতি যত রকমের পাপ, তাহা বিজ্ঞাতই
ভেদজ্ঞান হইতেই সজ্ঞাত হয়। যে যতটুকু স্বগতভেদের দিকে অগ্রসর
হইতে পারে, জগৎকে আত্মীয়রূপে—দ্রষ্টারই বৃত্তিসাক্ষ্যরূপে দর্শন
করিবার পথে যে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারে, সে তত বেশী পুণ্যবান
হইবেই। যেহেতু, তাহাতে পূর্বোক্ত অসত্য প্রভৃতি পাপবিকাশের
অবসরই থাকে না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—“আত্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম-
হত্যা ক্রণহত্যা প্রভৃতি করিলেও পাপ হয় না।” কথাটা শুনিতে
অযৌক্তিক মনে হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথম কথা
ঐক্যপাপ জ্ঞানিপুরুষদিগের পক্ষে একান্তই অসম্ভব; কারণ চিত্ত
শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ হয় না। অপূণ্য প্রবৃত্তি থাকিতে
চিত্ত শুদ্ধ হইতেই পারে না। সুতরাং জ্ঞানী কখনও পাপ কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইতেই পারে না। তবে যদি প্রবল প্রতিকূল প্রাক্তন কর্ম্ম
বশে লোকবিরুদ্ধ কোন অপূণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কদাচিত্ত কোন
জ্ঞানিপুরুষকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াও পড়ে, তবে তাহাতে তাঁহার
কোনরূপ পাপস্পর্শ করিতেই পারে না। জ্ঞানী পুরুষ সর্বত্র আত্মদর্শী
—স্বগত ভেদমাত্র অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানীর ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।
অতএব সর্বত্র দ্রষ্টার বৃত্তিসাক্ষ্য দর্শনকারীর পক্ষে কোন কার্য্যই
পাপজনক হইতে পারে না। যাহারা কর্ম্মসমূহকে করে অর্থাৎ
অহম্বোধে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই পাপ বা পুণ্যের অধিকারী
হয়। আর যাহারা কখনও কর্ম্ম করে না, যাহাদের কর্ম্ম স্বভাৱেই
অনুষ্ঠিত হয়, তাহারাই ঐ বিবিধ সংস্কার হইতে অনেক উচ্চে অবস্থান
করেন। পাপ ও পুণ্য চিত্তেরই সংস্কারবিশেষ, আর জ্ঞান তাহা
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, সুতরাং জ্ঞানে কখনও পাপ বা পুণ্য স্পর্শও
করিতে পারে না।

সে যাহা হউক, পূর্বোক্ত জাতি আয়ু এবং ভোগের মূল
যদি পুণ্য কর্ম্ম অর্থাৎ সৃষ্টি থাকে; তবে উন্নত জাতি, দীর্ঘ-আয়ু
এবং আনন্দময় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যদি অপূণ্য কর্ম্ম

থাকে; তবে নীচ জাতি, অল্প আয় এবং হৃৎকম্প ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কর্ম্মাশয়ের পূণ্যাপুণ্য হেতুই ফলের এই বিলক্ষণতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

এখানে কর্ম্মাশয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যিক। কর্ম্মাশয় কি ভাবে গঠিত হয়। এক জন্মকৃত যাবতীয় কর্ম্মসংস্কার হইতেই কি পরজন্মীয় কর্ম্মাশয় গঠিত হয়, অথবা বহুজন্মসঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কার লইয়া একটা কর্ম্মাশয় গঠিত হয়, এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে উদ্ভিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে “গহনা কর্ম্মণোগতিঃ” কর্ম্মের গতি অতি গহন। অসংখ্য জীব, অসংখ্য বাসনা এবং অসংখ্য প্রকারের বাসনা; সুতরাং কর্ম্মাশয় সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা দুক্লম্। জীবভেদে কর্ম্মাশয় বিভিন্ন বলিয়াই এইরূপ একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে একটা সাধারণ নিয়ম আছে—যে কর্ম্মগুলির বেগ অতি তীব্র, যে কর্ম্মসংস্কারগুলি ফলোন্মুখী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পুঞ্জীকৃত হইয়াই অব্যবহিত পরজন্মীয় কর্ম্মাশয় গঠিত হয়। পুষ্পবৃক্ষে অসংখ্য কোরক বিद्यমান থাকিলেও সায়ংকালে কোরকগুলির অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়—আগামী কল্য প্রভাতে কোন কোরকগুলি পুষ্পরূপে পরিণত হইবে। সেইরূপ স্ফুটনোন্মুখ সংস্কার গুলিকে সম্বলিত করিয়া একত্র বিচলিত করাই একটা কর্ম্মাশয় গঠন করা। তাহা যে কেবল একটা জন্মকৃত কর্ম্মবীজ হইতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। হইতে পারে কদাচিৎ এক জন্মকৃত কর্ম্মবীজ হইতেও একটা কর্ম্মাশয় গঠিত হয়; কিন্তু সাধারণ নিয়ম তাহা নহে। বহু পূর্ব জন্ম হইতে ফলোন্মুখী কর্ম্মবীজ গুলিকে একত্র সম্বলিত করিয়া একটা কর্ম্মাশয় গঠন করাই সাধারণ নিয়ম। অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত থাকে। আবার উপযুক্ত অবসরে উপযুক্ত দেশকাল পাত্রের সমবায় ঘটিলে সেইগুলি হইতে কর্ম্মাশয় গঠিত হইয়া থাকে। আবার বর্তমান কর্ম্মাশয় হইতে

যে জাতীয়ঃ ভোগরূপ কর্মগুলি ফুটিয়া উঠে, সেইগুলি হইতেও ভবিষ্যৎ কর্মশায়ের বীজ সংগ্রহীত হয়। এইরূপে প্রারম্ভ সঞ্চিত এবং আগামী রূপ ত্রিবিধ কর্মবীজই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে এবং উহা হইতেই বিভিন্ন রূপ কর্মশায় গঠিত হয়। আর যিনি এই কর্মসমূহের শৃঙ্খলা বিধান করেন, কোনটির পর কোনটি ফুটিবে—তাহা স্থির করিয়া দেন ও তদনুসারে পরিচালনা করেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি মা, তিনি আরাধ্যা, তিনিই অবিজ্ঞা। এই কর্মশায়ের গঠন ও উহাকে ফলোন্মুখী করণ প্রভৃতি কার্যের নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরই। যখন কোন মানুষ ভোগ ব্যতীত কর্ম ফলের ক্ষয় করিবার জন্য লালায়িত হয়, অথবা স্বল্প ভোগেই কর্ম বীজ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাতে সাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সে মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভগবানের শরণাগত হইতে আরম্ভ করে। এবং এইরূপ শরণাগত ভাব হইতেই ক্রমে জ্ঞানের উদয় হয়—অসম্প্রজ্ঞাত যোগের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন মানুষ যাবতীয় কর্মসংস্কারের পরপারে চলিয়া যায়। কর্মশায়রূপ বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অদ্বয় বোধরূপ মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে প্রবেশ করে এবং চিরকালের মত কর্মশায় ও তত্ত্বজ্ঞ বিভিন্ন জাতি, অস্বাধিক আয়ু এবং সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। এবং এইজন্যই সুদূরত মনুষ্য জীবন লাভ। কিন্তু এ সকল অল্প কথা।

परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च

दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥ १५ ॥

ছাদফলা অপি দুঃখায় জাত্যায়ুর্ভোগাধনুভ্রুতামিত্যাহ পরিণামেতি। বিবেকিনঃ সদসদ্বিচারনিপুণস্য সর্বং भाग्यजातं छदाफलक-मपोतिभावः। दुःखं दुःखदायकं नास्तिदुःखरहितं विषयसुखमि र्थःत्य।

কৃত এষ মিত্যাহ-পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈ গুণহ্রতি-বিরোধম্ ।
 দুঃখৈ-রিতি- পরিণামাদোনাং প্রত্যকেনৈবান্যয়স্তথাহি পরিণামদুঃখতঃ
 স্বর্গাণামম্যস্তু কিমুতৈহিকসুখানাম্ । উক্তম্—স্বীর্ণে পুণ্যে মর্ত্য-
 লোকং বিশন্তীতি । ভোগমাত্রস্য পরিণামঃ পরিসমাপ্তিরস্তীতি ভোগ-
 কালেঃপি ভবিষ্যদ্বিনাশ-শঙ্কয়া সুখস্ত্যাপি দুঃখরূপতা । एवं সুখ-
 ভোগকালে দেহেন্দ্রিয়-মনঃসু উদবেলনাत्मকঃ সচ্চীভোজাযত ইতি তাপ-
 দুঃখতা । তথা “ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাশ্বতি । হবিষা
 কাম্যবর্त्मব ভূয় এবামিবর্ততে ॥” ইতি ভূয়োভোগলক্ষণাজনকত্বাৎ
 সংস্কার-দুঃখতা । ন কেবল মেতৈদুঃখৈঃ সর্ব্বমেব দুঃখমপিচ গুণ-
 হ্রতি-বিরোধাত্ । গুণানাং সত্তাদীনাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখ মোহাঙ্কিকা-
 স্তাশ্চ বিরোধাত্ পরস্পরাभिभाव्याभिभावক-ধর্ম্মাদিত্যর্থঃ তথাহি সমু-
 গু ॥জন্য-সুখোদয়কালেঃপি রজস্তমসী তদभिभवितुं প্রযতেতি এব-
 মন্যত্রাপি ব্যোধ্যম্ । এতদ্বি গুণহ্রতিবিরোধদুঃখং যোগিনামেব প্রত্যক্ষ-
 भवति ॥ ১৫ ॥

পূর্বসূত্রে হলাদফলক এবং পরিতাপফলক জাত্যায়ু ভোগের
 বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ইহা সাধারণ উপদেশ । এই সূত্রে কিছু
 বিশেষ উপদেশ আছে—যাহারা চক্ষুশ্রাব্য বিবেকী তাহাদের নিকট
 হলাদফলক জাত্যায়ু ভোগও দুঃখময়রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে ।
 শ্রীমৎ বলিলেন—পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ এবং গুণবৃত্তির
 বিরোধিতা বশতঃ বিবেকীর নিকট সকলই দুঃখরূপে প্রতিভাত হইয়া
 থাকে । “দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ” বাক্যটির আর একপ্রকার অর্থ
 হইতে পারে—সর্ব্বরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, তাহা বিবেকীর
 নিকট দুঃখই । যাহারা বিবেকী সদস্য বিচারনিপুণ, তাহাদের
 নিকট দুঃখ ত দুঃখই, সুখও দুঃখ ব্যতীত অত্ৰ কিছু নহে ; যেহেতু
 সুখও পূর্বোক্ত পরিণামাদি চতুर्वিধ দুঃখ দ্বারা সত্তিমই থাকে ।

প্রথম পরিণাম দুঃখ—ভবিষ্যৎ বিনাশের আশঙ্কাজনিত দুঃখ । ইহা স্বর্গভোগকালেও থাকে । যাহা স্বর্গ, যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই, শোক নাই, অভাব নাই, অভিযোগ নাই, সেখানেও “ক্লীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি” এই আশঙ্কাটি সর্বদাই হৃদয়ে জালিয়া থাকে । সুদুর্লভ স্বর্গসুখেরই যখন এইরূপ পরিণাম—দুঃখময়তা বিद्यমান রহিয়াছে, তখন পার্থিব সুখের নশ্বরতা বিষয়ে বলাই বাহুল্য ।

দ্বিতীয় তাপদুঃখ । সুখদায়ক ভোগ্যবিষয় সমূহের ভোগকালেও দেহেন্দ্রিয় মনে একপ্রকার উদ্বেলন বা সংকোভ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির বা মনের যে প্রশান্ত্যাব তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সুখের ভোগকালেও তাপদুঃখ বিद्यমান থাকে । একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই এই তাপদুঃখতা সকলেই অনুভব করিতে পারে ।

তৃতীয় সংস্কার দুঃখ । ভোগ্যবিষয় সমূহের পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে করিতে তাদৃশ ভোগের সংস্কার উপচিত হইতে থাকে । কাম্যবিষয়ের বহুধা ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না বরং অগ্নিতে হুতাহতির ন্যায় উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । ঐ ভোগ-তৃষ্ণাজনক সংস্কার হইতেই পুনঃ পুনঃ ভোগস্পৃহা বর্দ্ধিত হয় ; সুতরাং সুখের ভোগকালেই পুনরায় ভোগের সংস্কার সঞ্চিত হওয়ার জন্য যে দুঃখ, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না । ইহারই নাম সংস্কার দুঃখ ।

চতুর্থ গুণবৃত্তি বিরোধ । গুণ—সব্ব রজঃ তমঃ । ইহাদের যে বৃত্তিবিরোধ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার স্বাভাবিক প্রযত্ন, তাহা বিষয়ের ভোগকালেও বিद्यমান থাকে । সব্বগুণজন্ত সুখের ভোগ কালেই রজস্তমোগুণ তাহাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ কোনভোগই বেশ পূর্ণভাবে বা সম্যকভাবে সম্পন্ন হইবার উপায় নাই । চিত্তের চাঞ্চল্যই সুখ-ভোগের সর্বপ্রধান অন্তরায় । যত বড় ভোগই হউক, যত

প্রিয়তম ভোগই হউক, চিত্ত চাক্ষুস্যই সে ভোগের পূর্ণতার বিরোধী রূপে সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাই গুণবৃত্তি বিরোধ। এই সুক্ষ্মতম দুঃখ কেবল যোগিগণই অনুভব করিতে পারেন।

দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত ভোগ, তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু তাহা বিক্ষেপাত্মক বলিয়াই দুঃখ। যতদিন কি সুখ কি দুঃখ, সকলই বিজ্ঞাতীয় ভেদরূপে প্রতিভাত হয়, ততদিন উহা দুঃখদায়ক থাকিবেই; কিন্তু যখন উহাদের মধ্যে সমত্বকে দর্শন করা যায়, অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসাক্ষ্যটি ফুটিয়া উঠে, তখন উহার দুঃখময়ত্ব বিদূরিত হইয়া যায়। অবশ্য স্বগতভেদরূপে এই প্রত্যক্ষ বিয়য়সমূহকে ভোগ করিতে গেলেও কিঞ্চিৎ দুঃখের স্পর্শ থাকে, তাহা একমাত্র কৈবল্যপদবী আরোহণেই বিনষ্ট হয়। ফলতঃ একরূপ একটু দুঃখের সংশ্রব জীবনকালে থাকে বলিয়াই সাধকগণের জীবন মধুময় হয়। পরম প্রেমাস্পদের সহিত ক্ষণে মিলন ক্ষণে বিরহ, ক্ষণে সুখ ক্ষণে দুঃখ, ক্ষণে যোগ ক্ষণে বিয়োগ, এইটী থাকে বলিয়াই বাহিরে ভক্তিরসের একটা মধুব অভিষেক থাকে। ইহা যে কেবল সাধকেরই রস পরিপুষ্ট করে তাহা নহে, তাহার বিখস্ত সহচরগণকেও মধুময় করিয়া তোলে। যোগাদিগের মধ্যেও যাহারা ভক্তিমান, যাহারা এই মিলনবিরহরসের অধিকারী, তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। একথা স্বয়ং ভগবান্‌ও গীতাশাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন।

সাধক! দুঃখরূপে যাহা তোমার নিকট আসে, তাহাত দুঃখই, পরন্তু সুখরূপে ইচ্ছাবিষয়সমূহের সংযোগরূপে যে ভোগসমূহ উপস্থিত হয়, তাহাকেও যতদিন বিজ্ঞাতীয় ভেদ দৃষ্টিতে দেখিবে, ততদিন উহার মধ্যেও পূর্বোক্ত চতুর্বিধ দুঃখ পূর্ণভাবেই উপস্থিত থাকিবে। তুমি যদি এই সুখ দুঃখের ধাঁধা হইতে, এই স্বপ্নের হাত হইতে যথার্থ পরিজ্ঞান পাইতে চাও, তবে সমস্তের সন্ধান কর। দেখ, কোন্‌ সমবস্ত্ত সুখ ও দুঃখ উভয়ত্রই তুল্যরূপে বিদ্যমান। আর কিছু দেখিতে না পাও অবিদ্যা জননীকে দেখিতে পাইবেই। দেখ, মা-ই সুখরূপে

আসেন, আবার মা-ই দুঃখরূপেও আসেন। এইরূপ দর্শন যেদিন সত্য হইবে, সূক্ষ্ম হইবে, সেইদিনই তুমি বশীকারসংগ্রহক বৈরাগ্য লাভ করিয়া যোগপথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

— — —

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

দর্শিতং দুঃখমেব সৰ্ব্বং, তত্র কিং নাম হাতুং যোগ্যমিত্যাহ হেয়মিতি। অনাগত মনুষ্যস্থিতং ভবিষ্যাদিতি যাবৎ। দুঃখং সুখদুঃখোন্ময়রূপং হেয়ং হাতুং যোগ্যং ভবত্যনিত্যমিত্যাহ যোগ্যঃ। প্রারম্ভস্য ভোগারম্ভদৌতস্য চ ভোগেনাতি বাহিতত্বাৎ হেয়ত্বং সম্ভবত্যনিত্যম্ ॥ ১৬ ॥

— — —

সকলই দুঃখ, ইহা বুঝিতে পারিলেও “সকল” পরিত্যাগ করা ত একেবারেই অসম্ভব; তাই ঋষি বলিলেন—অনাগত দুঃখই হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার যোগ্য। অনাগত—অনুপস্থিত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যে দুঃখ, তাহার হাত হইতে পরিত্যাগ পাওয়া যাইতে পারে। প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ যে দুঃখ, তাহার ভোগ ত আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে, সুতরাং তাহার হেয়ত্ব সম্ভাবিত নহে। আর অতীত যে দুঃখ, তাহাও ভোগের দ্বারা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারও আর পুনরায় ভোগের আশঙ্কা নাই। অবশিষ্ট একমাত্র ভবিষ্যৎ দুঃখ, তাহা বাহাতে উপস্থিত না হয়, তজ্জগৎ প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যিক। দুঃখ শব্দে কিন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বুঝিতে হইবে। যাহা অতীত হইয়াছে তাহার অনুশোচনা করিবে না। বর্তমানে যাহা ভোগ হইতেছে, তাহার আর প্রতীক্ষা নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে বাহাতে সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব নিপতিত হইতে না হয়, তাহারই প্রযত্ন একান্ত প্রয়োজন। ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য।

— — —

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যयोः संयोगोহ্যেहेতুः ॥ ১৩ ॥

বিদিতং হি মূলে সমূল মুচ্ছ্যেতু শক্যত ইতি চেয়মূলং নিরূপয়তি
দ্রষ্টেতি । দ্রষ্টা চিদরূপঃ পুরুষঃ, দৃশ্যং বুদ্ধিসত্ত্বং তত্রৈব হি পর্য্যবসন্তে
বিষয়া ইতি । এতদুভয়ো র্যঃ সংযোগঃ সম্বন্ধজ্ঞানমজ্ঞানমিত্যর্থঃ । স চেয়
চেতু হ্যেয়স্যনাগতদুঃখস্য চেতুমূলং কারণমিতি যাবৎ । ইদমত্রাব-
গন্তব্যং—ন চাস্মি দ্রষ্টৃ-স্বরূপে কিञ্চিত্ দৃশ্যং ন বা তৎসংযোগঃ ।
উক্তঞ্চ—যদা সৰ্ব্বমাত্মৈবামুত তদা কেন কিং পশ্যেদিত । এবম্
জ্ঞানাত্মন্যাত্মজ্ঞানমেব দৃশ্যানাং জনয়িত্ব সংযোজয়িত্ব চ । তেন
জ্ঞানাত্মন্যাত্মজ্ঞানমিতি রূপায়া অবিজ্ঞায়া এষ হেয়হেতুত্বং । উক্তজ্ঞানবিষয়
সৰ্ব্বানর্থমূলমিতি । ফলতস্তু নেয়ং তাবৎ পরিচীযতে যাবৎ দ্রষ্টৃ-
দৃশ্যসংযোগরূপেনাত্মানং পরিচায়তীতি চেয়হেতুঃ সংযোগ ইত্যুক্তং বক্ষ্যতে
য তস্য হেতুরবিদ্যেতি ॥ ১৩ ॥

মূল বিদিত হইতে পারিলে সমূল উচ্ছেদ করা যায়, এইজন্য
এই মূলঃ শ্রেয়মূল নিরূপিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—দ্রষ্টা এবং
দৃশ্যের যে সংযোগ, তাহাই হেয়হেতু । পূর্বে অনাগতদুঃখকেই হেয়
বলা হইয়াছে, জ্ঞান ও দৃশ্যের সংযোগই সেই হেয়ের মূল । জ্ঞান—
চিদরূপ পুরুষ, দৃশ্য—বুদ্ধিসত্ত্ব ; যাবতীয় দৃশ্য বুদ্ধিতেই পর্য্যাবসিত
হয় । এই উভয়ের যে সংযোগ অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান,
তাহাই হেয়মূল । বাস্তবিক পক্ষে ত শুদ্ধবোধ স্বরূপ জ্ঞানের সহিত
কখনও দৃশ্য সমূহের বা বুদ্ধিসত্ত্বের সংযোগ হয় না বা হইতে পারে
না, অথচ ঐরূপ সংযোগ সম্বন্ধ প্রতীতিগোচর হয়, ইহাই অজ্ঞান ।
এই অজ্ঞানটাই হেয় দুঃখের মূল । সাধককে এই মূলের সহিত দুঃখের
উচ্ছেদ করিতে হইবে, সেইজন্যই ঋষি এখানে দুঃখের মূল দেখাইয়া
দিলেন ।

ঐষ্টার স্বরূপে দৃশ্য বলিতে কিছু নাই, অথবা দৃশ্যের সহিত সংযোগও নাই ; কারণ তাহা “একমেবাদ্বিতয়ঃ” স্বরূপ বস্তু । উপনিষদেও বলেন—যখন দৃশ্যসমূহ আত্মাই হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মায় প্রলীন হইয়া যায়, তখন কাহা দ্বারা কি দর্শন করিবে ; সুতরাং আত্মস্বরূপে দৃশ্য বা তৎসংযোগ থাকিতেই পারে না । তবে যে সংযোগ বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাস্তবিক সংযোগ না থাকিলেও সংযোগের প্রতীতি হয় । এই যে প্রতীতি, ইহাই অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা । এই অজ্ঞানই যাবতীয় দৃশ্যের জনক ও সংযোজক । একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে । আমরা মুখে বলি—“আমার শরীর, আমার মন” । ইহাতে বেশ বুঝা যায়—যে শরীর ও মন হইতে “আমি” পৃথক্ বস্তু । কিন্তু শরীরে ও মনে রোগ ও দুর্ব্বাক্য দ্বারা পীড়া উপস্থিত হইলে, অমনি আমরা অনুভব করি—“আমি পীড়িত, আমি অপমানিত” । মাত্র শরীরও মনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে রোগ বা অপমান, তাহার সহিত “আমি”র কিন্তু বাস্তবিক কোন সম্বন্ধই নাই ; তথাপি আমরা সর্বদাই আমাদেরকে ঐরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্টই মনে করি । এই যে দ্রষ্টা আমাদের সহিত দৃশ্য দেহ মন প্রভৃতির সংযোগ প্রতীতি, ইহাই অজ্ঞান । “আমার শরীর” একথা যদি সত্য হয়, তবে “আমি রুগ্ন” একথা মিথ্যা হওয়া উচিত । আবার “আমি রুগ্ন” একথা যদি সত্য হয়, তবে “আমার শরীর”, একথা বলাই চলে না, “আমি শরীর” এইরূপ বলাই উচিত ; কিন্তু তাহা ভ্রমেও আমরা বলি না । অথচ এই সত্য মিথ্যা মিশ্রিত যে ভাব, তাহাই আমাদের জীবন । সত্য—সত্যই, তাহা কখনও মিথ্যার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, আর মিথ্যা—মিথ্যাই, তাহাও কখনও সত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হইতে পারে না । অথচ এই সত্য মিথ্যার সংযোগই আমাদের জীবন বা আমাদের সত্তা । এই সংযোগেরই অপর নাম অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান । এই অবিজ্ঞাকে ততদিন কিছুতেই জানা যায় না, যতদিন ইনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগরূপে নিজেকে পরিচিৎ না

করেন ; তাই সূত্রে অবিজ্ঞা শব্দের প্রয়োগ না করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগকেই হেয়হেতু বলা হইয়াছে । পরে “তস্মৈ হেতুরবিদ্যা” এই সূত্রে অবিদ্যাকেই স্পর্শরূপে হেতু বলা হইবে । এক্ষণে সেই অবিদ্যার স্বরূপটি ভালরূপে পরিচয় করাইয়া দিবার জন্যই ঋষি এই সংযোগের কথাটি বলিলেন । পূর্বে যে অনায়াসে আত্মব্যাতিরূপ অবিদ্যার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, এস্থলে এই সংযোগ শব্দে তাহাই স্পর্শরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল ।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং

ভোগাপবর্গার্থে দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

দৃশ্যং বিবৃণোতি প্রকাশেতি । প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং তথাহি প্রকাশোঽস্তিত্বানুভবঃ সত্ত্বগুণধর্মঃ, ক্রিয়া রজ্জনাত্মিকা বিশিষ্টা-
 ভিষ্মিক্তরূপেতি রজোগুণধর্মঃ, স্থিতি নিয়মনং বিঘৃতিরিতি তমোগুণধর্মঃ
 স্তাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ শীলং স্বাভাবিকং রূপং यस্য তৎ তথাবিধ
 মিত্যনেনাস্য সূক্ষ্মং স্বরূপং দর্শিতম্ । ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানি স্থূল-
 সূক্ষ্মাণি, ইন্দ্রিয়াণি—বুদ্ধিপর্ধ্যন্তানি করণানি আত্মা অবিষ্মিক্ত
 স্বরূপো यस্য তৎ তথাভূতমিত্যনেনাস্য স্থূলমভিষ্মিক্তরূপং দর্শিতম্ ।
 ভোগাপবর্গার্থঃ—ভোগাপবর্গো বস্তুমোক্ষৌ অর্থঃ প্রয়োজনং यस্য তৎ তথা-
 ভূতং দৃশ্যম্ ।

এতেনৈতদুক্তং ভবতি—দৃশ্যং নাম ন কিञ্চিত্ স্থিরং বস্তু, কিন্তু লাভ-
 চক্রমিব স্থিরত্বেন প্রতীয়মানং মতীভ চঞ্চলং ক্রিয়ামাত্রং দ্রষ্টুরেব
 সত্তয়া সত্তা-ত্ প্রকাশেণ চ প্রকাশিতং ব্যবহারমাত্রং নতু স্বতন্ত্রং
 কিञ্চিত্ । অবিদ্যাভাবেন দৃশ্যপিত্বা নিঃসৃক্তস্য দ্রষ্টৃবস্তুমোক্ষৌ
 পশ্যতোত্স্ব ভোগাপবর্গার্থতা । প্রাগুক্তৌ বৃত্তিরেব দৃশ্যমবিশ্রাজনৌ-

যৌক্তিকবিশ্বাসসম্মত। উক্ত—সর্ব্বং জ্ঞেতব্ধং যদ্ব্যবস্থাপ্য। সঃ ফল-
সর্ব্বং যদুভূতং যদ্ব্যবস্থামিত্যাदि। দ্রষ্টুঃ সাক্ষ্যদর্শনময়জনকবাস্য-
বস্তুনাং সর্ব্বং বা বিলয় উক্তঃ।

এই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত দৃশ্যের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল ভূতেশ্চিদ্রিয়াজ্ঞক ভোগ্যপবর্গকঃ দৃশ্য। তিনটি বাক্যের দ্বারা দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল। প্রকাশ—অস্তিত্বের অনুভব। “আছে” এইরূপ যে অনুভব, তাহাই প্রকাশ, ইহা সম্বন্ধগুণের ধর্ম্ম। ক্রিয়া—জ্ঞাবরণজ্ঞনাজ্ঞক ব্যাপার। কোনরূপ বিশিষ্ট অভিব্যক্তির নামই ক্রিয়া, ইহা রসজোগুণের ধর্ম্ম। স্থিতি—নিয়মন বিধুতি। ধারণ করাই স্থিতি। ইহা তমোগুণের ধর্ম্ম। এই যে প্রকাশ ক্রিয়া এবং স্থিতি, ইহাই যাহাদের শীল অর্থাৎ স্বাভাবিক রূপ, তাহাই দৃশ্য। এই পরিচয়ের দ্বারা দৃশ্যের সূক্ষ্মরূপই প্রদর্শিত হইল। কোন একটি দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধিত হইলেই তাহার অস্তিত্ব, তদ্বিষয়ক একটি বিশিষ্টতা এবং উহার অবস্থান, এই তিনটি প্রত্যয় হইয়া থাকে। উহারাই প্রখ্যা বা প্রকাশ, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া ও স্থিতি নামেও কথিত হইয়া থাকে। ইহারাই আবার অস্তি ভাতি ও প্রিয় নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সে কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয় বাক্য ভূতেশ্চিদ্রিয়াজ্ঞক। শুল ও সূক্ষ্ম ভূতকে লক্ষ্য করিয়া ভূত শব্দ এবং বুদ্ধি পর্যাস্ত করণবর্গকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয় শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। এই ভূত ও ইন্দ্রিয় হইতেছে আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, তাহাই দৃশ্য। দৃশ্য বলিতে ভূত বা ভৌতিক বস্তুরূপ গ্রাহ এবং করণবর্গ রূপ গ্রহণ, এই উভয়কেই বুঝায়। এই দুইটি ব্যতীত আর দৃশ্য বলিতে কিছুই নাই। প্রথম বাক্যে দৃশ্যের সূক্ষ্ম স্বরূপ এবং এই দ্বিতীয় বাক্যে দৃশ্যের শুল স্বরূপ পরিব্যক্ত হইল।

তৃতীয় ভোগ্যপবর্গার্থ । এই বাক্যদ্বারা দৃশ্যের প্রয়োজন বর্ণিত হইল । ভোগ এবং অপবর্গ অর্থাৎ বন্ধ এবং ঘোক্ষ, ইহাই দৃশ্যের অর্থ—প্রয়োজন ।

পূর্বোক্ত অনবলাপ্য তিনটি বাক্যের দ্বারা দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়—দৃশ্য কোন স্থির বস্তু নহে । স্থির ভাবে প্রতীয়মান হইলেও উহা অসং-চক্রের স্থায় অতিশয় চঞ্চল ক্রিয়ামাত্রই । দ্রষ্টার সত্তায়ই সম্ভাবিত্ব এবং দ্রষ্টার প্রকাশেই প্রকাশময় এক প্রকার ব্যবহার ব্যতীত দৃশ্যসমূহ অণু কিছুই নহে । উহারা যত স্থিরভাবেই প্রতীয়মান হউক, উহা প্রতীতিমাত্রই, সেই প্রতীতি ক্রিয়ামিকা ; স্মৃতরাং চঞ্চল । দৃশ্যের মধ্যে যে স্থিতি ধর্ম আছে, সে স্থিতিও ক্রিয়া বিশেষই । প্রকাশ ও ক্রিয়ার স্থিতিকেই স্থিতি কহে, উহা কোন স্থির বস্তু নহে । স্মৃতরাং আমরা যখন বলি—“জগৎ আছে” তখন বুঝিতে হয়—জগদ্রূপ একটা ব্যাপার বা ব্যবহার, “আছে” অর্থাৎ সত্তার উপরে প্রতিভাত হইতেছে । সেইরূপ যখন বলি—“আমি আছি” তখন উহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, যাহা “আছে” বা অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা, তাহার উপর “আমি” নামক এক প্রকার ব্যাপার বা ব্যবহার প্রতীয়মান হইতেছে । বাস্তবিক কিন্তু জগৎ নামে কোন বস্তু নাই, আমি নামেও কোন বস্তু নাই । কতকগুলি ব্যাপারের নাম জগৎ, কতকগুলি ব্যবহারের নাম আমি । বেদান্ত-শাস্ত্র যে জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন, তাহার তাৎপর্য ইহাই । ইহা যে কেবল বেদান্তশাস্ত্রেরই মত, তাহা নহে ; সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রও এই কথাই বলিয়াছেন । শুধু বলিবার ভঙ্গীর বিভিন্নতা । ঐ প্রকাশ প্রকৃতি ও স্থিতি কথার দ্বারাই দৃশ্যের বস্তুত্ব বা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ জ্ঞানেই নিরাকৃত হইয়াছে । যাহা সত্য, তাহা চিরকাল সকল শাস্ত্রেই সত্য-রূপে প্রকাশিত হয় ; স্মৃতরাং শাস্ত্রসম্বন্ধে বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সত্তার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, উহা অধোদৃশ্যের

প্রতিভার বিলক্ষণতা মাত্র। সে যাহাউক, আর একটি কথা। ঋষি বলিলেন, ভোগাপবর্গার্থ দৃশ্যের প্রয়োজন—দ্রষ্টার ভোগাপবর্গ-সাধন। নিত্যমুক্ত নিত্যনিরপেক্ষ দ্রষ্টার এই যে ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন, ইহা অবিজ্ঞানবানের দৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অবিজ্ঞানবানের জ্ঞানই শাস্ত্র, উপদেশ, সাধনা যতকিছু বিজ্ঞানের জ্ঞান নহে। যতক্ষণ অবিজ্ঞা আছে, ততক্ষণই দৃশ্য আছে। এই দৃশ্য কেন আছে—আমার প্রিয়তমের ভোগের জ্ঞান, তিনি এই বহুভাবে মধ্য বিরাজ করিয়া অপূর্ব লীলারস ভোগ করেন আবার যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখন এই দৃশ্যসমূহকে সম্যক্ বিলয় করিয়া স্বস্থ হইবেন, অপবর্গ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা সাধকগণের বুঝবার সুবিধার জ্ঞানই। তত্ত্বঃ কিন্তু দ্রষ্টার বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই। তবে ঐরূপ প্রতীতি হয় মাত্র। যদি সত্যসত্যই দ্রষ্টার কোনরূপ বন্ধন থাকিত, তবে তাহা চিরসত্যরূপেই থাকিত ; কারণ দ্রষ্টা সত্যবস্ত, তাহাতে যাহা কিছু থাকে, তাহা সত্যই হয়। দ্রষ্টার যথার্থ বন্ধন থাকিলে জীবের আর মুক্তি বলিতে কিছু থাকিত না, বা কোন কালেই সম্ভব হইত না ; সুতরাং বন্ধন দ্রষ্টার নাই। অবিজ্ঞানবান্ জীবকর্তৃকই দ্রষ্টাতে বন্ধন পরিকল্পিত হয় মাত্র। আবার বন্ধনই যদি না থাকে, তবে মুক্তিও থাকিতে পারে না ; কারণ মুক্তি বলিলেই বন্ধনের অপেক্ষা থাকে। এইরূপে বন্ধমুক্তিহীন দ্রষ্টার বন্ধ মোক্ষ পরিকল্পনার জ্ঞানই দৃশ্যের প্রয়োজন ; তাই ঋষি দৃশ্যকে ভোগাপবর্গার্থ বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সাধক লক্ষ্য করিও—পূর্বে যাহাকে বৃত্তি বলা হইয়াছে, সেই বৃত্তিই দৃশ্য। অণু কিছু নহে। দ্রষ্টার বৃত্তিসাক্ষ্যই দৃশ্য ; তাই শাস্ত্র দ্রষ্টাকেই দৃশ্যরূপে স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। দৃশ্য বা বৃত্তি অবিজ্ঞানবান্‌র লীলাবিলাস মাত্র। এই যাহা কিছু, এ সকলই আত্মা। এই যাহা কিছু আছে ছিল বা হইবে, সে

সকলই আত্মা, ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রতিবাক্যে দৃশ্যকে অক্ষীর সাক্ষ্যই বলা হইয়াছে । যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যাদর্শনের অভ্যাশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাহার নিকট এবং কেবল তাহার নিকটেই দৃশ্য সমূহ সম্যক্ বিলম্বপ্রাপ্ত হইয়া যায়, অক্ষীর স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । “নাশঃ পশু বিজ্ঞে অঘনায় ।”

विशेषाविशेष-लिङ्गमात्रालिङ्गाणि गुण-पर्व्याणि ॥ १६ ॥

पुनरपि दृश्यमेव विशिनष्टि विशेषेति । दृश्यं स्वरूपतो गुणत्रयमेव तत्परिणामरूपत्वात्तद्व्येति । गुणा हि नाम सच्चिदानन्द-स्वरूपस्य द्रष्टुरेव लीलाविलासरूपा महिमानस्तथाहि सत्तामात्र-स्वरूपोऽयं द्रष्टा यदा विशेषेणैवात्मसत्ता मनुभवति तदा स सत्त्वगुण इत्याख्यायते । एवं चिन्मात्रस्वरूपोऽयं निरञ्जनः पुरुषो यदा प्रवृत्तिरञ्जित इवाभासते तदा स एव रजोगुण इत्यभिधीयते । तथानन्दमात्र-स्वरूपोऽयमात्मा यदा प्रवृत्तिजन्यं विशिष्टमिमानन्दः मनुभवति तदा स एव तमोगुण इत्यभिधामधिगच्छतीति । नहि गुणिनमन्तरेण गुणानां सत्ता सम्भवतीत्येषां स्वान्नता स्वशब्देनैव निराकृतास्ति । अस्तु नाम, प्रकृतमनुसर्ष्यते । गुणपर्व्याणि—गुणानां सत्त्वरजस्तमसां पर्व्याणि अवस्था विशेषा इत्यर्थः चतारोति शेषः । कानि च तानीत्याह विशेषादीनि । तथा हि विशेषाः—पञ्चमहाभूतानि ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि दशैकञ्च मन इति । अविशेषाः—पञ्चतन्मात्रान्यहङ्कार एक इति षट् । लिङ्गमात्रं महत्तत्त्वं । अलिङ्गं प्रधानं गुणानां साम्यावस्थारूपा प्रकृतिरित्येतत्तुर्विंशति तत्त्वातिरिक्तं न किञ्चिद्दृश्यमिति भावः ॥ १६ ॥

এইসূত্রেও দৃশ্যের বিষয় বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দৃশ্যসমূহ স্বরূপতঃ গুণত্রয়ই ; যেহেতু যাবতীয় দৃশ্য ত্রিগুণেরই পরিণাম। গুণত্রয় বলিতে আমরা বুঝিয়াছি—সচ্চিদানন্দস্বরূপ দ্রষ্টার লীলাবিলাসরূপ মহিমা। সত্তামাত্রস্বরূপ সেই দ্রষ্টা যখন বিশিষ্ট ভাবে যেন আশ্রয় অনুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় সত্তাগুণ এইরূপ চিন্মাত্র-স্বরূপ নিরঞ্জন পুরুষ যখন নিজেকে যেন ভাবরঞ্জিতের আশ্রয় অনুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় রজোগুণ। এবং আনন্দমাত্র স্বরূপ সেই পরমাত্মা যখন ভাব রঞ্জনাময় হইয়া যেন বিশিষ্ট আনন্দের অনুভব করেন, তখন তাঁহারই নাম হয় তমোগুণ। সুতরাং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই লীলাময় হইয়া সত্তা রজঃ এবং তমোগুণ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ত্রিভঙ্গ-বন্ধিম পরম-পুরুষেরই নাম ত্রিগুণ। সত্তা রজঃ ও তমঃ এই তিনটী, শাস্ত্রে “গুণ” নামে অভিহিত হইয়াছে। এই গুণ শব্দটির দ্বারাই উহাদের পৃথক সত্তা নিরাকৃত হইয়াছে। গুণী ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না। গুণীকে আশ্রয় করিয়াই গুণের প্রকাশ হয়, গুণীর সত্তায়ই গুণের সত্তা ; সুতরাং গুণ কোন স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট বস্তু হইতেই পারে না। গুণ ও মহিমা একই কথা। আশ্রয় মহিমাই গুণত্রয়। অথবা আশ্রয় যখন মহিমাময় তখনই তাঁহার নাম ত্রিগুণ। সে যাহা হউক, এইবার আমরা সূত্রের অর্থ আলোচনা করিতেছি—ঋষি বলিলেন, বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ, এই চারিটি গুণপর্ব। পর্ব শব্দের অর্থ অবস্থা বিশেষ। গুণত্রয় কত প্রকার অবস্থায় পরিণত হয়—কত প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহাই এ সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধারণ কথায় পর্বশব্দে পাব বুঝায়, যেমন বাঁশের পাব। ঠিক তেমনই বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র অলিঙ্গ গুণত্রয়ের পাব। বাঁশের সকলগুলি পাবই যেরূপ বাঁশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ঠিক এইরূপ বিশেষ অবিশেষ প্রভৃতি গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এইবার বিশেষ অবিশেষ প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বিশেষ—পঞ্চ মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কৰ্ণেন্দ্রিয় পঞ্চ এবং মন এই একাদশটি। অবিশেষ—পঞ্চতন্মাত্র এবং অহঙ্কার এই ছয়টি। লিঙ্গমাত্র—মহৎতত্ত্ব। অলিঙ্গ—প্রধান, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে যোগসূত্রকার বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ, এই যোগার্থবাচক সংজ্ঞাদ্বারা নির্দেশ করিলেন। যে তত্ত্বগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূল অর্থাৎ বিকার মাত্র, যাহাদিগকে প্রায় সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারে, তাহারাই বিশেষ নামে অভিহিত। যে তত্ত্বগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, যাহারা মাত্র সাধকগণেরই অনুভবগম্য, তাহারাই অবিশেষ নামে অভিহিত। যে তত্ত্বটি আত্মার অতি সম্মিহিত বৈলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ-রূপে আত্মার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ, তাহারই নাম লিঙ্গমাত্র। “লিঙ্গ্যতে পরিচীয়তে আত্মা অনেন ইতি লিঙ্গম্।” একমাত্র মহৎতত্ত্বই আত্মসত্তা অনুভব করিতে সমর্থ; তাই ইহা লিঙ্গমাত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর যে তত্ত্বটির কোন প্রত্যক্ষ লিঙ্গ (পরিচয়) নাই অথচ সত্য, অনুমানদ্বারা যাহার সত্তা জানা যায়, তাহার নাম অলিঙ্গ।

ঋষি দৃশ্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া যে চতুর্বিংশতি সংখ্যক তত্ত্বের উল্লেখ করিলেন, তদ্ব্যতীত দৃশ্য বলিতে অণ্ড কিছু নাই। এই তত্ত্ব সমূহেরই অণ্ড নাম দৃশ্য। দৃশ্যকে তত্ত্ব বলা হয় কেন, তাহা বলিতেছি—তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ঔ, তৎ, সৎ, এই তিনটি শব্দ ব্রহ্মেরই নির্দেশ করিয়া থাকে। গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান্‌ও ইহা বলিয়াছেন। যেরূপ মনুষ্যের ভাবকে মনুষ্যত্ব কহে, ঠিক সেইরূপ তৎ এর যে ভাব, তাহাকে তত্ত্ব কহে। তত্ত্ব শব্দের অর্থ ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব। যাহা দৃশ্য তাহা যে ব্রহ্মেরই ভাবনাত্ত্ব, ইহা বুঝাইবার জন্যই দৃশ্যসমূহকে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বলা হয়। ব্রহ্মটা পুরুষ, তত্ত্ব নহে, তিনি স্বয়ং তৎ। অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি প্রকার ভাব নিয়া তৎ অর্থাৎ ব্রহ্মই প্রকাশিত হন, তাই ইহাদের নাম তত্ত্ব।

ক্ষিতিত্ব শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের ক্ষিতি আকারীয় প্রকাশ, জল-
ত্ব শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের জল আকারীয় প্রকাশ, এইরূপ সর্বত্র
বুঝিতে হইবে। যাহারা গুণত্রয়কে বা তত্ত্বসমূহকে জড় পদার্থ নামে
অভিহিত করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য জড়স্থ খ্যাপন নহে, চৈতন্যের জড়
আকারীয় অভিব্যক্তি খ্যাপন উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন।
বাস্তবিক পক্ষে এক অবয় ব্রহ্ম ব্যতীত জড় নামে কোন পৃথক বস্তু
নাই। এই চতুর্বিংশতি প্রকারে জড়-আকারে আত্মমহিমা প্রকাশ
করিতে গিয়াই তিনি জড় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। “এতাবান্
অশ্রু মহিমা” ইহাই তাঁহার মহিমা। যিনি তৎ, তাঁহার তত্ত্ব হওয়াই
অপূর্ব মহিমা। ব্রহ্ম যেখানে স্বগতভেদময়, দ্রষ্টা যেখানে বুদ্ধি-
সাক্ষ্যময়, পুরুষ যেখানে লীলাময়, সেইখানেই আত্মা মহিমময়রূপে
প্রকটিত। আর “অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ” যিনি পুরুষ, তিনি ইহা
হইতে অর্থাৎ মহিমা হইতেও জ্যায়াণ্। তিনি তত্ত্বাতীত লীলাতীত
বাক্যমনের অগোচর। ঋষি অব্যবহিত পরসূত্রেই তাঁহার কথাও
বলিবেন।

প্রিয়তম সাধক! আশাকরি তোমরা ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া
এইবার বৈত অবৈত, জড় চৈতন্য প্রভৃতি তর্কের বিষয়ীভূত পদার্থগুলি
নিঃসংশয়ে মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। ওগো, তোমরা কখনও
তর্ক করিয়া বা অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে যাইও না, যাহা কিছু
তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে অকপট
ভাবে দর্শন কর, উহারই চরণে আত্মনিবেদন কর, তাঁহার স্বরূপ
প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর, ব্যাকুলতার সহিত
প্রতীক্ষা কর। তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয়
ধন্য হইতে পারিবে।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২০॥

এবং দৃশ্যং নিরূপ্য দ্রষ্টারমপি নিরূপয়িতু মুত্‌সহতে দ্রষ্টেতি ।
দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ প্রকাশমাত্রঃ চিতিশক্তিমাত্র ইতি যাবত্ । নিরাক্ততা
মাত্রশব্দেন সজাতীয়াদিভেদা ধর্মধর্মিভেদা বা । শুদ্ধোঽপি নির্বিকারোঽপি,
বিকারস্ববিদ্যাভ্রাতোঽস্তীত্যপিকারার্থঃ । তদর্শয়তি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ—
প্রত্যয়েন বৌদ্ধে ন ধিয়েত্যর্থঃ, অনুপশ্যঃ—অনুभाव্যসত্তাভাঃ । অলং
নাম বিমলা হি ধী দ্রষ্টৃসত্তানুভবায় চিত্তপ্রতিবিম্বরূপত্বাচ্ছিয়ঃ ।
ততশ্চ প্রত্যয়মপ্যনুপশ্যতীবদ্রষ্টা বুद्धে: প্রতিসম্বেদিরূপত্বাৎ তস্য ।
অপিচান্নাবগন্তব্যং—যদা তু স যততে দ্রষ্টৃসত্তানুভববান্ প্রত্যয়স্থিতি-
রপ্যাঙ্করণায় তদা স্বয়মেব নশ্যতি সমুদিতো ভবতি চ দ্রষ্টা শুদ্ধ ইতি ।
ভক্তাশ্চ—“যৌবুদ্ধে: পরতস্তু স:” ॥ ২০ ॥

— — —

পূর্বোক্ত প্রকারে দৃশ্যের সবিস্তার নিরূপণ পূর্বক ঋষি এইবার
জ্যেষ্ঠার স্বরূপ নিরূপণ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন । বাস্তবিক
পক্ষে জ্যেষ্ঠার স্বরূপ নির্ণয় নহে, তথাপি ইঙ্গিতে আভাসে যতটা পরিচয়
দেওয়া যাইতে পারে, ঋষি তাহারই সর্বশ্রেষ্ঠে চেষ্টা করিয়াছেন ।
ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া উপনিষদ্ যত চেষ্টা করিয়াছেন,
পতঞ্জলি ঋষি স্নদৃঢ় বৃত্তিপূর্ণ অনবলাপ্য সংক্ষিপ্ত বাক্যে সে চেষ্টার
সম্যক্ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন । ঋষি বলিলেন—জ্যেষ্ঠা
দৃশিমাত্র, তিনি শুদ্ধ হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্য । প্রিয় সাধক ! ধীরভাবে
বুঝিতে চেষ্টা কর । জ্যেষ্ঠা—দৃশিমাত্র । দৃশিমাত্র শব্দের অর্থ—
প্রকাশমাত্র বোধমাত্র চিতিশক্তি মাত্র । এস্থলে মাত্র শব্দটির দ্বারা
বুঝাইয়া দেওয়া হইল—জ্যেষ্ঠাতে সজাতীয় বিজাতীয় বা স্বগত, কোন
প্রকার ভেদই নাই, অথবা কোনরূপ ধর্ম-ধর্মী শক্তি-শক্তিমান্ ভেদও
নাই । তিনি অদ্বয় স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি দৃশিমাত্রই অল্প কিছু নহেন ।

দৃশি শব্দের অর্থ প্রকাশ। এই দৃশিমাত্র কথাটির দ্বারাই দ্রষ্টার যাহা স্বরূপ তাহা অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অভ্যন্তর ঋষি বলিলেন—“শুদ্ধোহপি” তিনি শুদ্ধ হইলেনও। শুদ্ধ শব্দের অর্থ নির্বিকার। যাহা বিকারী যাহা সংহত তাহাই অশুদ্ধ। দ্রষ্টা অসংহত অদ্বয়, কোনরূপ বিকার অর্থাৎ অশুদ্ধতা তাঁহাতে কোন রূপেই থাকিতে পারে না ; সুতরাং তিনি যে শুদ্ধ একথা আর বলিতে হয় না। কিন্তু “শুদ্ধোহপি” “শুদ্ধ হইলেনও” এই বাক্যটির মধ্য দিয়া একটু যেন অশুদ্ধতা একটু যেন বিকার আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, এমনই একটা ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ঋষি এখানে “অপি” শব্দটির প্রয়োগ করিয়া সেই অবিচ্ছিন্ন বিকারের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রষ্টা শুদ্ধ নির্বিকার এ বিষয়ে কোন বিশ্রুতিপত্তি কাহারও নাই, তথাপি সাধক গণের দৃষ্টিতে যেন একটু অশুদ্ধতার লেশ প্রকাশ পায়। মনে রাখিও, বাহ্য সাধক নহে—যাগী নহে, তাহার কিছু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না। এই অবিচ্ছিন্ন যে অশুদ্ধতা, ইহাও মাত্র যোগিসংগেরই অনুভবগম্য। সে যাহাইউক, সেই অশুদ্ধতাটুকু কি, তাহাই ঋষি তৃতীয় বাক্যে নির্দেশ করিলেন—প্রত্যয়ানুপশ্য।

প্রত্যয় শব্দের অর্থ বুদ্ধি, অনুপশ্য শব্দের অর্থ অনুভাব্য-সত্তা। বুদ্ধি দ্বারা বাহ্য সত্তা অনুভব করা যায়, তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য। বুদ্ধি নির্মল হইলে দ্রষ্টার সত্তা—দৃশিমাত্রের অস্তিত্বটুকু অনুভব করিতে পারে। দ্রষ্টা শুদ্ধ হইয়াও এইরূপে বুদ্ধি দ্বারা অনুভাব্য-সত্তাকরূপে অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপে প্রতিপন্ন হন; তাই তাঁহাকে প্রত্যয়ানুপশ্য বলা হয়। এই গেল এক দিকের কথা, আবার অন্যদিক দিয়াও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য। প্রত্যয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে যেন তিনি দর্শন করেন। চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টার প্রতিবিশ্ব সম্পাতেই বুদ্ধি যেন চৈতন্য-ময় হইয়া একদিকে বিষয়সমূহের প্রকাশ করিতে এবং অন্যদিকে দ্রষ্টার সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধি চৈতন্যেরই প্রতিবিশ্ব

স্বরূপ বস্তু, তথাপি ভাষায় প্রকাশ করিবার সময়ে বুদ্ধিতে চিৎপ্রতি-
বিশ্ব-সম্পাত এইরূপই বলিতে হয়। সে যাহা হউক, বুদ্ধিদর্পণে
পুরুষের প্রতিবিশ্ব সম্পাত হয় বলিয়াই পুরুষকে বুদ্ধির প্রতಿಸম্বোধী
বলা হয়। প্রত্যয়ানুপশ্য দ্রষ্টা এবং বুদ্ধির প্রতিসম্বোধী পুরুষ একই
কথা। বুদ্ধিতে পারিলে সাধক ! একদিকে আত্মা প্রত্যয়ের দ্বারা
অনুপশ্য, অন্যদিকে আত্মাকর্তৃক প্রত্যয় অনুদৃষ্ট। একদিকে বুদ্ধি
দ্বারা আত্মার সত্তা অনুভব যোগ্য হয়, অন্যদিকে আত্মা স্বকীয় সত্তা ও
প্রকাশ রূপ প্রতিবিশ্ব দ্বারা বুদ্ধিকে দর্শন করেন। এই যে পরস্পর
দৃষ্টিবিনিময়—এই যে উভয়ের ঙ্গণ, ইহাই প্রত্যয়ানুপশ্য। ইহাই
বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণের পরস্পর নয়নকোণে দৃষ্টিবিনিময় রূপে—
“আড় নয়নে ঠাড়াঠাড়ি” রূপে বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে। ইহাই
অগ্নিশাস্ত্রে লক্ষ্মীবিশ্বঃ হরগৌরী প্রভৃতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। দর্শন-
শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভও এই প্রত্যয়ানুপশ্য দ্রষ্টাই। হিরণ্য অর্থাৎ
আত্মা গর্ভে অর্থাৎ অন্তরে বাঁহার, তিনি হিরণ্য গর্ভ। ঐ বুদ্ধিতে
চিৎপ্রতিবিশ্ব সম্পাত এবং বুদ্ধিদ্বারা অনুভবযোগ্য সত্তা। উহাই
প্রত্যয়ানুপশ্য দ্রষ্টা। তিনিই আবার অরূপ হইয়াও ভক্ত-চিত্তানুসারিণী
বিভিন্ন দেবদেবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকগণের পরম কল্যাণ সাধন
করিয়া থাকেন। তিনি যদি কেবল শুদ্ধই হইতেন, কেবল দৃশ্যমাত্রই
হইতেন, তবে আর সাধনা উপাসনা কিংবা শাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজনই
থাকিত না। তিনি শুদ্ধ হইয়াও প্রত্যয়ানুপশ্য, তিনি নিগূর্ণ হইয়াও
সাধকের নিকট সগুণ, তিনি সর্বভাবাতীত হইয়াও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

যদিও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি অগ্নিশাস্ত্র তত্ত্বগুলিও আত্মারই প্রকাশে
প্রকাশিত আত্মারই সত্যায় সত্তাবান্, তথাপি উহারা কখনও আত্মার
সত্তা অনুভব করিতে পারে না। বাঁহার মনদ্বারা বা ইন্দ্রিয়দ্বারা
আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনও
সার্থক হইতে পারে না। আত্মা একমাত্র প্রত্যয়ানুপশ্যই বুদ্ধি-
গ্রাহ্যই।

সে কহা হউক, আমরা ইতি পূর্বে “শুদ্ধোহপি” এই কথাটির মধ্য দিয়া যে একটুখানি অশুদ্ধতার আভাস পাইয়াছিলাম, আমাকরি যেমন পাক্তক এইবার তাহা সম্যক অবধারণ করিতে পারিয়াছেন। কহা শুদ্ধ নির্বিকার অময় বস্তু, তাহার সত্তা নির্মল বুদ্ধি দ্বারা অনুভব যোগ্য, ইহা দ্বারা কিছু অশুদ্ধতা কিছু বিকার সূচিত হয়। আরার অস্বাভাবিক পুরুষ বুদ্ধিকে দর্শন করেন, ইহাতেও কিঞ্চিৎ অশুদ্ধতা লক্ষিত হয়। ঐ টুকুকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিলেন—“শুদ্ধোহপি প্রত্যক্ষাত্মনঃ।”

কহা হইলে সত্যই কি নির্বিকার পুরুষে কিঞ্চিৎ বিকার আছে? না, বিন্দুমাত্র বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই যে প্রত্যক্ষাত্মনঃ কথাটির মধ্য দিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগরূপ বিকার সূচিত হইল, উহা বাস্তবিক বিকার নহে, বাক্যমনের অতীত বস্তুকে—পুরুষকে—বিশুদ্ধ সত্তাধরূপ বস্তুকে বুঝাইয়া দিবার জন্যই—ধরাইয়া দিবার জন্যই ঐরূপ বলা হইয়া থাকে। অবিজ্ঞাবস্থায়ই ঐরূপ বিকার প্রযুক্ত হয়। নিজের চক্ষুর সম্মুখে কালোমাখা কাচ ধরিয়াই উজ্জ্বল সূর্য্যকেন্দ্র দর্শন করিতে হয়। শুন সাধক, বুঝিতে চেষ্টা কর—যখন বুদ্ধি বেশ নির্মল হয় অর্থাৎ শুদ্ধ অগ্নিতরূপে প্রকাশিত হয়, তখন সে সত্তার সত্তা অনুভব করিতে পারে। উহা কিন্তু যথার্থ সত্তা নহে, সত্তার আভাস বলিলেই ঠিক হয়। বুদ্ধি যে সেই সত্তারই একটু ছায়া-মাত্র ইহা সে সময়ে পরিগৃহীত হইতে থাকে। এইরূপ কিছুক্ষণ (দুই চারি মল আত্র) ঐ অস্তিত্ব প্রতীতিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই পূর্ণভাবে সত্তার প্রকাশ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সত্তা ও চৈতন্য যে অভিন্ন কহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আর বুদ্ধিও তৎক্ষণাৎ একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন বুদ্ধি বলিতে—আত্মার সত্তা অনুভব করিতে আর কেহই থাকে না। তখন কেবল আত্মাই—অময় চৈতন্যময় পুরুষই প্রকাশিত হইতে থাকেন। ইহাকেই অসম্প্রজাত যোগ বলে। সে যাহা হউক, আবার পরক্ষণেই কিন্তু বুদ্ধির উদয় হয়, তখন পুনরাগ

সেই বুদ্ধিমান পুরুষের সম্মতিটুকুই গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। ঐরূপ চেষ্টার ফলে বুদ্ধি আবার বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরক্ষণে আবার বুদ্ধি কিরিয়া আসে। এই যে বুদ্ধির পরপারে অবস্থিত পুরুষের প্রকাশ ও বুদ্ধির অন্তরালে অবস্থান, এই যে মিলন ও বিরহ, ইহাই বুদ্ধিবানের নিজলীলা। সাধকগণ জীবনকালে এই অপূর্ব লীলারসেরই আশ্বাদন করিয়া থাকেন। ক্ষণে ক্ষণে মিলন আবার ক্ষণে ক্ষণে বিরহ, সে কি অপূর্ব আনন্দ! তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যতদিন প্রারম্ভ কৰ্ম সম্যক্ ক্রয় প্রাপ্ত না হয়, যতদিন বিদেহ কৈবল্য লাভ না হয়, ততদিন ঐরূপ লীলারসেরই আশ্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। তারপর আর লীলা নাই, স্তুতির মিলন নাই বিরহও নাই। তখন—কেবল শুদ্ধ অদ্বয় শাস্তি! সে যে নিত্য-নিরঞ্জন! ওগো, সে কথা ত বলিতে পারিতেছি না! হে আমার প্রিয়তম সাধক বৃন্দ! যুক্তিতে পারিলে কি এইবার ত্র্যক্ষর স্বরূপ? ওগো, তিনি দৃশ্যমান, তিনি শুদ্ধ, তিনি শুদ্ধ হইলেও প্রত্যয়ানুপাত।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাৎমা ॥ ২১ ॥

দৃশ্যপ্রয়জনমাহ তদিতি। তদর্থ এব পুরুষার্থ এব দ্রষ্টৃ-
 মৌগাপদর্গ-সাধনায়ৈবেত্যর্থঃ। দৃশ্যস্য পূর্বোক্ত গুণত্রয়-পরিণামরূপস্য
 স্যাৎমা স্বরূপো ভবতীতি শ্লোকঃ। সংহতস্য পরমর্থত্বাদিতি অর্থঃ।
 এতদুক্তং ভবতি—শুদ্ধস্য দ্রষ্টৃ-রবিজ্ঞাত-মৌগাপদর্গ-রূপ-অনুপ্রাপ্ত্যনন্তরং
 দৃশ্যমিতি ॥ ২১ ॥

এই সূত্রে দৃষ্টের প্রয়োজন নির্দেশিত হইয়াছে। যদি বলিলে—
 পুরুষার্থের জন্যই দৃষ্টের ব্যয়। পুরুষের প্রয়োজন হইলে, এক

ভোগ অপর অপবৰ্গ। ইহাকেই তদৰ্থ বা পুরুষার্থ বলা হয়। এই পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্মই দৃশ্যের প্রয়োজন। দৃশ্যসমূহ যেহেতু গুণত্রয়ের পরিণাম রূপ সংহত বস্তু, সেই হেতুই তাহার নিজের কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। এ জগতেও দেখা যায়, যাহা কিছু সংহত অর্থাৎ সম্মিলিত বস্তু, তাহা সর্বত্রই পর-প্রয়োজনের জন্ম হইয়া থাকে; ঠিক এইরূপই দৃশ্যসমূহ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্মই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি দেব এই সূত্রের দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, দৃশ্যসমূহ যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে স্থূল স্বল্প বস্তুরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি উহাদের কোন স্বতন্ত্রতা বা স্থূলত্ব নাই। দৃশ্যমাত্র—শুদ্ধ-পুরুষের যে অবিচ্ছিন্নকল্পিত ভোগ ও অপবৰ্গরূপ ব্যবহার, তাহাই দৃশ্য। দৃশ্য সমূহ ব্যবহার ব্যতীত অণু কিছু নহে।

ইতিপূর্বে অর্ঘ্যাকে যে প্রত্যয়ানুপণ্য বলা হইয়াছে, এই দৃশ্য সিদ্ধিই তাহার প্রয়োজন। যেখানে দৃশ্য নাই, সেখানে অর্ঘ্যও প্রত্যয়ানুপণ্য নহেন। তিনি সেখানে “শুদ্ধোহপি” নহেন—সর্বথা শুদ্ধ দৃশ্যমাত্র। যতক্ষণ দৃশ্য আছে, ততক্ষণই অর্ঘ্য প্রত্যয়ানুপণ্য। প্রিয় সাধক! এই সকল রহস্য বিশেষ অবধানের সহিত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিও।

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য-সাধারণত্বাৎ ॥২২॥

নিষ্পন্নং প্রযোজনস্য কিং স্যাৎ দৃশ্যস্যেত্যাহ কৃতার্থমিতি। কৃতার্থং প্রতি নিষ্পন্ন-ভোগাপবৰ্গ-প্রয়োজনং দ্রষ্টারং প্রতি, নষ্টমপি স্বতন্ত্রসত্ত্বা-ভাৱাত্ অদর্শনং গতমপি দৃশ্যমনষ্টমবিরতব্যাপারং বিদ্যত ইতিশেষঃ। কৃত এবমিত্যাহ—তদন্যসাধারণত্বাৎ তস্মাত্ কৃতার্থপুরুষাদন্যে যি প্রাক্কৃতাস্তেষু সাধারণত্বাদ্ দৃশ্যরূপৈশ্চৈব বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। এতদুक्तমবতি—জীবন্তুমুক্তস্যাপি প্রারম্ভকর্মদর্শনাদপরে প্রাক্কৃতাস্তস্যাপি দৃশ্য-

মস্তীতি মন্যন্তে, স তু ক্তার্থঃ ক্চিদপি ন দৃশ্যসম্বন্ধ মাঙ্গনঃ
পশ্যতি চিবলিয়াদবিদ্যায়া ইতি ॥ ২২ ॥

পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্তই
দৃশ্যের প্রয়োজন, যেহলে সে প্রয়োজন পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে, সেহলে
দৃশ্যের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় । ঋষি
বলিলেন—কৃতার্থ পুরুষের প্রতি দৃশ্য সমূহ নষ্ট হইলেও অনষ্টবৎই
থাকে ; যেহেতু, অপর প্রাকৃতজনগণের নিকট সাধারণরূপে
অর্থাৎ দৃশ্যরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে ।

এ সূত্রে কৃতার্থ শব্দে জীবমুক্ত পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে ।
যখন কোন ব্যক্তি যাবতীয় ভোগের পরপারে অবস্থিত অপবর্গলাভে
সমর্থ হয় অর্থাৎ অসম্প্রজাত যোগে উপনীত হয়, তখনই তাহাকে
কৃতার্থ বলা হইয়া থাকে । কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থ—
ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন বাহার, তিনি কৃতার্থ । এই কৃতার্থপুরুষের
নিকট দৃশ্য নষ্ট ; যেহেতু তিনি সত্ত্বাস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার
লাভ করিয়া অনাস্রবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ক প্রতীতি হইতে চিরতরে
মুক্ত হইয়া যান । “আছে” বলিতে যে একমাত্র দ্রষ্টাকেই বুঝায়,
আত্মা ব্যতীত আর যে কিছু “আছে” পদের ভাগীই হইতে পারে না,
এই জ্ঞানালোকের লাভ হওয়াতে কৃতার্থের প্রতি দৃশ্যের সত্তা
একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায় ।

তার পর ঋষি বলিলেন -- “নষ্টমপি অনষ্টং” নষ্ট হইলেও অনষ্টবৎ
থাকে । কেন থাকে, “তদন্ত সাধারণত্বাৎ” তাহা হইতে অর্থাৎ কৃতার্থ
পুরুষ হইতে অন্ত যে সকল প্রাকৃতজন, তাহাদের নিকট ঐ দৃশ্য
সাধারণভাবেই যথাপূর্ব বিদ্যমান থাকে । বাহার কৃতার্থ নহে,
বাহাদের অবিভার খেলা—ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হয়

নাই, তাহাঙ্গের নিকট দৃশ্য সমূহ স্বতন্ত্র সত্তাবৎ বস্তুর স্থায়ী প্রতিভা হইতে থাকে। তাৎপর্য এই যে—কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য সমূহ বিনষ্ট হইলেও প্রারককর্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার দৃশ্য সম্বন্ধ দেখিয়া প্রাকৃতজনগণ মনে করে “এই কৃতার্থ ব্যক্তিও আমাদেরই মতন দৃশ্য সমূহকে দর্শন বা ভোগ করিতেছেন”। বাস্তবিক কিন্তু জীবমুক্ত পুরুষ ক্ষণকালের জন্তও আত্মায় দৃশ্য সম্বন্ধ কল্পনাও করিতে পারেন না; যেহেতু, যোগলাভের সঙ্গে সঙ্গেই অবিভার চিত্তেরে বিলয় হইয়া যায়। তাই ঋষি বলিলেন—“কৃতার্থঃ প্রতি নষ্টমপি অনষ্টম্”। যতদিন বিদেহ কৈবল্য লাভ না হয়, ততদিন কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য সমূহ সত্তার আভাসমাত্র লইয়া উপস্থিত হয়। বাহ্য প্রকৃত সত্তা নহে, অথচ সত্তার মতনই প্রতীতিগোচর হয়, তাহাকে সজ্ঞভাস কহে। “নষ্টমপি অনষ্টম্” কথাটিতে এই সত্তাভাসকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আত্মা যে কোন অবস্থায়ই সন্নিবৃত্ত নহেন, আত্মার যে কোন অবস্থায়ই ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন নাই, তিনি যে সর্ববাস্থ্যই নিত্যশুদ্ধ নিত্যনির্বিকার, এইরূপ অমৃতত্ব হওয়ার পরও, যত দিন প্রারক কর্মের কলস্বরূপ স্কুলদেহের পতন না হয়, তত দিন দৃশ্যসম্বন্ধ অতি অকিঞ্চিৎকররূপে—সত্তাভাসমাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিলেও জীবমুক্ত পুরুষ কখনও আত্মার স্বদ্বিতীয়ত্ব ভ্রমে নিপতিত হন না, হইতেও পারেন না। তাহার নিকট দৃশ্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু অপর প্রাকৃতজনগণ তাহাতেও দৃশ্য-সম্বন্ধ দর্শন করিয়া থাকে; তাই কৃতার্থপুরুষের নিকট দৃশ্য নষ্ট হইয়াও যেন অনষ্টবৎই থাকে। বিদেহকৈবল্যের নিকট সর্ববাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়।

স্বাস্থ্যমিশ্রণোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥২৩॥

কথমন্যোঃ সংযোগ ইত্যাহ স্বেতি । স্বস্বাস্থ্যমিশ্রণোঃ স্বং দৃশ্যং
স্বামী দ্রষ্টা । স্বশক্তিঃ পরিণামঃ, স্বাস্থ্যমিশ্রণোঃ প্রকাশঃ, এতয়োঃ
সংযোগ ইতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্যাদিত্যেব । কস্মাদিত্যাহ স্বরূপোপ-
লব্ধিহেতুঃ—স্বরূপস্য দৃশ্যমাশ্রয়স্য যা উপলব্ধিঃ সাচাতুকারঃ সা এত-
হেতুঃ প্রয়োজনমস্যেত্যর্থঃ । ইদমবগন্তব্যং—দৃশ্যমাশ্রয়ঃ প্রকাশ-
শক্তিমাশ্রয়ঃ স্বামী পুরুষো লীলয়াত্মবিস্মৃত ইব পরিণামাভিকার-
স্বকীয়ো মবিদ্যাশক্তিং স্বোক্তরোতি, অয়মেব স্বস্বাস্থ্যমিশ্রণ-সংযোগঃ ।
তদা শক্তিঃ শক্তিমাশ্রয় ইতি দ্বিত্বাত্মনঃ স্বরূপং বিলোকয়তীতি দ্রষ্টা ।
লীলাবসানেতু বিশুদ্ধস্বরূপোপলব্ধিং কুরুতে । তদা দৃশ্যস্যবিলয়ঃ
সংযোগস্যচাবসানঃ । অতএবোচ্যতে—সংযোগ এব স্বরূপোপলব্ধৌ
হেতুরিতি ॥ ২৩ ॥

ইতি পূর্বে উক্ত্যে ও দৃশ্যের সংযোগের বিষয় বলা হইয়াছে, এই
সংযোগ কেন হয়, তাহা এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । স্বা-
বলিলেন—স্বরূপ উপলব্ধির জগৎই স্বশক্তির ও স্বাস্থ্যমিশ্রণের সংযোগ
হইয়া থাকে । এখানে স্ব শব্দের অর্থ—দৃশ্য এবং স্বামী শব্দের অর্থ—
জগৎ । স্বশক্তি—পরিণাম, এবং স্বাস্থ্যমিশ্রণ—প্রকাশ । প্রতিনিরত
পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াই দৃশ্যের স্বরূপ, সেই জগৎই স্বশক্তি শব্দের অর্থ
পরিণাম বলা হইয়াছে । জগৎ শক্তি ও প্রকাশশক্তি একই কথা ।
এখানে দুইটি শক্তির উল্লেখ হইয়াছে । একটি পরিণামশক্তি
অপরটি প্রকাশশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ হয় । কিরূপ সংযোগ ?
“ইতরেতরাধ্যাস” রূপ, অর্থাৎ পরিণামশক্তিতে প্রকাশশক্তি
প্রতিবিম্বিত হইয়া, পরিণামটি প্রকাশময় হয় আবার প্রকাশ-

শক্তিতে পরিণামশক্তি আরোপিত হইয়া প্রকাশটীও যেন পরিণামময় হইয়া উঠে। ইহারই নাম—“ইতরেতরাধ্যাস”, ইহারই নাম—ঈর্ষা ও দৃশ্যের সংযোগ।

এস্থলে আমরা দুইটী শক্তির উল্লেখ দেখিয়া যেন ভ্রমে পতিত না হই। শক্তি দুইটী নহে একটী মাত্রই। একমাত্র প্রকাশশক্তিই যখন কার্য বা দৃশ্যসমূহকে প্রকাশ করে, তখন সে বিধা বিভক্ত হইয়া এক দিকে পরিণামশক্তি রূপে দৃশ্য সাজিয়া দাঁড়ায়, আবার অন্যদিকে প্রকাশশক্তি রূপে ওই পরিণাম শক্তিরূপ দৃশ্যের সত্তা ও প্রকাশ প্রদান করে। এইরূপে একই স্বামী একই ঈর্ষা একই প্রকাশশক্তি প্রকাশ ও পরিণাম রূপ বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধিতে পারিলে না সাধক! আচ্ছা দেখ,—তোমার একটী মাত্র কল্পনাশক্তি, সে শত সহস্র প্রকারের কল্পনা অর্থাৎ দৃশ্য সৃষ্টি করিতেছে, আবার সমকালেই সেই সকল দৃশ্যের ঈর্ষা অর্থাৎ ভোক্তাও সাজিতেছে। এইরূপেই একই প্রকাশ শক্তি যুগপৎ পরিণাম ও প্রকাশ উভয়রূপে—উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। শক্তি কখনও জড় হয় না অথবা জড় পদার্থে কখনও শক্তি থাকে না। প্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ বস্তুই শক্তি। একমাত্র চিতিশক্তিই পরিণাম স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে গিয়া জড়ের আকারে প্রভাতি গোচর হইয়া থাকেন। আদিবিদ্বান্ কপিল ঋষি প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে দুইটী শক্তিই পরমার্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, একথা যাহারা বলিতে উত্তত হন, আমাদের মনে হয়, এখনও তাঁহাদের নিকট ঋষিবাক্যের যথার্থ অভিপ্রায় প্রতিভাত হয় নাই। যাহা শাস্ত্র যুক্তি ও অনুভববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত তাহা কখনও তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের অভিপ্রেত হইতে পারে না। আবার ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত শাস্ত্রের রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে গিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে কোনও রূপ অশুদ্ধতার স্পর্শ হইবার আশঙ্কায় যাহারা ব্রহ্মকে শক্তি-হীন বলিতে গিয়া জড় পদার্থ রূপে—মাত্র বাচনিক জ্ঞানগম্য বস্তুরূপে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারাও এই পতঞ্জলি-প্রোক্ত “স্বস্বাদি

শক্ত্যাঃ” কথাটির মধ্যদিয়া ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইতে পারেন । কিন্তু এ সকল অল্প কথা ।

একই প্রকাশশক্তির যে দ্বিবিধ অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ ও পরিণামরূপ শক্তিদ্বয়ের পরস্পর অধ্যাস, ইহা কেন হয় ? কেন স্বশক্তি ও স্বামি-শক্তির সংযোগ হয়, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—“স্বরূপ উপলব্ধিহেতু” স্বরূপের উপলব্ধির জন্মই এই স্বস্বামিশক্তির অর্থাৎ প্রকাশ ও পরিণামশক্তির পরস্পর সংযোগ স্বীকার করা হয় । জ্ঞাতর স্বকীয় স্বরূপ উপলব্ধির জন্মই জ্ঞাতর সহিত দৃশ্যের সংযোগ হইয়া থাকে । জিজ্ঞাসা হইতে পারে—যিনি জ্ঞাতা, যিনি প্রকাশ স্বরূপ বস্তু, তিনি কি স্বস্বরূপের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত ? নতুবা স্বরূপ পরিচয়ের জন্ম তাহাকে কেন পরিণামশক্তির সহিত সংযোগ স্বীকার করিতে হয় ? এ জিজ্ঞাসার উত্তর ঋষি পরবর্ত্তি সূত্রেই ব্যক্ত করিবেন ।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

সংযোগে হেতু' নির্দেয়তি তস্যেতি তস্য স্ব-স্বামিশক্তি-সংযোগস্য হেতু: কারণং অবিদ্যা পূর্ব্বোক্তলক্ষণা মহতো লীলাশক্তি: । কেবলং জ্ঞান-মৈব যস্য স্বরূপং তস্য যা অবিদ্যা অজ্ঞানং সা লীলৈব । যথাহি লোকে কশ্বিত্ প্রবীণো বুদ্ধিমান্ বাত্‌সল্যাতিশয়েন শিশুনা পৌত্রেণ ক্রীড়াং কুব্ধ্বন্ স্বকীয়জ্ঞানগৌরবমবিস্মরন্নেবাশ্বায়িত: পৃষ্ঠে তমারোপয়তি তথৈয়মবিদ্যা পরমপুৰুষস্য লীলৈব । কথয়তি চ ব্রহ্মসূত্রং লীলাকৈবল্যতো বিশ্বসৃষ্টিমিতি ॥ ২৪ ॥

এই সূত্রে সংযোগের হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্ব-স্বামিশক্তি-সংযোগের হেতু অবিত্তা। অবিত্তা কি, তাহা পূর্বের ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবিত্তা মহতী লীলাশক্তি। কেবল জ্ঞানই তাহার স্বরূপ, তাহার যে অবিত্তা অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাকে লীলাই বলিতে হইবে। জ্ঞানস্বরূপ দ্রষ্টায় যখন “আমি আমাকে জানিনা” এই ভাবটী প্রকাশ পায়, তখনই তাহাকে অবিত্তা বলে। আমি বলিতে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই লক্ষিত হয়। তিনি যখন “জানিনা” ভাবে ভাবিত হন, তখনই তাহার নাম হয় লীলাশক্তিময় আত্মা। এই যে “জানিনা” ইহা যথার্থ জানিনা হইতেই পারে না, যেহেতু “জানা”ই তাহার স্বরূপ; সুতরাং বলিতে হইবে—ঐ যে “জানিনা”, উহার তাৎপর্য—চক্ষু বাঁধিয়া না দেখার স্ত “যেন জানিনা”, বাস্তবিক “জানিনা” নহে। এই যে জানা স্বরূপের না জানা, ইহারই নাম অবিত্তা; তাই অবিত্তাকে লীলাই বলিতে হয়। এ জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়—কোন প্রবীণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অভিশয় বাৎসল্য বশতঃ শিশুপৌত্রের সহিত খেলা করিতে গিয়া স্বয়ং অথ হইয়া পৌত্রকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ ভাবেই লীলা বলে। এই লীলা-বিলাসকালে অর্থাৎ অশ্বসাজ-গ্রহণকালে উক্ত প্রবীণ-ব্যক্তির স্বাভাবিক যে জ্ঞানগৌরব, তাহার বিন্দুমাত্র অপচয় বা বিস্মৃতি ঘটে না। “চক্ষু না বাঁধিলে চোর চোর খেলা চলে না।” বাস্তবিক পক্ষে-দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধির অভাব কখনও হয় নাই হইতে পারে না; তথাপি ঐ চক্ষু বাঁধারূপ অবিত্তার বশে অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত লীলার বশে তাদৃশ অভাব কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত অভাবকে ছুর করিবার জন্তই এই দ্রষ্টা দৃশ্যের সংযোগ—এই স্ব-স্বামি-শক্তির সংযোগ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে স্বয়ং ব্যাসদেবও লীলা কেবল্যুরশেই বিশ্ব সৃষ্টির বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। আশা করি সাধক! এইবার পূর্বোক্ত আশঙ্কা বিদূরিত হইল।

এইবার অবিজ্ঞা সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাইতেছে। “আমি আমাকে জানিনা” স্বরূপ যে অবিজ্ঞা, ইহারই সাংখ্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম অব্যক্ত বা প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, দেখ, ঐ অবিজ্ঞাও ত্রিগুণময়ী। “জানিনা” ভাবটির উদয় হইলেই “জানা” স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে, এই আবরণের নাম তমোগুণ। আবার জানিনা হইলেই জানার জন্ত একটা বেগ অর্থাৎ চেষ্টি আরম্ভ হয়; এই যে বিক্ষেপ, ইহারই নাম রজোগুণ। আর ঐরূপ চেষ্টি হইতে যে একটু একটু করিয়া বিশিষ্টভাবে জানা আরম্ভ হয়, তাহারই নাম সত্ত্বগুণ। ইতিপূর্বে যে প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীল অব্যক্তকে দৃশ্যের মূল বলা হইয়াছে, দেখ সাধক, সেই অব্যক্ত বা প্রকৃতিই এখানে অবিজ্ঞা নামে কথিত হইয়াছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলেই সাধারণতঃ একটা জড়পদার্থের ভাব অন্তঃকরণে ফুটিয়া উঠে, সেই ভাবটী যাহাতে যোগীর অন্তরে স্থান না পায়, সেইজন্তই যোগদর্শনের ঋষি তাহাকে অবিজ্ঞা আখ্যায় পরিচিত করিলেন। অবিজ্ঞা অর্থাৎ “না জানা” বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে “জানা” বস্তুটির স্মরণ হইয়া থাকে; কারণ, না জানাও এক প্রকার জানাই—অজ্ঞানও এক প্রকার জ্ঞানই। সুতরাং অবিজ্ঞা শব্দটীতে জ্ঞানকে অর্থাৎ চৈতন্যকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। যিনি বিজ্ঞা—যিনি চিত্তশক্তি রূপিনী জননী, তিনিই যে অবিজ্ঞারূপে আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, এই তত্ত্বটী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সাধক স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্বশক্তি বা পরিণাম শক্তিরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঐ অবিজ্ঞাই। ঐ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিরই অল্প নাম পরিণামশক্তি। এই পরিণামশক্তি প্রকাশশক্তির সত্তায়ই সত্তালাভ করে অর্থাৎ সত্তাভাস লইয়া প্রকাশ পায়; তাই ইহাকে প্রকাশশক্তির অর্থাৎ দ্রষ্টারই লীলা বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতি বলিলেও দ্রষ্টারই প্রকৃতি বুঝায়। দ্রষ্টার অর্থাৎ আশ্রয়ের নিরপেক্ষ হইয়া প্রকৃতি নামে কোন কিছু কোনকালেই থাকিতে পারে না। লীলা,

শক্তি, ইচ্ছা, প্রকৃতি, অবিজ্ঞা, এই শব্দগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহাদের অর্থ অভিন্নই। শক্তি কখনও জড়পদার্থ হয় না হইতে পারে না। চিতিশক্তিই শক্তি, উহা বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য দিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইতে গিয়াই জড়শক্তির আয় প্রতীয়মান হন মাত্র; সুতরাং অবিজ্ঞা যে চিতিশক্তিরূপা জননীই এ বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারে না।

তবে উহার হেয়ত্ব বলা হইল কেন? যতদিন অবিজ্ঞাকে চিতিশক্তি হইতে পৃথকরূপে জড়রূপে জানা যায়, ততদিন উহা হেয়ই বটে। ততদিন ত ঠিক অবিজ্ঞার স্বরূপ জানা যায় না। ততদিন উহা জড়রূপে দুঃখদায়করূপেই প্রতীত হইতে থাকে, কাষেই সমস্ত শাস্ত্র উহাকে হেয়রূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারা যায়—অবিজ্ঞা সেই চিতিশক্তিরই—সেই চৈতন্যময়ী জননীরই স্বেচ্ছাকৃত বিশিষ্ট প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন আর অবিজ্ঞার হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব কিছুই থাকেনা। অবিজ্ঞার স্বরূপটী তাল রূপ বুঝাইয়া দিবার জন্যই উহার হেয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে হেয়ত্ব থাকে সেখানে সুতরাং উপাদেয়ত্বও থাকে। সাধকের যতদিন ঐ হেয়োপাদেয় বুদ্ধি খুব সূদৃঢ়, ততদিনই তাহার নিকট হেয়ত্ব অংশ স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন। ঐ অংশটী ধরিতে পারিলেই উপাদেয় অংশের প্রতি সাধকের লক্ষ্য পড়ে, তখন সে দেখিতে পায়—যাহা উপাদেয় তাহাও হেয়রূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপে ধীরে ধীরে সাধক ক্রমে হেয়োপাদেয় বুদ্ধির পর পারে চলিয়া যায়। অবিজ্ঞা যে হেয়ও নহে উপাদেয়ও নহে, এই সত্যতথ্যটী সাধকহৃদয়ে সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই উহার হেয়ত্ব প্রতিপাদনে শাস্ত্রকার-গণের এত প্রযত্ন। সে যাহা হউক, প্রিয়তম সাধক! তুমি জানিয়া লও—একমাত্র মা-ই আছেন, তিনি দ্বাশমাত্র চিতিমাত্ররূপে বাক্য মনের অগোচর হইয়াও অবিজ্ঞারূপে মহতী-লীলা-শক্তিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন। মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই। হেয়রূপেও মা, উপাদেয়রূপেও মা, আবার হেয়োপাদেয়ের অতীতরূপেও

মা-ই, অন্ম কেহ নহে । অন্ম কেহ নাই, অন্ম কিছু নাই, কেবল মা-ই
আছেন । ধরে, যতদিন “আমি” আছে, ততদিন তাঁকে মা বলিয়াই
ডাকিতে হইবে, মা বলিয়াই দেখিতে হইবে । আমিটাই যে মাতৃহের
পূর্ণ অভিব্যক্তি । পুত্র থাকে বলিয়াইত মা ! যখন পুত্র নাই, তখন
মাও নাই । ধরে, আমি কথাতী বলা মাত্রই ত মায়ের কোলে
সন্তানের ছবি ফুটিয়া উঠে । মহতী চিত্তশক্তির অঙ্কে আমিরূপী একটি
বিশিষ্ট সত্তা অভিব্যক্ত হইয়াছে ; তাই ত “আমি” এই শব্দটা—এই
বোধটা প্রকাশ পাইতেছে । হে আমার অমিসমূহ, হে আমার
স্নেহের সন্তানসমূহ, তোমরা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াও, মাকে দেখিতে
পাইবে । জীবন ধন্য হইবে । অবিদ্যা বলিয়া অজ্ঞান বলিয়া
উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না । চিত্তশক্তি যখন লীলাময়ী হন, তখন
তঁহারই নাম হয় অবিদ্যা । তোমাদের অন্তরে যাহা ব্যষ্টি প্রাণশক্তি
রূপে বিকাশ পাইতেছে, বিশ্ব যাহা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়শক্তিরূপে
মহতী প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তঁহারই নাম অজ্ঞান বা
অবিদ্যা । উনিই ঈশ্বরী—উনিই নিয়ন্ত্রী, উনিই যোগমায়া জননী ।
উহাতে আত্মসমর্পণ কর, প্রাণধান কর, তোমার যোগলাভ হইবে ।
তুমি মুক্ত হইবে ।

তদভাবে স্যোগাভাবো হানং তদৃশিঃ কৌবল্যম্ ॥২৫॥

হানমাচচটে তদিতি । তদভাবে তস্য অবিদ্যাখ্যায়া লীলায়া
অভাবাৎ স্যোগাভাবঃ স্যোগঃ প্রাগুক্তস্যভাবঃ সূতরামিত্বর্থঃ ।
তদেব হানমিত্যুচ্যতে যোগশাস্ত্রে । তৎ তদা দৃশিঃ প্রকাশস্বরূপস্য
দৃষ্টদৃঃ কৌবল্যং কৌবলীভাবঃ স্বরূপাবস্থানমিত্বর্থঃ । ন চাস্তি লীলা-
সমকালিপি কৌবল্যভাবঃ কৌবল্যস্বরূপত্বাদ্ভট্টরিত্যবধেয়ম্ ॥২৫॥

হান কি, তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—
তাহার অভাবে সংযোগের অভাব হয়, ইহারই নাম হান, তখন
দৃশ্যমাত্রস্বরূপ জড়তার কৈবল্য হয় ।

তাহার অভাব বলিতে এস্থলে অব্যবহিত পূর্বসূত্র বর্ণিত অবিভার
অভাব বুঝিতে হইবে । অবিভানামক লীলাশক্তির অভাব হইলেই
সংযোগের অভাব স্তরাং সিদ্ধ হইয়া যায় । প্রকাশশক্তি ও
পরিণামশক্তির যে পরস্পর অধ্যাসরূপ সংযোগ স্বীকার করা হয়,
একমাত্র অবিভা বা লীলাই তাহার হেতু, সেই হেতু বিনষ্ট হইলে
সংযোগরূপ কার্য থাকিতেই পারে না । কারণের অভাবে কার্যের
অভাব অবশ্যসম্ভাবী । পূর্বে বলা হইয়াছে—প্রকাশশক্তি-স্বরূপ
জড়তা অবিভার বশে অর্থাৎ লীলার ছলে পরিণামশক্তিস্বরূপ
দৃশ্য সাজিয়া উভয় শক্তির সংযোগ সাধন করেন অর্থাৎ যুগপৎ
পরস্পর অধ্যাস্ত হইয়া থাকেন । এই যে সংযোগ ইহা ততক্ষণই
থাকে, যতক্ষণ লীলা থাকে । লীলা পরিত্যাগ করিলে আত্ম-
সংযোগ থাকিতেই পারে না । এই যে লীলাপরিত্যাগ-জন্ম
সংযোগাভাব, ইহারই যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম “হান” । যোগিগণ
এই সংযোগাভাবকে হান নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন । তখন
জড়তার কৈবল্য হয় । কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবলীভাব—অর্থাৎ স্বরূপে
অবস্থান । জড়তা যখন লীলাময়, তখন তাহার সহিত দৃশ্যসংযোগ
বিদ্যমান, যখন লীলাপরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ, তখন ভিত্তি কৈবল্য
প্রাপ্ত ।

সাধক ! তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, লীলাসমকালে বুঝি
জড়তার কৈবল্যের অভাব ছিল তাহা নহে, জড়তা সর্বকালেই স্বস্থ-
সর্বকালেই কৈবল্য প্রাপ্ত । তবে আমাদের নিকট যতদিন লীলাময়
রূপে অবিচ্ছিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, ততদিন তিনি যেন
কৈবল্যচ্যুত রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন । যতদিন আমরা তাঁহার
এই লীলাময় অবস্থাটি দেখিতেই ভালবাসি, ততদিন কল্পতরু তানি

সেইরূপেই প্রকাশিত হন । তারপর যেদিন সত্য সত্যই তাঁহার লীলাভীত স্বরূপটী দেখিবার অভিলাষ হয়, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমায় দেখিতে পাই, তিনি নিত্যবশ্ব নিত্যকৈবল্যপ্রাপ্ত নিত্যনির্বিকার । এই কৈবল্যই মানবজীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য । যতদিন “হাম” না হয়, যতদিন লীলাপরিভাগ না হয়, ততদিন এই কৈবল্যের আশা নাই । কি উপায়ে এই হান সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পরে বলা হইতেছে ।

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥

हेयं हेयहेतुर्हानं हानोपाय इति चतुर्व्यूहं योगशास्त्रं तत्रावशेषं हानोपायमाचष्टे विवेकेति । अविप्लवा विप्लवरहिता संशय-विपर्ययादि भावनारहिता या विवेकख्यातिर्विवेकस्य बौद्धप्रत्ययस्य—दृशिमात्रः शुद्धोऽद्वितीयः पुरुषोऽस्तीत्येवं रूपस्य ख्यातिः प्रकाश उदय इति यावत् । सा एव हानोपायः ज्ञानस्य प्रागुक्तसंयोगाभावरूपस्य उपायो भवतीति शेषः । उक्तञ्च “तमेव विदित्वाविमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।” बुद्धौ सत्तामात्रानुभूतिरेव विदित्त्वित्यर्थः ॥ २६ ॥

হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায়, এই চতুবুঁহ যোগশাস্ত্র । উন্ন্যখে প্রথম তিনটির বিষয় ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, অবশিষ্ট হানোপায়টী এই সূত্রে উপদিষ্ট হইতেছে । ঋষি বলিলেন—অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিই হানোপায় । অবিপ্লবা শব্দের অর্থ—সংশয় এবং বিপর্যয় ভাবনারূপ বিপ্লবরহিত । বিবেক খ্যাতি—নিষ্কল নৃদ্ধি সঙ্কল্প প্রকাশ । দৃশিমাাত্র শুদ্ধ অদ্বিতীয় পুরুষ জাহেন, এইরূপ

প্রত্যয়ের উদয় হওয়াকে বিবেকখ্যাতি কহে। ইহাই হানোপায় নামে যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। হান কি, তাহা পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে। সেই হানের উপায় এই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি, এই সংশয় ও অবিশ্বাসশূন্য দ্রষ্টার অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রত্যয়।

অধিকাংশ মানুষেরই “ঈশ্বর আছেন” এইরূপ জ্ঞান আছে। ঐ জ্ঞান অনুমান মাত্র, উহা অবিপ্লবা নহে। ঐরূপ প্রত্যয় নিয়তই সংশয় এবং বিপর্যয় ভাবনা দ্বারা কলুষিত। “ঈশ্বর থাকিতেও পারেন” এইরূপ সংশয় এবং “ঈশ্বর নাই” এইরূপ বিপর্যয় ভাবনা বা অবিশ্বাস সাধারণ মানুষের থাকে। হয়ত কেহ কেহ মনে করেন—তাহাদের ভগবৎ-সত্তাবিষয়ক জ্ঞান স্বদৃঢ়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইয়া উৎপীড়িত হইতে থাকিলে সে দৃঢ়তা প্রায়ই থাকে না, তখন আবার বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয়। আরও খুলিয়া বলিলে বলিতে হয়—যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ অবিপ্লবা খ্যাতি একেবারেই অসম্ভব; কারণ মনই পূর্বোক্তরূপ সংশয় এবং বিপর্যয় ভাবনারূপ অবিশ্বাসকে উপস্থিত করিয়া থাকে; সুতরাং মনের বিলয় না হইলে খ্যাতি অর্থাৎ পুরুষের সত্তাবিষয়ক প্রত্যয় কখনও অবিপ্লবা হইতেই পারে না। পূর্বেও বলা হইয়াছে—নিশ্চল বুদ্ধিসত্ত্বকেই বিবেক-খ্যাতি কহে। নিশ্চল শব্দের অর্থ, মনের সহিত সংযুক্ত না থাকা। শ্রবণ অধ্যয়ন অনুমান বা প্রতিভাজন যে জ্ঞান, তাহাকে বিবেক খ্যাতি বলে না। খ্যাতি শব্দের অর্থ—প্রকাশ, উদয়। যেরূপ বুদ্ধির উদয় হইলে সত্তাস্বরূপ দ্রষ্টার প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাই বিবেক-খ্যাতি। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তাহাকে—সেই অবয়ব আত্মাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। পুরুষকে জানা অর্থে নিশ্চল বুদ্ধিতে পৌরুষীয় সত্তামুভব। ইহাই বিবেক খ্যাতি।

প্রিয়তম সাধক! হয়ত তুমি জিজ্ঞাসা করিবে—বিবেক খ্যাতি হইলে কেন “হান” হইবে—কেন দ্রষ্টৃদৃশ্য-সংযোগ থাকিবে না। স্তন রলিতেছি—অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হইলে সত্তাবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান

লাভ হয় । সস্তা—অস্তিত্ব যে একমাত্র দ্রষ্টারই, দ্রষ্টা ব্যতীত অস্তিত্ব কিছুই নেই, থাকিতে পারে না, এইরূপ সূত্র প্রত্যয় উদ্ভিত হইলে আর অবিজ্ঞা বলিতে কিছু থাকে না, সূত্রের দৃষ্ট বলিতেও কিছু থাকে না । অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগাভাবরূপ “হান” অনায়াস সিদ্ধরূপেই লাভ হইয়া থাকে ; তাই যোগদর্শনের ঋষি অবিগ্নবা বিবেকখ্যাতিতেই হামের উপায়রূপে নির্দেশ করিলেন । ইতিপূর্বে ষোড়শ ও সপ্তদশ সূত্রে হয় কি এবং হয়হেতু কি, তাহা বর্ণিত হইয়াছে, আর এই দুইটি সূত্রে হান কি এবং হানের উপায় কি, তাহা বর্ণিত হইল । যদিও অবিজ্ঞানি পঞ্চ ক্রেশের ব্যাখ্যানাবসরে তাহাদের হয়হেতু এবং হানোপায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তথাপি পুনরায় অতি বিশদ ও সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই এই চতুর্ভূহ যোগ শাস্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে । শৃঙ্গা-নিখনন-গায়ে সূক্ষ্মবিষয় সমূহের পুনঃ পুনঃ আলোচনাই সাধকগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়া থাকে ; তাই বাঁহারা যথার্থ সাধক, তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহে পুনরুক্তি দোষ কখনই দেখিতে পান না ।

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

হানোপায়াং প্রপঞ্চয়তি তস্যেতি । তস্য হানোপায়স্য বিবেক-
রূপ্যতেরিত্বর্থঃ । প্রান্তভূমিঃ প্রকটোন্মতঃ প্রান্তঃ পর্যন্তঃ পরিসমাপ্তি-
রिति यावत् । প্রান্তা ভূময়িবস্থা যस्या সা তাদৃশী প্রজ্ঞা প্রকটং জ্ঞানং
সমপ্ৰকারা भवतीति शेषः । तदयथा शुभेच्छा सुविचारणा
तनुमानसा सत्तापत्तिरसंसक्तिः पदार्थाभाविनी तूर्थ्यगा चैतेषां विशिष्ट-
लक्षणानि यथायोग्यमुन्नेयानीति ॥ २७ ॥

এই সূত্রে পূর্বোক্ত হানোপায় প্রণীত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার প্রান্তভূমিপ্রজা সাত প্রকার। তাহার—বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায়ের। প্রান্তভূমি—পর পর অবস্থা, এই পদটী প্রজার বিশেষণ। সপ্তধা—সাত প্রকার। প্রজা প্রকর্ষতাপ্রাপ্ত জ্ঞান। সেই বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায়ের পর পর সাত প্রকার অবস্থা আছে। ইহাই সপ্তভূমিকা প্রজা নামে কথিত হয়। সেই সাতটি অবস্থা যথা, শুভেচ্ছা, সুবিচারণা, তমুমানসা, সন্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাত্মিকিনী এবং তুর্বাগা। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে পুনরায় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ মানুষের শুভ ইচ্ছা উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর নাম অন্তত, এই অন্তত হইতে পরিজ্ঞান পাইবার জন্য অর্থাৎ মুক্তিরূপ শুভলাভ করিবার ইচ্ছা হয়। ইহাই হানোপায়ের প্রথম অবস্থা বা প্রথম প্রান্তভূমি। এই ইচ্ছার ভীততা বা মূঢ়তা অনুসারে মতিরও যে তারতম্য হয়, তাহার উল্লেখ নিম্নরোজন। “ভীতসংবেগানামাসন্নঃ” ইত্যাদি সূত্রে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রান্তভূমি—সুবিচারণা। বৃত্তিসাক্ষ্যপ্রাপ্ত পুরুষে বিচরণ করার নাম সুবিচারণা। কেবল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জন্য যে বাচনিক তর্ক ও বিচার উপস্থিত হয়, তাহা কখনও বিবেক খ্যাতির অবস্থা হইতে পারে না; কারণ তাহাতে তমুমানসারূপ তৃতীয় অবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। প্রথম অবস্থা শুভেচ্ছা হইতেই এই বৃত্তি-সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মে বিচরণ করিবার অবস্থা উপনীত হয়। আমরা ইহার নাম রাখিয়াছি—সত্যপ্রতিষ্ঠা। বহুদিন ঠিক ঠিক সত্যপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ না হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে যথার্থ শুভেচ্ছা উদিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রথমভূমিকাও লাভ হয় নাই।

তৃতীয় তমুমানসা। সুবিচারণা হইতেই ইহার আবির্ভাব হয়। যে পরিমাণে ব্রহ্মে বিচরণ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই মন ক্রীণ হইতে থাকে। কারণ ঐরূপ বিচরণ করার নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগের

অনুশীলনের দ্বারা বুদ্ধিই পরিপূর্ণ এক নির্মল হইয়া উঠে । পক্ষান্তরে মন দিন দিন সংশয় বিপর্যয় প্রভৃতি ভাব পরিত্যাগ করিতে থাকে ; কাহেই উহার ক্ষীণতা অবশ্যস্বাভাবী হইয়া পড়ে ।

চতুর্থ সত্তাপত্তি । সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্বকে পাওয়ার নাম সত্তাপত্তি । আপত্তি শব্দের অর্থ—সম্যকপ্রাপ্তি । মন তমুতা প্রাপ্ত হইলেই বুদ্ধির স্বাভাবিক স্বৈর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার ফলে সে পুরুষের সত্তা পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ অস্তিত্ব বলিতে যে একমাত্র ব্রহ্মাকেই বুঝায়, তাহা বুদ্ধি তখন সম্যক অবধারণ করিতে পারে । এইটি বিবেকখ্যাতির চতুর্থ অবস্থা ।

পঞ্চম অসংসক্তি । সংসক্তির অর্থাৎ আসক্তির অভাবই অসংসক্তি । যে পরিমাণে পূর্বোক্ত সত্তাপত্তি অবস্থায় দৃঢ়ভূমিক হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই আত্মা ব্যতীত “অন্য কিছু আছে” এই জ্ঞান পরিক্ষীণ হইয়া যায় ; সুতরাং অনাস্ববস্তুর প্রতি যে আসক্তি অর্থাৎ হেরো-পাদেয় বুদ্ধি, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ।

ষষ্ঠ পদার্থাভাবিনী । আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থের একেবারেই অভাব বিষয়ক প্রজ্ঞার নাম পদার্থাভাবিনী । চতুর্থ পঞ্চম ভূমির পরিপাক অবস্থায় সর্বদা একমাত্র আত্মসত্তাই প্রতিষ্ঠাত হইতে থাকে । এ অবস্থায় বুদ্ধিতে আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থেরই সত্তা প্রতিষ্ঠাত হয় না ।

সপ্তম অবস্থা তূর্য্যাগ । তূর্য্য শব্দের অর্থ চতুর্থ, চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্তির নাম তূর্যাগ । আগ্রত স্বপ্ন স্বপ্নপ্তি, এই তিনটি অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক । ইহা ছাড়া আর একটি অবস্থা আছে, তাহাকে তুরীয় বা তূর্য্য অবস্থা বলে, ইহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে অভিহিত হয় । এই অবস্থায় উপনীত হইলে জীব আর পুনরাবর্তন করে না । জীব তখন ব্রহ্মই হইয়া যায় । যোগশাস্ত্রে ইহাই “দৃশেঃ কৈবল্যম্” নামে কথিত হইয়াছে । হানোশায়ের বা বিবেকখ্যাতির এই সাত প্রকার অবস্থা প্রথম হইতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যোগী মাত্রেই ইহা হইয়া

থাক। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ সপ্তধা প্রাক্তভূমি প্রকার অষ্ট সাত প্রকার অবস্থা অরণ করাইয়া দিয়াছেন।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিচ্যে জ্ঞানদৌমি

রাবিবৈকল্যাতঃ ॥ ২৮ ॥

অধুনা প্রজ্ঞালাভোপায়ং প্রস্তুতি যোগাঙ্গংতি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ যোগাঙ্গানাং বচ্যমাণলক্ষণানামনুষ্ঠানাৎ অদ্বয়া যথাধিকারমণু শীলনাদশুদ্ধিচ্যে—অশুদ্ধির্নাম মলাবরণবিচ্চৈপরা, তথাহি না-
স্থ্যাত্মেতি মলং ন ভাতিচেত্যাৱরণং, কৰ্ত্তব্যমতঃ সুখস্বরূপস্যাত্মনো-
ঃন্বেষণমিতি বিচ্চৈপঃ। এতদুরূপায়া অশুদ্ধেঃ চ্যে সতি জ্ঞানদৌমি-
জ্ঞানস্যাত্মস্বরূপাবগতে দৌমিরুজ্জ্বলতা ভবতীতি শেখঃ। কিং যাব-
দিত্যাহ—আবিবৈকল্যাতঃ। আ ইত্যভিব্যধৌ প্রাগুক্তাবিবৈকল্যাতিপৰ্য্যন্ত-
মিত্যর্থঃ।

ইদমত্রাবগন্তব্যং—সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রায়ভূমিঃশুদ্ধিচ্যেচ্ছা-
জ্ঞানদৌমি-চিকীর্ষা বা শুভেচ্ছা নাম। বহির্লক্ষণমস্যা যোগাঙ্গা-
নুষ্ঠানমিতিভাবঃ। অপ্যিচ নাস্তি ন ভাতিরূপং যদজ্ঞানং তদপি
জ্ঞানমেব কিন্তু দৌমিহীনং, যোগাঙ্গানুষ্ঠানান্তস্য দৌমির্ভবতীতি।

এইবার প্রজ্ঞালাভের উপায় প্রস্তাবিত হইতেছে, ইতিপূর্বে যে
অভ্যাস বৈরাগ্য ও জেশ্বরপ্রতিধানাত্মক ক্রিয়াযোগরূপ উপায়ের
উল্লেখ হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃতভাবে এস্থলে বর্ণিত হইবে। পূর্বোক্ত
উপায়গুলির কার্যকরী অবস্থাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইবে। ঋষি
বলিলেন—যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, অশুদ্ধি

ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইয়া থাকে। যোগাদ্ধি, তাহা পরে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। সেই বক্ষ্যমাণ যোগাদ্ধি সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অনুষ্ঠান—শ্রদ্ধাপূর্বক যথাধিকারে যথাযোগ্য অনুশীলন। ঐরূপ অনুশীলনের ফলে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি কি? মল আবরণ ও বিক্ষেপ। “আত্মা নাই” এইরূপ যে ভাব, ইহাই মল। “আত্মা প্রকাশিত হইতেছেন না” এইরূপ যে ভাব, তাহাই আবরণ। অতএব “সুখস্বরূপ আত্মার অন্বেষণ করা কর্তব্য” এইরূপ যে ভাব, তাহাই বিক্ষেপ নামে কথিত হয়। ইহাই অশুদ্ধি, যোগাদ্ধির অনুষ্ঠানে এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয়।

জগতের অধিকাংশ লোকই পূর্বোক্ত মলাবরণ-বিক্ষেপরূপ অশুদ্ধিযুক্ত। এই যে জগৎময় প্রাণিমাাত্রকেই সুখের সন্ধানে ছুটিতে দেখা যায়, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়—যেন দেহেন্দ্রিয় মনের সুখ বিধানের জন্যই ঐ ছুটাছুটি হইতেছে; কিন্তু চক্ষুস্থান ব্যক্তি দেখিতে পান—সকলে আত্মার অন্বেষণেই ছুটিতেছে। সুখ যে আত্মারই স্বরূপ! অনাত্মবস্তুতে সুখ নাই বলিয়াই জীব জগৎ ভোগ করিয়া তৃপ্তি পায় না সুখ পায় না; সুতরাং জগৎময় যে সুখের অন্বেষণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তৎকালীন আত্মারই অন্বেষণ। ইহাই বিক্ষেপ। এই বিক্ষেপের কারণ—আত্মার অপ্রকাশ। সুখস্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন না বলিয়াই তাঁহার সন্ধান করিতে হয়। এই যে অপ্রকাশ ভাব ইহাই আবরণ। আবার যিনি স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী পূর্ণ আত্মা, তিনি প্রকাশিত হন না, একথাই বা কিরূপে হয়? হ্যাঁ! হইতে পারে—যে ব্যক্তি আত্মার সত্তা স্বীকার করে না বা করিতে পারে না, তাহার নিকট আত্মা চিরদিনই অপ্রকাশ থাকেন। এত স্বপ্রকাশ হইয়াও নাস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির নিকট আত্মা অপ্রকাশিতই থাকেন। এই যে নাস্তিক্যভাব ইহারই নাম মল। মুখে অনেকে হয়ত বলেন, স্বীকারও করেন—“হ্যাঁ! ঈশ্বর আছেন”, কেহ কেহ উহা অন্তরেও কথঞ্চিদুঃ বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু ঐ যে আন্তিক্যবুদ্ধি বা বিশ্বাস, উহা এত ক্ষীণ

এত অল্প বে ডাহা প্রায় নাস্তিক্যবুদ্ধিরই সন্নিহিত বলা যায় । “ঈশ্বর
আছেন” এই জ্ঞান বাহার আছে, সে কখনও মুখ দুঃখে বিচলিত
হয় না, কোন নিন্দিত কার্য্য করিতে পারে না ; সুতরাং যখন
দেখিতে পাই—কেহ নিন্দিত কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ নহে, আগতিক
মুখ দুঃখে বা প্রতিকূল অবস্থায় বিহ্বল হইতেও ভুল করে না, অথচ
মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বাক্য লহরীর বিরাম নাই, তখনই বুঝিতে
পারি—সে রূপ ব্যক্তির আন্তিক্যবুদ্ধি হয় নাই ; চিন্তে মল আছে ।
আরে, অস্তিত্বে ঈশ্বর বিশ্বাস হয়, সে অভয় আনন্দে নিত্যই প্রতিষ্ঠিত
থাকে, ইহার অগ্ৰথা হয় না । কিন্তু এ সকল অল্প কথা ।

পূর্বোক্ত মল আধরণ এবং বিক্ষেপরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে
জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে । আত্মস্বরূপ অবগতির নাম জ্ঞান, তাহার
উজ্জলতা হইতে থাকে । কি পর্য্যন্ত দীপ্তি হয় ? বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত ;
নির্ম্মল বুদ্ধিসত্তায় আত্মসত্তাবিষয়ক অমুতব পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইয়া
থাকে । মানুষের সাধনা বা প্রযত্নের ফল এই পর্য্যন্তই ।

এই সূত্রে আরও জ্ঞাতব্য আছে পূর্বের যে সপ্তধা প্রাপ্তভূমি
প্রজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম ভূমি শুভেচ্ছারই অপর
নাম অশুদ্ধিক্ষয়েচ্ছা অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্তি করিবার ইচ্ছা । যে ব্যক্তির
এইরূপ ইচ্ছার উদয় হয়, তাহার বাহ্য লক্ষণরূপে যোগাজ সন্মুহের
অনুষ্ঠান হইবেই । যতদিন দেখিতে পাওয়া যায় শুভেচ্ছা আছে,
কিন্তু যোগাঙ্গানুষ্ঠান নাই, ততদিন বুঝিবে—উহা যথার্থ ইচ্ছা নহে ;
ইচ্ছার পূর্বাভাব মাত্র । ইচ্ছা থাকিলে কার্য্য হইবেই ।

আর একটা কথা এই যে, “নাস্তি ন ভাতি” রূপ যে অজ্ঞান,
তাহাও জ্ঞানই, তবে দীপ্তিহীন । জ্ঞানের এই যে দীপ্তিহীনতা, ইহাকে
দূর করিয়া দীপ্তিলা করিবার জগ্গই যোগাজসন্মুহের অনুষ্ঠান ।
অজ্ঞানের দীপ্তি হয় না, অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানেরই দীপ্তি হয়, অজ্ঞান
চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায় ।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-

সমাধয়োঃষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৫ ॥

যোগাঙ্গান্যভিদ্ধাতি যমেতি । যমনিয়মাদয়ঃ পারিভাষিকা
বক্ষ্যন্তে স্বৈরেব সূত্রে । শব্দমাত্রপ্রতিপাদ্যাস্তার্থাঃ সুগমাস্তথাহি যম-
ইতি কাযমনসীকৃচ্ছৃঙ্খলতা-নিবৃত্তিরূপঃ সংযমঃ । নিয়ম ইতি তত্তত-
কর্ম-নিষ্যাদক-পৌর্বাপর্য্যমিতিকর্তব্যতা চ । আসনমিতি তত্তত-
কর্ম-সম্পাদনানুকূলাঙ্গসংস্থানবিশেষঃ । প্রাণায়াম ইতি প্রাণস্যৈ-
বায়ামৌ বিস্তারঃ । প্রত্যাহার ইতীন্দ্রিয়াণামন্যতঃ প্রত্যাহরণম্ ।
ধারণেতি তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ চিত্তনিয়োগঃ, ধ্যানমিতি ধারণা পরিপাকো-
ঃ বিচ্ছিন্নচিত্তনিয়োগরূপম্, তথা সমাধিরিতি অর্থমাত্র-নির্ভাসরূপঃ ।
এতানি যোগাঙ্গানি সর্ব্বকর্মাংশকানি ভবন্তি । তত্শ্চ দৃশ্যতে
অনুশ্লিষ্টকর্ম্মভির্ভক্তোঁকে ন কিঞ্চিদপি কর্ম্মান্তরেণ যোগাঙ্গানি সম্পাদ্যতে
কিঞ্চিদিতি সর্ব্বংএব প্রাণিনো জ্ঞানতোঃ জ্ঞানতো বা সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বথানু-
তিষ্ঠন্তি যোগাঙ্গানি । এবশ্চ প্রতিকর্ম্ম যোগাঙ্গালোকনকমাঃ কীর্ত্ত্যন্তে
যোগিন ইতি । তত্ছতো যোগিনোঃ পরেঃপি প্রাক্কতা যোগশ্চতুর্বিহীনেতি ।

প্রাগুক্তাভ্যাস-বৈরাগ্যবতামেতানি বহির্লক্ষণানি স্বতৎপরাবির্ভবন্তি
সমাশ্রিত্বাদ্যোগস্য । ন চ নিরবয়বরূপস্য দ্রষ্টুঃ স্বরূপস্য কথমঙ্গা-
নীতি বাচ্যমবিদ্যাশ্রুতান্যেতান্যঙ্গত্বেনোপবর্ণ্যতানি এবশ্চ সমাধেরপি
যোগাঙ্গেষু পরিপঠিতত্বাদস্য যোগত্বং কৈশ্চিদুক্তং তজ্জাচক্ষণিকমিতি ॥২৫॥

— — —

এই সূত্রে ঋষি বোঁগাঙ্গসমূহের নাম উল্লেখ করিলেন । যম নিয়ম
আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধি, এই আটটি
বোঁগাঙ্গ । পরে পৃথক পৃথক সূত্রে এ সকলের লক্ষণ উক্ত হইবে ।
আমরা এ স্থলে ঐ সকল শব্দের সারা সাঁধারণ ভাবে বাহ্য বুদ্ধিতে
গারা সার, তাঁহাও বুদ্ধিতে চেষ্টা করিব । যম শব্দে শরীর এবং মনের

যে স্বাভাবিক উচ্ছ্বলতা, তাহার সংযম বুঝা যায় । যে কোন কার্য্য করিবার সময়ই স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ সংযম উপস্থিত হয় । সংযম ব্যতীত কার্য্যের আরম্ভই হয় না, যদিও তাহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, তথাপি যেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্ত যতটুকু সংযতভাব আবশ্যক, ততটুকু সংযমকেও যোগাঙ্গরূপ যম বলা যায় । নিয়ম শব্দে বুঝিতে হইবে—অভীষ্টকর্ম্ম-নিষ্পাদক পৌর্বাপর্য্য বা ইতিকর্তব্যতা । “ইহা করিয়া ইহা করিতে হইবে” ইত্যাদি প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের যে নিয়ম পদ্ধতি, তাহাকেই নিয়ম বলা যায় । আসন শব্দে বুঝিতে হইবে—যেরূপ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যেরূপ বিস্থাপন করা আবশ্যক, তাহাই সেই কর্ম্মের পক্ষে আসন । প্রাণায়াম শব্দে প্রাণের বিস্তার বুঝিতে হইবে । ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে । বিভিন্ন কর্ম্মে বিভিন্ন প্রকারে বা পরিমাণে প্রাণসত্তার প্রসার বা সংকোচ হইয়া থাকে, ইহাই প্রাণায়াম । প্রত্যাহার শব্দে বুঝিতে হইবে—ইন্দ্রিয় সমূহের প্রত্যাহারণ অর্থাৎ অঙ্গদিকে পরিধাবিত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অভীষ্ট কর্ম্মে নিয়োগ করা । ধারণা শব্দে বুঝিতে হইবে,—অভীষ্ট কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ চিত্ত নিয়োগ করা । ধ্যান শব্দে ধারণার পরিপাক অবস্থা বুঝায় অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত নিয়োগ করাই ধ্যান । আর সমাধি শব্দে একেবারে তন্ময়তা—ধ্যেয় বিষয়ে আত্মহার। হওয়া বুঝায় । এইরূপে আটটি যোগাঙ্গই যথাসম্ভব প্রতিকর্ম্মে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কর্ম্মমাত্রই যোগ, প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত এই যমনিয়মাদি সমাধি পর্য্যন্ত পর পর ঠিক আটটি অঙ্গই অজ্ঞাতভাবেও অনুষ্ঠিত হইয়া যায় । সকলেরই হয় । ইহা এত স্বাভাবিক যে, ইহার অগ্ৰথা কখনই হইতে পারে না । তবে হাঁহারা চক্ষুস্বানু কেবল তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা যোগী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । আর যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহারা প্রতিনিয়ত প্রতিকর্ম্মে এইরূপ স্বাভাবিক যোগের অনুষ্ঠান করিলেও, তাহারা তাহা দেখে না

বুঝিতে পারে না বলিয়াই যোগীপদবাচ্য হয় না। তবে, কথা এই যে, এইরূপ স্বাভাবিক যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠানে মানুষ এত অভ্যস্ত এবং এত অলক্ষণ মধ্যে ঐ গুলির অনুষ্ঠান হইয়া যায় যে, প্রত্যেকটাকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে বেশীক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ধরাও দুঃসহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। ধারণা ধ্যান সমাধি, এই তিনটাই কৰ্ম্মসম্পাদনের অতি সন্নিহিত অনুষ্ঠান। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে পারিভাষিক যোগাঙ্গের বিষয়ই বিশেষভাবে আলোচনা করিব। পতঞ্জলিদেব যেভাবে যোগাঙ্গ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমরা লক্ষ্য করিয়া চলিব। এই পর্য্যন্ত এখানে বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে,—পূর্বে যে অভ্যাসবৈরাগ্যের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারই বাহুলক্ষণ এই যোগাঙ্গ। যদি কেহ অভ্যাসপরায়ণ ও বৈরাগ্যপরায়ণ হন, তবে তাঁহার পক্ষে এই যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান অনিবার্য্যভাবেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

একটি আশঙ্কা হইতে পারে, পূর্বে বলা হইয়াছে—যোগ নিরবয়ব স্বরূপ। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই যোগ, যাহা সম্পূর্ণ নিরবয়ব স্বরূপ, তাহার অঙ্গ কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, অবিজ্ঞাপ্রভাবেই এইরূপ অঙ্গসমূহ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যতক্ষণ সাধনা আছে, ততক্ষণ ত অবিজ্ঞার মধ্যেই অবস্থান করিতে হয়।

আর একটি কথা এই যে, এস্থলে সমাধিকেও যোগাঙ্গরূপে উল্লেখ করায় বেশ বুঝিতে পারা যায়—যাঁহারা যোগ শব্দের অর্থ সমাধি বলিয়াছেন, তাঁহারা উহার লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বেও একথা বলা হইয়াছে।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ২০ ॥

অষ্টসঙ্গে প্ৰাথম্যং নিরূপয়তি যমমহিংশেতি ॥ হিংসা প্রাণবিরোগ-
ফলক-ব্যাপার স্তদ্বাহিত্যমহিংসা । বাঙ্মনো-ব্যবহারামেকরূপত্বং
সত্যম্ । লোভশূন্যতা অস্তেয়ম্ । বীৰ্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্ । ভোগ-
স্বাধনানামনঙ্কীকারঃ অপরিগ্রহঃ । এতে পঞ্চয়মাঃ কায়মনসো-
সংযমনাত্ ।

আধ্যাত্মিকাস্তু কথ্যন্তে—দেববুদ্ধিরাহিত্যমহিংসা, “যদিদং কিঞ্চ তৎ
সত্যমিত্যাচক্ষতে ।” উপায়েবুদ্ধিরাহিত্যমস্তেয়ং, বৃত্তিসারূপ্যাপনং ব্রহ্মাণি
বিচরণং ব্রহ্মচর্য্যম্ । শরীরসম্বন্ধাস্ত্রীকারোপরিগ্রহঃ । বিস্তারস্তু
জ্ঞানমণ্ডলং বর্ণয়তি ॥ ২০ ॥

—

পূর্ব্বোক্ত আটটি অঙ্গের মধ্যে প্রথম অঙ্গ যম কি, তাহাই এই
সূত্রে বলা হইতেছে । ঋষি বলিলেন—অহিংসা সত্য অস্তেয়
ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ, এই পাঁচটির নাম যম । হিংসা প্রাণবিরোগ-
ফলক ব্যাপার, তাহা না করা অহিংসা । বাক্য মন এবং ব্যবহার,
এই তিনের একরূপই সত্য । লোভশূন্যতা অস্তেয় । বীৰ্য্যধারণ
ব্রহ্মচর্য্য । ভোগসাধন জব্যসমূহের পরিগ্রহ না করাকে অপরিগ্রহ
কহে । এই পঞ্চবিধ যম শরীর এবং মনের সংযম বিধান করিয়া স্বরূপে
অবস্থানরূপ যোগের হেতুস্বরূপ হয় বলিয়াই ইহার যোগাঙ্গ নামে
অভিহিত হইয়া থাকে ।

ইহাদের আধ্যাত্মিক স্বরূপ নির্ণয় করা বাইতেছে । কেবল
প্রাণবিরোগ-ফলকব্যাপার পরিত্যাগকেই অহিংসা বলা যায় না,
বিশেষবুদ্ধি পরিত্যাগই যথার্থ অহিংসা । সত্য শব্দে কেবল কায় মন
ও ব্যবহারের একরূপতা না বুঝিয়া প্রতি সত্য শব্দে বাহ্যকে লক্ষ্য
করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করাই কর্তব্য । প্রতি বলেন “এই

যাহা কিছু, তাহা সকলই সত্য”। তাৎপর্য্য এই যে যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানী, তিনি ত বৃত্তিসাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া “এই যাহা কিছু”রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং সকলই সত্য। অস্তেয় শব্দে কেবল মোক্ষশূন্যতা মাত্র না বুঝিয়া একেবারে উপাদেয় বুদ্ধিরাহিত্য পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলেই ভাল হয়। সকলই যখন জ্ঞানী, তখন জ্ঞান গ্রহণ করিবার কি আছে, এইরূপ ভাবই যথার্থ অস্তেয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে কেবল বার্য্যধারণ মাত্র না বুঝিয়া বৃত্তিসাক্ষ্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মে বিচরণ পর্য্যন্ত বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। এইরূপ অপরিগ্রহ শব্দেও শরীরের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করা পর্য্যন্তই বুঝা প্রয়োজন। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে।

— — —

এতে জাতিদেশকাল-সময়ানবচ্ছিন্না

সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

এতেষাং মহাব্রতত্বমাহ এত ইতি। এতে অচিন্তাসাদয়ঃ পঞ্চ যদা জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্না অতএব সার্ব্বভৌমা ভবেয়ুস্তদা মহাব্রতমুচ্যতে। তথাহি জাতিষু ব্রাহ্মণাদিষু, দেশেষু পুণ্ড্রীকেষু, কালেষু পুণ্ড্রীকিণ্ডিষু, সময়েষু দেবব্রাহ্মণসাম্বীজগাদি-মর্য্যাদা-রক্ষণাদিষু, যদি অচিন্তাসাদয়ঃ অবচ্ছিন্না ন ভবন্তি, তদা সার্ব্বভৌমাঃ সৰ্ব্বাসু ভূমিষু জাতিদেশকালসময়েষু প্রযুক্তা ইত্যর্থঃ। এবম্ মহাব্রতমুচ্যত ইতি শेषঃ ॥৩১॥

— — —

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সময়ের মহাব্রতত্ব এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যিনি বলিলেন—ইহারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বস যদি জাতি-দেশ কাল এবং সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলেই উহা

সার্বভৌম বমরূপে পরিণত হয়, এই অবস্থায়ই উহা মহাত্মত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জাতি—ব্রাহ্মণাদি, দেশ—পুণ্যতীর্থাদি, কাল—সংক্রান্তি গ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যদিন, সময় দেব ব্রাহ্মণ সাধ্বী এবং গবাদির মর্যাদা রক্ষণ, কেবল এই সকল স্থলেই অহিংসাদি অবচ্ছেদ প্রাপ্ত না হইয়া যদি সর্বত্র প্রযুক্ত হয়, তবেই তাহা সার্বভৌম হয়। খুলিয়া বলিতেছি—কেহ যদি অহিংসা সত্য অস্তেয় প্রভৃতি যমগুলিকে পূর্বোক্ত জাতি দেশ বা কালাদিতেই নিবদ্ধ রাখেন, অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ জাতিকে হিংসা করিব না, পুণ্যতীর্থে হিংসাদি করিব না, পুণ্যদিনে হিংসাদি করিব না, অথবা দেবতা ব্রাহ্মণ সাধ্বী জ্ঞী কিংবা গাভী প্রভৃতি যদি বিপন্ন হয়, তবে তাহাদের মর্যাদা রক্ষার স্থল ব্যতীত অন্যত্র হিংসাদি করিব না, এইরূপ একটা নিয়মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া যদি কাহারও সর্বকালে সর্বভূতেই অহিংসাদি সম্যক অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেইরূপ অহিংসা প্রভৃতিই সার্বভৌমতা প্রাপ্ত হয়। সর্বভূমিতে অর্থাৎ সার্ববিষয়ে সর্ববাবস্থায়ই প্রযুক্ত হয় বলিয়া ঐরূপ যে সার্বভৌম অহিংসাদি, তাহা মহাত্মত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চিন্তের সর্বথা শুদ্ধির জন্তই এই মহাত্মত প্রয়োজন, তাই ঋষি অহিংসাদির এই মহাত্মত উল্লেখ করিলেন। যাহারা যথার্থ মুমুক্শু, তাহাদের জন্তই এই মহাত্মত বিহিত হইয়াছে। হয়ত কেহ আশঙ্কা করিবেন যে, তবে বুঝি মুমুক্শু ব্যক্তির সম্মুখে দেবতা ব্রাহ্মণ সাধ্বী জ্ঞী কিংবা গবাদির মর্যাদা লঙ্ঘন হইলেও, তাহারা হিংসাদি না করিয়া নীরবে সেই মর্যাদা লঙ্ঘন সহ করিয়া যাইবেন। না, তাহা নয়, যাহারা যথার্থ মুমুক্শু, তাহারা সর্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। তাহাদের সম্মুখে যদি এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের সেই ঈশ্বর প্রণিধানের বলেই কোনরূপ হিংসাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও কোন অলৌকিক শক্তিপ্রভাবেই পূর্বোক্ত দেব ব্রাহ্মণাদির মর্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে। স্কুল কথা এই যে, যাহারা যথার্থভাবে মহাত্মত পালনে উত্তম, ভগবান্ স্বয়ং তাহাদের সে ব্রত পালনে সহায় হন।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়ৈশ্বর-প্রাণিধানানি

নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বিতীয়ং যোগাঙ্কং নিয়মমুপদিশতি । শৌচং কাযমনসোঃ পবিত্রতা, সন্তোষঃ দুঃখেষ্বপ্যনুভবচিত্ততা, তপোব্রতৌপবাসাদিকং, স্বাধ্যায়োঃ অধ্যয়নং বেদাদিশাস্ত্রস্বয়ং, ঈশ্বরপ্রাণিধানং পরমেশ্বর আত্মনিবেদনম্, এতানি নিয়মা নিয়ম্যন্তে চিত্তমেভিরিতি নিয়মা উচ্যন্তে । অধ্যাত্ম-দৃষ্টান্ত—শৌচ মাৰ্ম্মজ্ঞানং, সন্তোষোঃ ভাববোধনিবৃত্তিঃ, তপো বুদ্ধিতত্ত্বং, স্বাধ্যায় আত্মানুসন্ধানং, ঈশ্বর প্রাণিধানং কৃতব্যাক্ষ্যানং বিস্তারস্তু পরত্ব বচ্যতে ॥ ৩২ ॥

এই সূত্রে দ্বিতীয় যোগাঙ্ক নিয়মের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রাণিধান, ইহারাই নিয়ম । শৌচ—শরীর এবং মনের বিশুদ্ধতা । মৃদু জলাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধি এবং সংচিন্তা দ্বারা মনঃশুদ্ধি হইয়া থাকে । সন্তোষ—দুঃখ উপস্থিত হইলেও চিত্তের কোনপ্রকার ক্ষোভ না হওয়া । তপঃ—উপবাস, এবং চান্দ্রায়ণাদি ব্রত প্রভৃতি । স্বাধ্যায়—বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন । ঈশ্বরপ্রাণিধান—পরমেশ্বরে আত্মনিবেদন । ইহারাই নিয়ম । এই সকল কার্য্যদ্বারা চিত্ত নিয়মিত বা শৃঙ্খলিত হয় বলিয়াই ইহাদের নাম নিয়ম হইয়াছে ।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শৌচ প্রভৃতির অর্থ কিরূপ প্রতিভাত হয়, এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে । শৌচ শব্দের অর্থ—আত্মজ্ঞান । সন্তোষ শব্দের অর্থ—অভাববোধের নিবৃত্তি । তপঃ শব্দের অর্থ—বুদ্ধিতত্ত্ব । স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ—আত্মানুসন্ধান এবং ঈশ্বরপ্রাণিধান শব্দের অর্থ—পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ, এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ পরে পাওয়া যাইবে ।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্ ॥ ২৩ ॥

যদাপক্রিয়তে চিত্তং পূর্বাভ্যাসবশাদ্ যম নিয়ম বিরোধি-
হিংসাদিভিস্কদা কিং কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ বিতর্কেতি । বিরুদ্ধং তর্ক্যন্ত ইতি
বিতর্ক—দেশকালপাত্রবিশেষে প্রযোক্তব্য ইত্যেবংরূপা যোগব্যবহাৰকা
স্তোষাং বাধনে বাধাপ্রদান বিষয়ে প্রতিপক্ষভাবনং বচ্যমাণমুপাযো
ভবতীতি শेषঃ ॥২৩॥

পূর্বকৃত অভ্যাসের প্রভাবে যখন চিত্ত যম নিয়মের বিরুদ্ধ
হিংসাদির দ্বারা অপহৃত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইবে, তখন কি করা উচিত,
তাহাই এই সূত্রে বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—বিতর্ক সমূহকে
বাধা দিবার জন্য প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হইবে। বিরুদ্ধ তর্কের নাম
বিতর্ক। এমন অনেক সময় অনেক ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে, যখন
যম নিয়মের বিরুদ্ধ হিংসা অসত্য অবজ্ঞাচর্যা প্রভৃতির অনুষ্ঠান যেন
অপরিহার্য হইয়া পড়ে, যখন ঐরূপ প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত
হইবে, তখন প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হইবে। ঐরূপ প্রতিপক্ষ
ভাবনা দ্বারাই বিতর্ক সমূহ বিদূরিত হইয়া থাকে। প্রতিপক্ষ ভাবনা
কিরূপ, তাহা পরসূত্রে বলা হইতেছে।

বিতর্ক হিংসাদয়ঃ কৃত কারিতানুমোদিতা লোভ ক্রোধ
মোহ পূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাচা দুঃখান্জানানন্তফলা
ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ২৪ ॥

প্রতিপক্ষভাবনং দর্শয়তি বিতর্কেতি । বিতর্ক হিংসাদয়ঃ যম নিয়ম
বিরোধিন ইত্যর্থঃ । কৃত কারিতানুমোদিতাঃ স্বয়ং কৃতা সম্যগেণ কারিতা

স্থানান্যকতা অপ্যনুমোদিতা ইত্যেবং ত্রিধা । কথমেবংস্বাদিত্যাহ লোভ-
ক্রোধমোহপূর্ব্বকাঃ । লোভঃ কাযমনসোস্তৃপ্তিসাধনেচ্ছা, ক্রোধঃ
প্রতিহতকামপরিণামঃ । মোহ আত্মানাভাববিরূপঃ । যদ্যপি
“তেষাং মোহঃ পাপোয়ান্ নাভূদস্যেতরোত্পত্তে” রিত্যনেন মোহস্যৈব
মুখ্যহেতুত্বমুচিতং তথাপি ত্রিবিধং নরকস্থেদং হারং নাশয়মাत्मनঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেদিতি ক্রোধলোভয়োৰপ্যুক্তে স্থঃ ।
নান্ন কামস্য ক্রোধবোজরূপত্বাৎ পৃথগুক্তিরिति । এতেষাং পুনর্ব্বগতার-
তন্যং দর্শয়তি—মৃদুমধ্যাধিমাশ্রাঃ কৃতব্যাহ্বাণানা এতৈ । অথ ফলং
শ্রাবয়তি—দুঃখান্নানানন্তফলা দুঃখং প্রতিকূলং বেদনং, অজ্ঞানমাत्मজ্ঞান-
হীনতা, তৈ দুঃখানি অনন্তফলে অপরিস্ফীতফলে যেষাং বিতর্কানাং
তৈ তথোক্তা ইতি প্রতিপন্নং ভাবনং প্রতিপন্নানাং যোগানুকূলং যমনিয়মা-
দীনাং ভাবনমনুচিন্তনমনুশীলনঞ্চ যথাযোগ্যং বিতর্কবাধনায়াত্বং ভবতী-
ত্যর্থঃ । এতেনান্যো যমনিয়মযোর্যোগাঙ্কত্বং হেতুৰপ্যুপন্যস্ত ইতি ।



এই সূত্রে প্রতিপক্ষভাবনার বিষয় বলা হইয়াছে । ঋষি
বলিলেন—হিংসাদি বিতর্কসমূহ লোভ ক্রোধ বা মোহ পূর্ব্বক মৃদু মধ্য
বা অধিমাশ্রায় যদি কৃত কারিত কিংবা অনুমোদিত হয়, তবে উহার
অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ ফল প্রসব করে, ইহা বিবেচনা করিয়া
বিতর্ক সমূহের প্রতিপক্ষ যে যম নিয়ম সমূহ, তাহারই ভাবনা করিবে ।
ইহাই প্রতিপক্ষ ভাবনা । বিতর্ক শব্দে যম নিয়ম বিরোধি হিংসাদি
বুঝায়, ইহা পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যায়ও বলা হইয়াছে । কৃত কারিত ও
অনুমোদিত শব্দের অর্থ বলা হইতেছে, কৃত—স্বয়ং কৃত, কারিত—অনুমতি
দ্বারা অন্তর্কর্তৃক অনুষ্ঠিত, অনুমোদিত—অন্তর্কর্তৃক কৃত, কিন্তু তাহাতে
অনুমোদন করা । এই তিন প্রকারে হিংসাদি বিতর্কের অনুষ্ঠান হইতে
পারে । কেন এরূপ হয়, তাহার উক্ত দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—

লোভ ক্রোধ এবং মোহ পূর্বক । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ছয়টি রিপু, মধ্যে মোহই সর্বাপেক্ষা অধিক পাপী ; যেহেতু যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন নহে, তাহার প্রতি কাম ক্রোধ প্রভৃতি অগ্নি রিপুগুলির আক্রমণ দেখা যায় না । সুতরাং এস্থলে একমাত্র মোহের উল্লেখ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত বটে, কিন্তু তথাপি যোগ শিক্ষার্থিগণের বিশেষ অবগতির জন্ত ভগবদ্গীতা কথিত ত্রিবিধ পাপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন—কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি, নরকের দ্বার স্বরূপ ; যেহেতু উহার প্রভাবে মানুষের আত্মানুভূতি বিনষ্ট হইয়া যায় । অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । ক্রোধ কামেরই প্রতিহত-পরিণাম-স্বরূপ অবস্থা বলিয়া এস্থলে কামের উল্লেখ হয় নাই, মাত্র ক্রোধ লোভ এবং মোহ, এই তিনটিরই উল্লেখ হইয়াছে, ইহাদের মাত্রার তারতম্য প্রদর্শনের জন্তই সূত্রে মুহু মধ্য ও অধিমাত্র শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, ইহাদের ব্যাখ্যা ইতি পূর্বেই করা হইয়াছে ।

এক্ষণে বিতর্কের ফল কি, তাহাই বলা হইতেছে,—দুঃখাজ্ঞানানন্ত-ফলাঃ । পূর্বোক্তরূপ বিতর্কানুষ্ঠানের ফল—অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান । অর্থাৎ যতদিন মানুষ পূর্বোক্তরূপ বিতর্কের অনুষ্ঠান করিবে, ততদিন প্রতিকূল বেদনরূপ দুঃখের হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না । আর আত্মস্বরূপ পরিচয় রূপ জ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে না, যোগ লাভ করিয়া শান্ত্তী শান্তির ক্রোড়ে অবস্থান করিবারও যোগ্যতা হইবে না । এই সকল বিচার পূর্বক বিতর্কের যাহা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যম নিয়ম অহিংসাদি এবং শৌচাদি, তাহার ভাবনা কবিত্তে হইবে । পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তনের দ্বারা এবং যম নিয়মাদির অনুশীলনের দ্বারা হিংসাদিরূপ বিতর্ককে পরাভূত করিতে হইবে । এই সূত্রোক্ত প্রস্তাবের দ্বারা যম নিয়মাদির যোগাঙ্গ হও প্রতিপাদিত হইল । অর্থাৎ যোগ লাভ করিতে হইলে যম নিয়মাদির অনুষ্ঠান অবশ্য হইবে ।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগ: ॥ ২৫ ॥

অথেদানীং পূর্বোক্তানাং যমনিয়মানাং লৌকিকমপি ফলং ক্রমশঃ
বর্ণয়িতু মুদ্যততে, मुख्यं तु फलं योगासन्नतेव । তত্রাদাবহিংসাপ্রতিষ্ঠা
ফলমাচ্ছাংসেতি । सर्वं दृष्टुं सारूप्यमतो नात्मानमृते
ऽन्यदवस्त्वस्ति किञ्चिदिति निश्चयवतः सर्वभूतात्मभूतात्मन इष्टानिष्ट
दुष्टविहीनतया रागद्वेषাभावाद् भवति हि सुतरामहिंसाप्रतिष्ठा ।
किञ्च केवल-श्रुतानुमित-ज्ञानवतां या तु दृश्यतेऽहिंसा पापभिया दुख-
भिया वा, सा न प्रतिष्ठा गता परन्त्वहिंसासाधनेव सा । अस्त्वेवं
किन्तेनेत्याह तत्सन्निधौ तस्याहिंसाप्रतिष्ठस्य सन्निधौ, वैरत্যাगः—दूरस्थौ
दैरायितोऽपि तत् समीपागतस्तु निर्ब्भरो भवतीत्यर्थः । तथा शास्त्रतिक
धेरिणामपि सर्पनकुलादीनां तत् सन्निधौ तत्प्रभावपरिपूरित देशे
वैरत्यागोभवतीति ॥ २५ ॥



এক্ষণে পূর্বোক্ত যম নিয়মের লৌকিক ফল ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন
সূত্রে বর্ণিত হইবে। যম নিয়মের মুখ্য ফল কিন্তু যোগাসন্নতা, অর্থাৎ
সাধক যে পরিমাণে উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবেন, সেই পরিমাণেই
যোগের সন্নিহিত হইতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এই সূত্রে অহিংসা
প্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—অহিংসাপ্রতিষ্ঠা
হইলে তাহার সন্নিধিতে বৈর ত্যাগ হয়। সকলই জড়তার সাক্ষ্য
মাত্র; অতএব আত্মা ব্যতীত অণু কোন বস্তু নাই, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়
হইলে, অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মদর্শী হইলে সাধকের ইচ্চানিষ্ট বুদ্ধি
থাকে না, রাগ দ্বेषও থাকিতে পারে না; সুতরাং অহিংসা প্রতিষ্ঠিত
হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ অহিংসাপ্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে দেখিতে
পাওয়া যায়—পাপভয়ে বা ভবিষ্যৎ দুঃখ প্রাপ্তির ভয়ে অনেকে হিংসা
হইতে বিরত থাকে। এরূপ ব্যক্তিগণের অহিংসা সর্বথা প্রতিষ্ঠিত

নহে, উহা শাস্ত্রাদি শ্রবণ অথবা অনুমান জনিত জ্ঞান-জগৎ অহিংসার সাধনা মাত্র। আচ্ছা তাহাই হউক, অহিংসাপ্রতিষ্ঠার ফল কি? “তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ” যাহার অহিংসা যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বভূতাত্মদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র বৈরত্যাগ হইয়া যায়। দূরে অবস্থান কালে হয়ত উক্ত ব্যক্তির প্রতি কাহারও বৈরভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমীপস্থ হইলে আর সে বৈরভাব বিন্দুমাত্র থাকে না। আর একটা কথা আছে—যাহারা নিত্যবৈরী অর্থাৎ অহি-নকুল শাদ্দুল-স্বগ প্রভৃতি, তাহারাও যদি অহিংসপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির প্রভাব পরিপূর্ণ আদেশের মধ্যে আদিয়া পড়ে, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহাদের পূর্ব বৈরবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা কেবল কিংবদন্তী নহে—বর্তমানেও প্রত্যক্ষ সত্য।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ২৬ ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠাফলমাহ সত্যেতি। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং “যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্য” তত্র যা প্রতিষ্ঠা সংশয়বিপর্যয়াদি-ভাবনা-রহিতা-স্থিতিস্তথা-ভূতায়াং সত্যাং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং—ক্রিয়া দৈবং পৈত্রং ব্যবহারিকঞ্চ কর্ম্ম, তৎফলং যথাযোগ্যং তদাশ্রয়ত্বং ভবতীতি শিষ্যঃ। সত্যপ্রতিষ্ঠস্য সর্বাঃ ক্রিয়া নিশ্চয়ফলপ্রসবিন্যোভবন্তীতি ভাবঃ। অপিচ ক্রিয়াফলং জ্ঞানং, “সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানং পরিসমাপ্যতে” ইত্যুক্তোঃ, তদাশ্রয়ত্বং ভবতি জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ। যা তু সত্যভাষণাচরণচিন্তনরূপা সত্যনিষ্ঠা দৃশ্যতে সা পূর্ব্বরূপমাত্রং সত্যপ্রতিষ্ঠায়াঃ। উদ্दिष्टো ধর্ম্মবগেঃ প্রথমঃ পুরুষার্থোজ্জিৎসা সত্যমিতি চ ॥২৬॥

এই সূত্রে সত্যপ্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়াফলাশ্রয় হয়। সত্য কি, এ বিষয়ে ঋষি বলেন—এই যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহরূপে বা মানসগ্রাহরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে, এ সকলই সত্য। এ সকল বৃত্তিসারূপ্য-প্রাপ্ত জটাই, অথচ কিছু নহে। এই সত্যে যদি প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ সংশয় বা বিপর্যয়ভাবনারহিত স্থিতিলাভ হয়, তবে ক্রিয়া-ফলাশ্রয় হয়। ক্রিয়া শব্দের অর্থ—শাস্ত্র বিহিত দৈব পৈত্ৰ্য কৰ্ম্ম এবং কায়মনোব্যাপাররূপ ব্যবহারিক কৰ্ম্ম। এই যাবতীয় কৰ্ম্মেরই যথাযোগ্য ফলাশ্রয় হয়। অর্থাৎ যে কৰ্ম্মের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে শাস্ত্রাদিতে নির্দিষ্ট আছে, সেই ফল নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় ক্রিয়ার ফল এক মাত্র সত্য-প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে। যদিও দেখিতে পাওয়া যায় ব্যবহারিক কৰ্ম্মফল অসত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণও লাভ করিয়া থাকে, তথাপি আমাদের মনে হয়—ঠিক তাহা নহে; যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠা নহে, তাহারা ব্যবহারিক কৰ্ম্মেরও সম্যক ফল লাভ করিতে পারে না। মনে কর—ভোজন, ইহা ব্যবহারিক কৰ্ম্ম। যদিও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ ফল সর্বত্রই সমান দেখা যায়, তথাপি সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তির ভোজনে যে অলৌকিক তৃপ্তিলাভ হয়, অন্ত্রের পক্ষে তাহা একান্ত দুর্লভ। এইরূপ সর্বত্র। তার পর ব্যবহারিক কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি দৈব-কৰ্ম্ম—পূজা উপাসনা যাগ যজ্ঞাদি কিংবা পৈত্ৰ্যকৰ্ম্ম—শ্রাদ্ধ তর্পণাদির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল কৰ্ম্মের যাহা শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল, তাহা একমাত্র সত্য-প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিকেই যথাযথরূপে লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠা নহে, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মের ফললাভের আশা সুদূরপরাহত। যেহেতু সংশয় এবং বিপর্যয় ভাবনা উপস্থিত হইয়া তাদৃশ ব্যক্তির যাবতীয় কৰ্ম্মই একটা প্রাণহীন তৃপ্তিহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যাবসিত হয়; কিন্তু সত্যপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তির সেরূপ

হয় না। সে সর্ব কৰ্মের মধ্য দিয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ দ্রষ্টাকেই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করে। আর এইরূপ ভাবে কৰ্ম সমূহ অনুষ্ঠিত হইলেই কৰ্মের যাহা যথার্থ ফল—জ্ঞান, তাহা লাভ হইয়া থাকে। কি ব্যবহারিক, কি শাস্ত্রীয়, সকল কৰ্মেরই সাধারণ ফল—জ্ঞান। ভগবান্ বলিয়াছেন—সকল কৰ্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জীবনব্যাপী লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কৰ্মের অনুষ্ঠান করা হইল, অথচ কৰ্মের অবশ্যসত্তাবী ফল যে জ্ঞান, তাহা যদি লাভ না হয়, তবে বুঝিতে হইবে “ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব” হয় নাই। শাস্ত্রীয় কৰ্মের প্রতি বর্তমান কালে জনসাধারণের যে অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়, তাহারও একমাত্র কারণ ঐ “ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব” দেখিতে না পাওয়া। সত্য-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ক্রিয়ার ফল লাভ হয় না। মানুষ সত্য হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, জগৎকে জড় বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে, কৰ্মকে জড় রূপেই দর্শন করিয়া থাকে, উহা যে চৈতন্য স্বরূপ দ্রষ্টাই ইহা ধারণাও করিতে পারে না, তাহারই ফলে শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম সমূহ প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে। কেবল শাস্ত্রীয় কৰ্ম নহে, ব্যবহারিক কৰ্মগুলিও যথাযোগ্য ফলদানে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানরূপ অমৃতফল লাভের জন্যই কৰ্মক্ষেত্রে—দেহে অবস্থান ও নিয়ত নানাবিধ কৰ্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, কিন্তু হয়! একমাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠার অভাবেই যাবতীয় কৰ্ম প্রায় নিফল হইয়া যাইতেছে। প্রিয়তম সাধক! প্রিয় সম্ভানগণ! যদি তোমরা যথার্থ সুখী হইতে চাও, যদি তোমরা কৰ্মের যথার্থ ফল লাভ করিতে চাও, তবে সত্যপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন কর।

অনেকে মনে করেন—ব্যবহারিক সত্যের প্রতি যে নিষ্ঠা, তাহাই সত্যপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বাক্য আচরণ এবং চিন্তা যদি অভিন্ন হয়, তবেই সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়। আমরা বলি—উহা যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠা নহে, সত্যপ্রতিষ্ঠার পূর্বরূপ মাত্র। ব্যবহারিক ভাবে সত্যবাদী হইলেই যে মানুষ ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কৰ্মের

ফলও লাভ করিতে পারে, তাহা কিছুতেই বলা যায় না ; কিন্তু পূর্বোক্তরূপ সত্য প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধ হইলে যে, মানুষ যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে, যথার্থই সর্ব ক্রিয়াকলাশ্রয়কে লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই ।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সৰ্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৩ ॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠাফলমাচ্ছাস্তেয়েতি । সৰ্ব্বং হি বস্তুজাতং দ্রষ্ট্রেব সারূপ্যমিতি নিশ্চয়वानস্তেয়প্রতিষ্ঠো ভবিতু মৰ্হতি । স্তেয়মূল-মনাত্মপ্রত্যয়ঃ, স চ নাत्मज्ञानादन्यतो नश्यति । অস্তেয়মুপাদেয়-বুদ্ধি-রাহিত্যম্, তত্র যা প্রতিষ্ঠা অবিকম্পা স্থিতিস্থত্যাং সত্যাং সৰ্ব্ব-রত্নোপস্থানং সৰ্ব্বেষু বস্তুষু যানি রত্নানি অঁঠবস্তূনি জ্ঞানরূপাণি তেষা-মুপস্থান মুপস্থিতি ভবতীতি শ্রেয়ঃ । অস্তেয়প্রতিষ্ঠোহি জনঃ সৰ্ব্বং বস্তু জ্ঞানময়ং পশ্যতীতি ভাবঃ । শ্রুতিরপি ইশাশাস্ত্রজগদর্শন কারিণ এব ধনগৃধিঁ নিরাকরোতি । এবম্ “তৈর্দেতানপ্রদায়িभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स” ইতি ভগবদ্বাক্যার্থমপি সঙ্গচ্ছতি । অচৌর্য্য লোভশূন্যতা চেতি যদুক্তমস্তেয়ং তদস্যোপক্রমমাত্রং । সৰ্ব্বরত্নপদস্য মণিকাঞ্চনাদিরূপার্থেস্তু প্রথমোপদেশ এব । উপাদেয়বুদ্ধিরহিতস্য যোগিনঃ কা কথ্য যোগশ্চেমবহনস্য । উদ্दिष्टोऽर्थवर्गो द्वितीयःपुरुषार्थ इति ॥৩৩॥

এই সূত্রে ঋষি অস্তেয় প্রতিষ্ঠার ফল বলিলেন—সর্ব-রত্নোপস্থান । যে ব্যক্তি বাবচৌর বস্তুকে দ্রষ্টারই সাক্ষ্য বোধে দর্শন করিতে অভ্যস্ত, সেই ব্যক্তিই অস্তেয় প্রতিষ্ঠে হইবার যোগ্য । স্তেয়ের মূল

অনাত্মপ্রত্যয়, তাহা কখনও আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত বিদূরিত হইতে পারে না। অস্তেয় শব্দের অর্থ—উপাদেয় বুদ্ধি রাহিত্য, তাহা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সংশয়বিপর্যয়াদি-ভাবনা রহিত হইয়া যায়, তখন সর্ববস্তুর উপস্থান হয়। সর্বের মধ্যে যে রত্ন আছে,—জ্ঞানরূপ যে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহা উপস্থিত হয়। “জাতৌ জাতৌ যচ্চি শ্রেষ্ঠং তচ্চি রত্নং প্রচক্ষ্যতে” যে জাতিতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই রত্ন বলা হয়। সর্বরূপে যাহা প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ নাম ও রূপ লইয়া যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতেছে—জ্ঞান। অস্তি ভাতি ও প্রিয়ের উপরই অর্থাৎ জ্ঞানের উপরই নাম রূপ প্রকাশিত হয় ; সুতরাং সর্ববস্তুর বলিতে সর্বের মধ্যে অনুসূত যে জ্ঞান, তাহাই বুঝায়। অস্তেয়প্রতিষ্ঠা হইলে এই রত্নই উপস্থিত হইয়া থাকে। যে রত্ন লাভ করিলে আর কোনও রত্নের অন্বেষণ করিতে হয় না, সে রত্ন জ্ঞান ব্যতীত অণু কিছু নহে। অস্তেয়প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এ বিশ্বকে জ্ঞানময় রূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই যথার্থ সর্ববস্ত্রোপস্থান! ঈশোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি “ঈশাবাস্ত্র” করিয়া জগদ্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, তাহার আর কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যতদিন অস্তেয়প্রতিষ্ঠা না হইবে, ততদিন ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকিবেই। বিষয়গত বিশিষ্টতা রূপ যে ধন, তাহাই পরধন ; মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে এই পরস্বাপহারী হইতেছে, স্তেন হইতেছে। যাহার ধন তাঁহাকে না দিয়া যাহারা গ্রহণ করে, তাহার স্তেন অর্থাৎ চোর, একথা ভগবান্ও বলিয়াছেন। রূপরসাদি বিষয়ের যে বিভিন্ন নামরূপাদি বিশিষ্টতা, তাহা ঐচ্ছিক সত্তায়ই সত্তাবান্, ঐচ্ছিক প্রকাশেই প্রকাশবান্, ইহা যাহারা দেখিতে পায় না, তাহারাই স্তেয়-পরায়ণ, কিন্তু যাহারা বৃত্তি-সাক্ষ্য দর্শনকারী সাধক, তাহাদের অনাত্মপ্রত্যয় বিনষ্ট হওয়ার ফলে ত্যাগ বা গ্রহণ বলিয়া কিছু থাকে না ; তাই তাহারা অস্তেয়-প্রতিষ্ঠ পুরুষ। এইরূপ পুরুষেরই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি খুলিয়া যায়—

‘তিনি সর্ববস্তুকেই জ্ঞানস্বরূপ অবলোকন করেন । এইরূপ সর্বাস্তরূপ-জ্ঞানরত্নের উপস্থিতির নামই যথার্থ সর্ববস্ত্রোপস্থান ।

যাঁহারা অস্তেয় শব্দে মাত্র ব্যবহারিক চুরি না করা কিংবা লোভশূন্যতা মাত্র অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা অস্তেয়ের উপক্রম মাত্রই বুঝিয়া থাকেন । আশা আছে—ঐরূপ উপক্রম হইতেই অস্তেয় পদের যথার্থ রহস্য তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন । আর সর্ববস্ত্র শব্দেও যাঁহারা মণিকাঞ্চনাদিরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রথম শিক্ষার্থী । যাঁহারা উপাদেয় বুদ্ধিরহিত সাধক, তাহাদের যোগক্ষেম বহন ভগবান্ নিজেই করিয়া থাকেন । ভগবান্ স্বয়ং যেখানে যোগক্ষেম বহন কর্তা, সেখানে অতি তুচ্ছ মণিকাঞ্চনাদি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় অর্থের যে অভাব হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য । আর ইহাও খুবই সত্য যে, যাঁহাদের প্রয়োজন বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কখনও অর্থের অভাবে নিপতিত হন না । অপ্রত্যাশিতরূপে ভগবান্ নানাভাবে নানালোকের হাত দিয়া তাহার নিকট প্রয়োজনীয় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন ।

গ্রন্থের আরম্ভ কালে যোগশাস্ত্রকে চতুর্বর্গ-সাধক বলা হইয়াছিল, আশাকরি পাঠক তাহা বিশ্বস্ত হন নাই । যম ও নিয়মে ধর্ম এবং এই সর্ববস্ত্রোপস্থানে অর্থরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষার্থের বিষয় উপদিষ্ট হইল । যোগশাস্ত্র যে কেবল মোক্ষার্থীরই অনুশীলনযোগ্য, তাহা নহে—ধর্মার্থসেবীর পক্ষেও ইহা উপাদেয় ।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠাফলমাহ ব্রহ্মচর্য্যমিতি । “ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মণি ব্রহ্মবি
ভূতিমাকৃষ্যাপ্নো যত্ চর্য্যং বিচরণং স্বেচ্ছা বিদ্বারস্তদ ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্ম:

স্বরূপেবস্থানস্য স্থিতিরূপত্বাৎ ব্রহ্মরূপত্বাচ্চ ন ব্রহ্মচর্য্য্যামিধানং
সঙ্কচ্ছতে। যদুচ্যত উপস্থ্যসংযম ইতি তদস্থ্যোপক্রমমাত্রম্। তত্র
ব্রহ্মচর্য্যে যা প্রতিষ্ঠা সংশয়াদিরহিতা স্থিতিস্তস্থাং সত্যাং বীৰ্য্যলাভো
ভবতীতি শিষ্যঃ। স্বরূপাবস্থানসামর্থ্যং বর্য্যং। “নায়মালা
বলহীনেন লভ্যঃ”। সংশয়াশ্চ দুৰ্ব্বলতা চিত্তস্য, তদুরাহিত্যং বীৰ্য্য-
মিতি। কা কথ্য শারীরবীৰ্য্যস্যাত্মদর্শিনাম্। উদ্ভিষ্টৌ ধর্ম্ম-
কামী।

এই সূত্রে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন
—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় বীৰ্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মে বিচরণকে ব্রহ্মচর্য্য কহে।
বিশুদ্ধ স্বরূপে বিচরণ একান্ত অসম্ভব, যেহেতু তাহা স্বরূপ-স্থিতিস্বরূপ
অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই; সুতরাং সে অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় না।
বৃত্তিসারূপ্য প্রাপ্ত ব্রহ্মে অর্থাৎ সগুণব্রহ্মেই বিচরণ করা সম্ভব, তাই
ব্রহ্মচর্য্য শব্দে সগুণ ব্রহ্মে বিচরণ বুঝায়। উপস্থ্যসংযমরূপ যে ব্রহ্ম-
চর্য্যের উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরই উপক্রম মাত্র।

যে ব্যক্তি যথার্থই ব্রহ্মে বিচরণ করিতে অভিলাষী, তাহাকে যে
উপস্থ্যসংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যের যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা
বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে
অর্থাৎ সংশয় বিপর্য্যয় ভাবনা শূণ্য অবস্থান লাভ হইলে যোগীর বীৰ্য্য
লাভ হয়। উপনিষদে বলেন—বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে
পারে না। সংশয় এবং অশ্রদ্ধা এই দুইটাই প্রধান দুর্ব্বলতা, ব্রহ্মচর্য্য-
প্রতিষ্ঠা হইলে ঐ দুইটী দুর্ব্বলতা বিদূরিত হয়। সাধক তখন
ব্রহ্মসত্যায় পূর্ণ বিশ্বাসবান হইয়া অমিতবীৰ্য্য হইয়া উঠে এবং সেই বীৰ্য্য
প্রভাবেই পরমাত্মস্বরূপে উপনীত হইয়া ধন্য হয়। যাহারা আত্ম-
দর্শন প্রয়াসী সাধক, তাহাদের শারীরিক বীৰ্য্যের বিষয় আর বলিবার

কি আছে। বৌদ্ধ ধারণরূপ ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে শরীর ও মন অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে এবং উহা সাধনার সহায় হয়; সুতরাং তাহাও যোগমার্গে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সূত্রে ঋষি ধর্ম্ম ও কামরূপ দুইটি পুরুষার্থের বিষয় উল্লেখ করিলেন। ভগবান্ নিজের ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাকেই তাঁহার নিজ স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থ ও কামের সেবা করিয়াই মানুষ মোক্ষমার্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

অপরিগ্রহস্যৈর্য্যজন্মকথন্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৫ ॥

অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠাফল মাছাপরিগ্রহিতি । আত্মনঃ শরীর সম্বন্ধ-
স্বৈকারঃ পরিগ্রহস্তদ্ব্যাহিত্যমপরিগ্রহঃ, তত্রস্থৈর্য্য বিদেহভাবপ্রতি-
ষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ । জন্মকথন্তা সম্বো — জন্মনঃ কথন্তা কিংপ্রকারতা
কথং কুতঃ কেন কীদৃশং বা জন্ম তদ্বিধরণমিতিভাবঃ । তস্যাঃ
সম্বোধঃ সম্যক্ জ্ঞানং প্রত্যক্ষমিব ভবেদিতিশেষঃ । প্রজ্ঞালোকসম্প্রাপ্ত-
ফলমেতৎ । ভোগসাধনদ্রব্যানা মস্বীকাররূপস্থা পরিগ্রহোপক্রমস্য
কা কথ্যা যোগিনাং মুমুক্ষুণাম্ । উদ্दिष्टः कामवर्गः । दर्शिता यमाना
सिद्धयः । যতু জন্মকথন্তা-সম্বোধস্যাতীতানাগতজন্মবৃন্তান্তজ্ঞান-
রূপমর্থ মন্যন্তে তेषাং সৌভিমতঃ সংস্কার-সাক্ষাত্-করণাত্ পূর্ব্বজাতি-
জ্ঞানমিতি পরেণ বিরুদ্ধ্যতে ॥৩৫॥

এই সূত্রে অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—অপরিগ্রহ শৈর্ষ্য হইলে জন্মকথন্তা সম্বোধ হয়। আত্মার যে অবিচ্ছাজনিত শরীরের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার তাহাই পরিগ্রহ, এইরূপ পরিগ্রহ রাহিত্যই অপরিগ্রহ। - এই অপরিগ্রহের যদি শৈর্ষ্য

হয় অর্থাৎ বিদেহভাবটী যদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, আত্মা যে কোন কালে বা কোন প্রকারেই শরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে, ইহা যদি সুদৃঢ় ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তবেই অপরিগ্রহ স্বৈর্য্য হয়। এইরূপ হইলে জন্মকথন্তার সম্বোধ হয়। কথন্তা শব্দের অর্থ কিং-প্রকারতা। জন্ম ব্যাপারটী যে কিরূপ তাহার সম্যক্ জ্ঞান হওয়াকেই জন্মকথন্তা সম্বোধ বলে। কেন জন্ম হয়, কিপ্রকারে জন্ম হয়, কি হেতু জন্ম হয়, কোথা হইতে জন্ম হয়, কোথায় জন্ম হয়, ইত্যাদি জন্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ যখন প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে, তখন তাহাকে জন্মকথন্তা সম্বোধ বলে। পূর্বে যে ঋতন্তরা প্রজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞার আলোক সম্পাত দ্বারাই এই সকল বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

অপরিগ্রহ শব্দের অর্থ দান গ্রহণ না করা অর্থাৎ ভোগসাধন দ্রব্য গ্রহণ না করা রূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ আছে। যাহারা যোগী যাহারা মুমুক্শু তাঁহারা যে ভোগসাধন দ্রব্য গ্রহণরূপ পরিগ্রহ কখনই করেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। ঐরূপ অপরিগ্রহ যথার্থ অপরিগ্রহ হ'ল পুরুষোক্তন মাত্র।

এসূত্রেও ঋষি কামবর্গের বিষয় উল্লেখ করিলেন। এই পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ যমের সিদ্ধি বর্ণিত হইল। ইয়া আর একটী কথা—যাহারা জন্মকথন্তা সম্বোধ শব্দের অর্থ করিতে গিয়া অতীত অনাগত জন্ম বৃত্তান্ত জ্ঞানরূপ অর্থ করেন, তাহাদের সেই অর্থ “সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পূর্বজন্ম জ্ঞান হয়” এই পরবর্তী সূত্রের সহিত বিরুদ্ধ হয়।

শ্রীচাত্ স্বাঙ্গজগুপ্তা পরৈরসংসর্গঃ ॥৪০॥

অথ নিয়মসিদ্ধয়ুচ্যন্তে শ্রীচাদিত্যারম্ভ, তত্রাদৌ শ্রীচপ্রতিষ্ঠাফল-
মাহ—যোচাত্ শ্রীচপ্রতিষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ। যোচমাভ্যন্তানং নহিহ্মানেন

সংদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে । কাযমনসোঃ পবিত্রতারূপং শ্রীচন্তদ্রূপক্রম-
মাত্রং । তত্র শ্রীচি যা প্রতিষ্ঠা সংযয়াহিরহিতা স্থিতিস্তস্যাম্ সত্যাম্
সাজ্জুগুপ্সা স্বাঙ্গেষু স্বগতাদিভেদেষু জুগুপ্সা অসত্তাজ্ঞানরূপা
তুচ্ছতীত্যর্থঃ । এবম্ভ পরৈরনাত্মবস্তুভিরসংসর্গঃ সম্বন্ধাभावो
भवतीति शेषः । नेह नानास्ति किञ्चनति श्रुतिप्रतिपादितं ज्ञानोऽयो
भवतीत्यर्थः । का कथा स्थूलदेहादौ घृणान्यसंसर्गं राहित्यं सुमुक्षुणाम् ।
अथवा तेषां घृणैव न शोभते सर्वज्ञात्मदर्शनादिति ॥ ४० ॥



এই সূত্র হইতে নিয়মের সিদ্ধি সমূহ বর্ণিত হইবে, প্রথম শৌচ
প্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে । ঋষি বলিলেন—শৌচ হইতে স্বাস্থ্য
জুগুপ্সা হয়, পরের সহিত সংসর্গ হয় না । শৌচ শব্দের অর্থ
আত্মজ্ঞান, ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে । জ্ঞানের তুল্য পবিত্র
বস্তু আর নাই । শরীর এবং মনের পবিত্রতারূপ যে শৌচ, তাহা
যথার্থ শৌচের উপক্রম মাত্র । শৌচে প্রতিষ্ঠা লাভ হইলে স্বাস্থ্য
জুগুপ্সা হয় । স্বাস্থ্য শব্দে স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ বুঝায় ।
এই ভেদের প্রতি জুগুপ্সা হয়—অসত্তাজ্ঞানরূপ তুচ্ছতাবোধ হইয়া
থাকে । একমাত্র আত্মা ব্যতীত অণু কিছুই নাই, এইরূপ
জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে আত্মার অঙ্গ রূপে পরিকল্পিত স্বগত
ভেদের সত্তাও চিরতরেই অন্তর্মিত হইয়া যায় । ভেদবুদ্ধি
তিরোহিত হইলেও প্রারম্ভ ক্ষয় পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত প্রকার ভেদের
আভাস প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু উহা সত্তাহীনতা নিবন্ধন অতি
তুচ্ছ রূপেই, অতি অকিঞ্চিৎকর রূপেই প্রকাশিত থাকে । ইহাকেই
স্বাস্থ্যজুগুপ্সা বলে । আবার এইরূপ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা হইতেই
“পঠৈরসংসর্গঃ” হয় । পরের সহিত অর্থাৎ অনাস্থ্যবস্তুর সহিত
অসংসর্গ হইয়া থাকে । আত্মার সহিত যে অপর কাহারও সংসর্গ

নাই, আত্মা যে সর্ববথাই নিলে'প ও বিশুদ্ধ বস্তু, ইহা প্রতিভাত হইতে থাকে। ইহাকেই পটেরসংসর্গঃ কহে ।

স্বাস্থ্যজুগুপ্সা শব্দে স্বকীয় স্থূল শরীরের প্রতি ঘৃণা, এবং পটেরসংসর্গঃ শব্দে জনসংসর্গরাহিত্য অর্থাৎ নিচ্ছিনবাসরূপ অর্থও করা যাইতে পারে । মুমুকু যোগীর পক্ষে এরূপ অর্থের বিষয় বলাই বাহুল্য মাত্র, উহা যোগের উপক্রম মাত্রই । অথবা সর্বত্রাত্মদর্শিগণের কোন কিছুই প্রতি জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা কোন-রূপেই সম্ভব হইতে পারে না । ঘৃণাও বিরোধ মাত্র, উহাও জ্ঞানের বা শান্তির একান্ত পরিপন্থী ।

সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগোন্দ্ৰিয়-জয়াত্মদর্শন

যোগ্যত্বানি চ ॥৪১॥

অপিচ পञ्चविंशेष फलान्याह शोचात् सत्त्वशुद्धि प्रभृतीनि । तथाहि सत्त्वशुद्धिरात्मनः सत्ताविषयकं ज्ञान मावरणविच्छेदजनक तमोरजोभ्या-मनभिभूतमित्यर्थः । सौमनस्यं चित्तप्रसादः लब्धोमया लब्धव्य इत्येवं रूपम् । ऐकाग्रमेकाग्रता एकमद्वितीयं वस्तु एवाग्र-मवलम्बनीयमाश्रयणीयमिति यावत् । स्वभावतो बहुत्वप्रियं चित्तं सर्वथा सर्वत्रैकमेवाश्रयणीयत्वेन स्वीकरोतीति भावः । इन्द्रिय जयः— इन्द्रियाणां स्वाभाविकी विषयलोलुपता निवृत्तिरित्यर्थः । तथात्मदर्शन योग्यत्व मात्मास्त्वित्त्वानुभवसामर्थ्यं चैतानि पञ्चभवन्ति शौचादेति पूर्वोक्तान्वयः । पूर्ववत् सूत्रे कायशौचफल मत्र तु मनःशौचफलमिति व्याख्यानमपि न विरुद्धते । उद्दिष्टोद्यमोविर्गः ॥ ४१ ॥

শৌচ হইতে আরও পাঁচটি বিশেষ ফল লাভ হয়, এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—সদ্বশুদ্ধি সৌমনস্ প্রাপ্ত্য ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যতা, এই পাঁচটি শৌচপ্রতিষ্ঠা হইলে লাভ হইয়া থাকে। (১) সদ্বশুদ্ধি—আত্মার সত্তাবিষয়ক জ্ঞান যখন আবরণ এবং বিক্ষেপাত্মক তমোরজোগুণকর্তৃক কিছুমাত্র অভিভূত হয় না, তখনই সদ্বশুদ্ধি হয়। “আত্মা আছেন” “ঈশ্বর আছেন” ইত্যাদিরূপ বাক্য অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং অল্পাধিক বিশ্বাসও করিয়া থাকেন, উহা সদ্বশুদ্ধির লক্ষণ হইলেও শুদ্ধ সদ্বশুদ্ধি নহে। অস্তিত্বজ্ঞান যখন অবাধিত হয়—আবরণ রহিত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—সদ্বশুদ্ধি হইয়াছে। এক কথায় সদ্বশুদ্ধি শব্দে বুদ্ধির নির্মলতা বুঝায়, বুদ্ধি যখন অবাধিত ভাবে দ্রষ্টার সত্তা অনুভব করিতে পারে, তখনই উহা নির্মল হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই সদ্বশুদ্ধি শৌচ হইতেই আবির্ভূত হয়। কেবল শরীর পবিত্র রাখিলে কিংবা অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই এই সদ্বশুদ্ধি উপস্থিত হয় না। এ জগতে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা পবিত্র ভাবে থাকেন এবং চিত্তকে কখনও নিন্দিত কৰ্ম্মদ্বারা বা চিন্তাদ্বারা কলুষিত করেন না; কিন্তু কই, তাঁহাদের ত সদ্বশুদ্ধি হয় না! এই জন্যই পূর্বের শৌচ শব্দে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞান সম্যক লাভ হইলে ত সব শেষ হইয়া গেল, তখন আর শাস্ত্র উপদেশ যোগ সাধনা প্রভৃতির কোনই প্রয়োজন থাকেনা, ওরূপ অবস্থাকে শৌচের পরাকাষ্ঠা বলা যায়। আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল যে অনুশীলন, সাধারণতঃ তাহাই শৌচপদবাচ্য এবং এইরূপ শৌচ হইতেই সদ্বশুদ্ধি হইয়া থাকে।

(২) সৌমনস্ শব্দের অর্থ চিত্ত প্রশাদ। জীবনে যাহা লাভ করিবার জন্য এজগতে আসিয়াছি, তাহা লাভ করিয়াছি, চিন্তের এইরূপ যে অবস্থা, তাহাই সৌমনস্।

(৩) ঐকাগ্র্য— একাগ্রতা। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুই যে অগ্র্য অর্থাৎ আশ্রয়নীয়, ইহা সম্যক স্বীকার করাই ঐকাগ্র্য। স্বভাবতো বহুত্বপ্রিয় চিত্ত যখন একমাত্র ব্রহ্মকেই সর্বথা আশ্রয়নীয়রূপে স্বীকার করিয়া লয়, তখনই বুঝতে পারা যায়—ঐকাগ্র্যরূপ শৌচসিদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। (৪) ইন্দ্রিয় জয়—ইন্দ্রিয় সমূহের যে স্বাভাবিকী বিষয়-লোলুপতা তাহা যখন নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখনই ইন্দ্রিয়জয় হইয়া থাকে। শৌচপ্রতিষ্ঠার ইহাও অব্যর্থ ফল। (৫) আত্মদর্শন যোগ্যতা—আত্মার অস্তিত্ব অশুভব করিবার সামর্থ্য। ইহাও শৌচেরই ফল। যদিও একমাত্র সত্ত্বশুদ্ধি বলিলেই অপর চারিটী ফলের অবশ্যস্তাবিতা নিবন্ধন উহাদের অনায়াসলভ্যত্ব প্রতিপাদিত হইত; তথাপি যোগশিক্ষার্থিদিগের চিত্তকে যোগাভিমুখে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্ত ঋষি একটী বিশেষফলকেই নানা ভাবে পরিব্যক্ত করিলেন। একমাত্র সত্ত্বশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই যে মন চিত্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও বিশুদ্ধতা হইয়া থাকে, ইহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্তই ঋষির এই প্রয়াস।

পূর্বসূত্রে কায়শুচির বিষয় এবং এই সূত্রে মনঃশৌচের বিষয় বলা হইয়াছে, এইরূপ প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিতও আমাদের কোন বিরোধ নাই। এই সূত্রেও ঋষি ধর্ম্যবর্গের উপদেশ করিলেন। সত্ত্ব-শুদ্ধি প্রভৃতি ধর্মেরই লক্ষণ।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥৪২॥

সন্তোষ-প্রতিষ্ঠাফলমাহ সন্তোষাদিতি। অभावবোধনিवृत्तिरेव सन्तोषः स च पूर्णस्य द्रष्टुः स्वरूपावस्थानप्रयत्नात् सम्भवति। सन्तोषात् सन्तोष प्रतिष्ठायामित्यर्थः। सर्वथाभावबोध-निवृत्तौ सत्यामनुत्तमः नास्त्युत्तमोयस्मान्नादृशो ब्रह्मैवेति भावः। एतेन सर्वदुःखनिवृत्तिः

সূচ্যতে। সুখলাভঃ ভূমাত্বেব সুখং তন্নাভো যত্র তাৎশো ভবতীতি
শেষঃ। এতেন পরমানন্দ প্রাপ্তিঃ সূচিতা। সার্থকং বা বিশেষণমনুত্তম
ইতি। কা কথ্য বিষয়েন্দ্রিয়-সংস্পর্শজন্য-সুখস্য যোগিনামিতি।
ভদ্রিষ্টঃ কামবর্গঃ ॥ ৪২ ॥

এইমুদ্রে সন্তোষ প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন
—সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে
অভাববোধ নিবৃত্তিই যথার্থ সন্তোষ। যিনি পূর্ণস্বরূপ দ্রষ্টা তাঁহাতে
পুনঃ পুনঃ অবস্থানের প্রযত্ন হইতেই এইরূপ সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে।
সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ সর্বথা অভাববোধের নিবৃত্তি হইলে
সাধক “অনুত্তম” হয়। নাই বটে উত্তম যাহা হইতে তিনি অনুত্তম।
ব্রহ্মই একমাত্র অনুত্তম বস্তু। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই হইয়া
যায়। পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থানের প্রযত্ন হইতেই সাধক ব্রহ্মহলাভ
করে—অনুত্তম হইয়া যায়। যতক্ষণ অনাত্মবস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র
আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সন্তোষ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সন্তোষের
পূর্ণ প্রতিষ্ঠা একমাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তিতেই সম্ভব। ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং
অনুত্তম হওয়া একই কথা। এই অবস্থায় সর্বদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়।
আর হয়—সুখলাভ। যাহা ভূমা যাহা মহান্ তাহাই সুখ। অনুত্তম
হইতে পারিলেই তাদৃশ সুখের অধিকারী হওয়া যায় অর্থাৎ পরমানন্দ
প্রাপ্তিরূপ চরম চরিতার্থতাও উপস্থিত হয়। অনুত্তম এবং সুখলাভ
এই দুইটা পদের প্রয়োগ দ্বারা সর্বদুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ
প্রাপ্তিরূপ তাৎপর্য সূচিত হইয়াছে। সন্তোষপ্রতিষ্ঠা হইতে এই
উভয়ের লাভ হইয়া থাকে। অথবা অনুত্তম পদটী সুখলাভের সার্থক
বিশেষণও হইতে পারে। উভয়ত্রই তাৎপর্য অভিন্ন।

একটা আশঙ্কা হইতে পারে—সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়,

না—অনুত্তম সুখলাভ হইলে সন্তোষের প্রতিষ্ঠা হয় ? ইহার সমাধান পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—সাধনাজগতে কার্য্যকারণভাব বীজাকুরবৎ চূর্ণিক্রপণীয়। পূর্ণস্বরূপের দর্শন না হইলে অভাববোধ নিবৃত্তি হয় না, আবার অভাববোধ থাকিতেও পূর্ণস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। অথচ এই দুইটী যেন যুগপৎ কার্য্য কারণ ভাবেই অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, আমরা জানি—যেমন যেমন পূর্ণতার আশ্বাদন আসিতে থাকে, তেমন তেমনই হৃদয় হইতে অভাব বোধ দূর হইতে থাকে অর্থাৎ সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

এস্থলে সুখলাভ বলিতে বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শ-জন্ম সুখের কথা বলাই বাহুল্য, যোগীদিগের পক্ষে তাদৃশ সুখের কথা বলাই চলে না। তবে সাধারণ লোক বিষয়কে বিষয়মাত্র বোধে ভোগ করিয়া যে সুখলাভ করে, যোগিগণ বিষয়সমূহকে জড়তারই সাক্ষ্যবোধে ভোগ করিয়া তদপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়, একথা খুবই সত্য। আর একটি সুখের স্থান আছে—পূর্ব্বে যে আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাদৃশ যোগ সমকালে দেহেন্দ্রিয়াদিতে এক অপূর্ব্ব হলাদময় অনুভব উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই সুখকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে অনুত্তম সুখ লাভের কথা বলা হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধিতা নাই ; কারণ এরূপ আনন্দানুগত যোগ ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইবার অতি সম্মিহিত অবস্থাই বটে। ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইলেই সেই সুখের পূর্ণতা হইয়া যায় এবং তখনই সন্তোষের সম্যক প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বলা যায়।

এ সূত্রেও ঋষি কামার্গের উপদেশ করিলেন। যদিও আমাদের ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্র মোক্ষ প্রতিপাদক রূপেই প্রতিভাত হইয়াছে, তথাপি ইহা বাম পূর্ণতার পরিসমাপ্তি-রূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে, এ কথাও বলা যাইতে পারে। অনুত্তম সুখ-লাভ ও পূর্ণকাম একই কথা।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিচ্যুততপসঃ ॥৪২॥

তপঃপ্রতিষ্ঠাফলমাহ কায়েতি । তপসঃ তপো নাম বুদ্ধিতত্ত্ব মিত্যুক্তং তত্রাবস্থানসামর্থ্যাৎ তপঃপ্রতিষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ । অশুদ্ধিচ্যুত অশুদ্ধির্মলাবরণরূপা তস্যাঃ চ্যুত্যাৎ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ কায়াসুয়েন্দ্রিয়াণাম্ সিদ্ধিঃ সফলতা সার্থকতা ভবতীতি শ্রেয়ঃ । তথাহি সার্থকমিদং দেহধারণং যতী ন পুনর্জন্মান্তরমিতি কায়াসফলতা, অতীন্দ্রিয় বস্তুলাভাচ্চ সার্থকতেন্দ্রিয়াণাম্ । কা কথ্য সুসুচুণামণিমাযশ্চ- সিদ্ধীনাং দূরদৃষ্টিশ্রবনাদিরূপাণাং বা সিদ্ধীনাম্ । উদ্দিষ্ট কামবর্গঃ ॥৪২॥

— — —

এই সূত্রে তপঃপ্রতিষ্ঠার ফল বলা হইতেছে । ঋষি বলিলেন—
তপঃ হইতে অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ হয় । তপঃ শব্দের অর্থ বুদ্ধিতত্ত্ব, ইহা পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে । তপো-লোকে অবস্থানের সামর্থ্য লাভ হওয়াকেই তপঃপ্রতিষ্ঠা কহে । এইরূপ অবস্থানের প্রভাবে অশুদ্ধি ক্ষয় হয় । অশুদ্ধি—মল এবং আবরণ, ইহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । নির্মল বুদ্ধিসঙ্গে আত্মবোধ উপসংহরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে কিছুকাল অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ হইলে কায়া এবং ইন্দ্রিয় উভয়ের সিদ্ধি হয়—সফলতা হয়, সার্থকতা লাভ হয় । সার্থক এই দেহ-ধারণ, যেহেতু আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না । সার্থক এই ইন্দ্রিয়গণ, যেহেতু অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । ইহাই স্বার্থ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি । অনিমাди অষ্টসিদ্ধি অথবা দূরদর্শন-শ্রবণাদিরূপ সিদ্ধির কথা মুমুকু যোগীর পক্ষে একান্ত নিশ্চয়োক্তন । এ সূত্রেও ঋষি কামবর্গের উপদেশ করিলেন । দেহেন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভই শ্রেষ্ঠ কাম পূরণ ।

— — —

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ ॥৪৪॥

স্বাধ্যায়প্রতিষ্ঠাফলমাহ স্বাধ্যায়াদিতি । স্বাধ্যায়ঃ আত্মানুসন্ধানং তত্প্রতিষ্ঠায়ামিত্যর্থঃ । ইষ্টদেবতা সম্প্রয়োগ ইষ্টদেবতয়া স্বস্বাভীষ্ট-দেবতয়া সহ সম্প্রয়োগ আদানপদানরূপোভবতীতি শিষ্যঃ । তথাস্বাভ্যা-নু-সন্ধানমার্গেণ সাচ্চাত্কারোভবতি কালীকৃষ্ণাদৌ নামভীষ্টদে-ব-মূর্তীণাং তথা তাভ্যোঃ ভিলষিতবরলাভরূপঃ সম্প্রয়োগশ্চ ভবতি । যিষাং পুনঃ পরমাত্মৈব সাচ্চাদিষ্টদেবতা তিষাং তত্সাচ্চাত্কারো ভবতি সম্প্র-য়োগস্তু তত্র জীবনভাবস্য সর্পণং পরমভাবস্থা দানমিতি । উদ্ভিষ্ট-স্বিভবগঃ ॥৪৪॥

— — —

এই সূত্রে স্বাধ্যায়-প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন — স্বাধ্যায় হইতে ইচ্ছা দেবতা সম্প্রয়োগ হয় । স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ আত্মানুসন্ধান, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । এই স্বাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ চিত্ত সর্বথা স্বাধ্যায়-পরায়ণ হইলে—প্রতিনিয়ত আত্মানু-সন্ধানের নিরন্তর থাকিলে, ইচ্ছাদেবতা সম্প্রয়োগ হয় । স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে । যাহাদের অভীষ্ট দেবতা কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি কোন বিশিষ্ট দেবমূর্তি বিশেষ, তাহারাও এই স্বাধ্যায়ের পথে—আত্মানুসন্ধানের পথে চলিতে চলিতেই ঐ সকল ইচ্ছামূর্তির দর্শনলাভ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট হইতে অভিলষিত বরলাভরূপ সম্প্রয়োগও হইয়া থাকে । আর যাহাদের সাক্ষাৎ পরমাত্মাই ইচ্ছা দেবতা, তাহাদেরও স্বাধ্যায় হইতেই স্বএর লাভ অর্থাৎ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় । সেক্ষণস্থলে সম্প্রয়োগ শব্দে বুঝিতে হইবে—জীবনভাবের সম্যক্ অর্পণ, এবং পরমভাবের পরিগ্রহ । ইহাই ষথার্থ সম্প্রয়োগ । জীবন-মাত্রেরই পরমাত্মা একমাত্র ইচ্ছা দেবতা । জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই চায় । যতদিন মানুষ এই রহস্য

অবধারণ করিতে পারে না, ততদিন পরমায়া হইতে পৃথকভাবে কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট মূর্ত্তিকে অভ্যে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতে থাকে । ক্রমে সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইলে ঐ সকল দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয় । একরূপ দর্শনের ফলে সাধক বুঝিতে পারে— ঐ সকল বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হন, তিনি অশ্রু কেহ নহেন পরমায়াই । তখন আর পবম্পরা সম্বন্ধে নহে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমায়া ইচ্ছদেবরূপে পরিচিত হইতে থাকেন । তখন সাধক পুনঃ পুনঃ স্বকীয় জীব ভাবকে বিসর্জন দিয়া পরম ভাবকে পরিগ্রহ করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া থাকে । ধীমান পাঠক ! পূর্ব্বে যে ক্রিয়যোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার রহস্য অবগত হইতে পারিলেই এ সকল তত্ত্ব অতি সহজ রূপে তোমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে ।

ঋষি এখানেও ত্রিবর্গের বিষয়ই উপদেশ করিলেন । বিভিন্ন দেবমূর্ত্তিরূপ ইষ্টদেবতার সহিত সম্প্রয়োগ হইলে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে ।

— — —

সমাধিসিদ্ধি রৌশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥৪৫॥

ঈশ্বরপ্রণিধানফলমাহ সমাধীতি । ঈশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ পরমাত্মাতি যাবৎ । তত্র প্রণিধানাৎ প্রণিধানমাত্মসমর্পণং তত্প্রতিষ্ঠায়া-
মিত্যর্থঃ সমাধিসিদ্ধির্মবর্তীতিশেষঃ । তথাহি পরমেশ্বরে সমর্পিত্তে
বিশিষ্টাত্মবোধে চিত্তস্য সমাধিরিণামঃ স্বত এব সম্যদ্বর্তে তদনু-
শ্রুত্বাদিত্তি দর্শিতা নিয়মসিদ্ধয়ঃ পঞ্চ ॥৪৫॥

— — —

এই সূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধান প্রতিষ্ঠার ফল বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয় । ঈশ্বরের স্বরূপ

ইতিপূর্বে বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রণিধান শব্দেরও অর্থ পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঈশ্বরে সম্যক্ আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তাহা হইতেই সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ চিস্তের সমাধি পরিণাম রূপ সম্প্রজ্ঞাত যোগের আসন্নতম লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। সমাধিসিদ্ধি বলিতে অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধিই বুঝাইয়া থাকে ; কারণ, যম নিয়মাদি অন্যান্য অবয়ব পরিত্যাগ করিয়া কখনও সমাধি নামক চরম যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইতে পারে না। এস্থলে ঋষি অন্যান্য যোগাঙ্গের বিষয় না বলিয়া চরম যোগাঙ্গটিকেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য আছে—যাঁহারা সত্য সত্যই ঈশ্বর প্রণিধানযোগী অর্থাৎ আত্মসমর্পণ যোগী, তাঁহারা ঈশ্বর কৃপায়ই চিস্তের সমাধিপরিণামরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন। যম নিয়ম প্রভৃতি পূর্ববর্তী যোগাঙ্গ গুলির সাফাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করিতে হয় না; অথচ সমাধি আসিলেই এগুলি অজ্ঞাত-সারেও অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন—ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীতও সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে পূর্বে “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা” এই সূত্রে যে বা শব্দটির প্রয়োগ আছে, উহা দ্বারা বুঝা যায়, যেন অন্যান্য অনেক উপায় আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানও একটা উপায় মাত্র। তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছেন—যম নিয়মাদির যথাক্রমে অনুশীলন করিতে করিতেও যথা সময়ে সমাধিতে উপনীত হওয়া যায় ; তাহাতে ঈশ্বরপ্রণিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। এইরূপ ভ্রান্তমত নিরাকরণের জন্য পূর্বে হইতেই বিশেষ সতর্ক ভাবে ঋষিবাক্য সমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত বা শব্দটি যে নিশ্চয়্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সেই সূত্রেই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রণিধান ব্যতীত যদি যোগসিদ্ধি সম্ভব হইত, তবে যোগসূত্রকার ঋষি কিছুতেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়, গুরুরূপে ঈশ্বরভাব, অর্থভাবনরূপ মন্ত্রজপ ও ঈশ্বরপ্রণিধান প্রভৃতি বিষয় নিয়া এক বৈশী আলোচনা ও এতগুলি সূত্র রচনা করিতেন না। তিনি ঈশ্বর

প্রণিধানকেই এই যোগ দর্শনের মেরুদণ্ড-স্বরূপ স্থির রাখিয়া অগ্ৰাণ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই বা কোন শাস্ত্রাদিতেও উপদিষ্ট হয় নাই যে, কেহ ঈশ্বর প্রণিধান তথা গুরুপস্থান ব্যতীত যোগ লাভে ধন্য হইয়াছেন বা হইতে পারেন।

ঈশ্বর প্রণিধান কথাটী যত সহজ, ইহার অনুশীলন এবং পূর্ণতা তত সহজ নহে, আমরা অনেক সময়েই ভগবানে আত্মসমর্পণ করি বটে, কিন্তু সে কতক্ষণ? যতক্ষণ ঠিক আমার ইচ্ছাগুলিই পূর্ণ হইতে থাকে। যতক্ষণ আমার ইচ্ছার অনুকূলেই ঈশ্বরের বিধান গুলি চলিতে থাকে, ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকেই আত্মসমর্পণ যোগী হইতে পারি। কিন্তু যখন দেখিতে পাই—প্রতি পদক্ষেপেই আমার ইচ্ছা প্রতিহত হইতেছে, বিরুদ্ধভাব বিরুদ্ধকর্ম্য সমূহের দারুণ আঘাত আসিয়া মর্ম্মস্থলকে পুনঃ পুনঃ পরিপৌড়িত করিতেছে, তখন আর ঈশ্বরপ্রণিধান থাকে না, তখন আর আমরা আত্মসমর্পণ যোগী হইতে পারি না। তখন মুখে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরকে আমার অভিপ্রায় অনুবর্তন করিতেই বলিয়া থাকি। ইহা কি ঠিক আত্মসমর্পণ? আমরা ভাবের উজ্জ্বলে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে পারি, জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে অপরের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দিতে পারি কর্ম্মের আড়ম্বরে অপরের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু একমাত্র পরমাত্মার চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিয়া সম্পূর্ণ স্বস্থ হইতে কিছুতেই পারি না; ইহা এমনই দুঃসাধ্যব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আমার প্রিয়তমের ইচ্ছাগুলিই যে এই যন্ত্রটার মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতেছে, ইহা ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারিলেই মনুষ্যদেহ ধারণ সার্থক হইয়া থাকে। সকল যোগ, সকল বিভূতি, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল মহৎ ঐ প্রণিধানের মধ্যে নিহিত। প্রিয়তম সাধকবৃন্দ! যদি পার প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও, ততটুকু অগ্রসর হইতে পারিবে, ততটুকুই লাভ, ততটুকুই সার্থকতা। যে মুহূর্ত্তে প্রণিধান করিবে, অর্থাৎ তুমি যে সর্ব্বতোভাবেই ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত, ইহা যে মুহূর্ত্তে অনুভব

করিবে, সেই মুহূর্তটাই জীবনের শুভ মুহূর্ত। ইহা অভ্রান্ত সত্য। একবার কর, হয়ত ব্যর্থকাম হইবে, আবার অগ্রসর হও, আবার ব্যর্থকাম হইবে, এইরূপ বিফলতার মধ্য দিয়াই তুমি যথার্থ আত্ম-নিবেদনে সমর্থ হইবে। যতক্ষণ দেখিতে পাইবে—তোমার কার্য্য গুলির মধ্যে বা চিন্তাগুলির মধ্যে “অহং” ভাবটি অলঙ্কিত ভাবেও উকি মারিতেছে, ততক্ষণই তোমার সতর্ক হইবার প্রয়োজন। কেবল ভাল ভাল কাজ গুলির বেলায়ই যে ঈশ্বরের কৃত্ত্ব দর্শন করিবে, তাহা নহে; অতি নিন্দিত অতি সন্তাপজনক কর্ম্মগুলির মধ্য দিয়াও দেখিও—ঐরূপেও তোমার পরমপ্রেমাস্পদ প্রিয়তমই; অথ্য কেহ নহে। যখন জগতের দিক হইতে এক একটা তীব্র আঘাত আসিয়া তোমার মর্মান্বহানকে দারুণ পীড়া দিবে, তখনও দেখিও—এ আঘাত তোমার প্রিয়তমেরই হাতের স্পর্শ ভিন্ন অথ্য কিছু নহে। জননী যখন শিশু পুত্রকে প্রহার করেন, তখন শিশু মায়ের হাত খনা হইতে বঞ্চিত হয় না বলিয়াই মা মা বলিয়া কাঁদে। আবার যখন এক একটা বড় রকমের নিফলতা অকৃতকার্য্যতা আসিয়া তোমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিবে, তখনও দেখিও—ইহাও তোমার প্রিয়তমেরই স্নেহের দান। তিনি নিষ্ঠুর নহেন, হৃদয়হীন পাষণ নহেন, তিনি মধুময়, তিনি অমৃত-ময়, তিনি প্রেমময়, তিনি করুণাময়, তিনি তোমায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন, আর তুমিও তাঁকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাস। এমনই সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে তোমার। যোগ যোগ করিয়া চীৎকার করিও না, যোগ করিতে পারিলাম না বলিয়া হতাশ হইও না। যোগ শব্দে অন্ত্রে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, তুমি বিয়োগ-বিধুর সন্তান তুমি বুঝিও—যোগ মানেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া। সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্য দিয়া সকল অবস্থার মধ্য দিয়া তুমি প্রিয়তমের সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে, ইহাই ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহাই সমাধি সিদ্ধির হেতু। তাই ঋষি বলিলেন—ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয়। সমাধিসিদ্ধি হওয়া এবং যোগসিদ্ধি হওয়া প্রায় একই কথা; কারণ

সমাধিই যোগের অতি সন্নিহিত লক্ষণ। সাধক! তুমি গৃহস্থ হও, সন্ন্যাসী হও, ত্রাণচাৰী হও, যাহাই হওনা কেন; তোমার চিন্ত যতই চঞ্চল দুৰ্বল ও মলিন হউক না কেন, তুমি পতঞ্জলি-প্রোক্ত যোগ হইতে কোন প্রকারেই বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা করিও না। মানুষমাত্রেই যোগী এবং কর্মমাত্রেই যোগ, ইহা যদি অনুভব করিতে পার, তবে আর তোমার বিফলতার আশঙ্কা কোন অবস্থায়ই আনিতে পারে না। তুমি যদি ঈশ্বরের আশ্রিত না হইয়া অশ্রু কোথাও থাকিতে, তবে বরং আশঙ্কার কথা ছিল; যখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবমাত্রেই তাঁহাতে সর্বতোভাবে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে, তখন আর ভয় কি, আত্মসমর্পণ ত আর করিতে হইবে না, নিত্যসিদ্ধ সমর্পণটি শুধু বৃদ্ধিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, প্রতি কর্মে সার্থকতা লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু এ সকল অশ্রু কথা—এই পর্য্যন্ত নিয়মের সিদ্ধিসমূহ বর্ণিত হইল।

स्थिरसुखमासनम् ॥৪৬॥

अथ तृतीयं योगाङ्गमुपदिशति स्थिरिति । स्थिरसुखं स्थिरत्व जनितं सुखं प्रशान्तता यत्र तत्, आसनमास्यते अस्मिन् इत्यासनं हृदयमितिभावः । समायातिहि तत्रावस्थाने स्थिरत्वजनितं सुखं चित्तस्य । उक्तञ्च—शुची देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मन इति । शुची देशे हृदये । वा कथाङ्गसंस्थानविशेषरूपाणामासनानां योगिनामिति ॥४६॥

এই সূত্রে তৃতীয় যোগাঙ্গ আসনের বিষয় উপদিষ্ট হইতেছে। ঋষি বলিলেন—স্থিরসুখ আসন। স্থিরত্ব জনিত সুখ অর্থাৎ চিন্তের

প্রশান্ততা যেখানে হয়, তাহাই যথার্থ আসন। যেখানে অবস্থান করিলে চিত্ত স্থির হয় প্রশান্ত হয়, তাহাই আসন। একমাত্র হৃদয় দেশে অবস্থান করিতে পারিলেই চিত্ত স্থির হয়—প্রশান্ত হয় ; কারণ হৃদয়ই পরমস্থির পরমপ্রশান্ত পরমাত্মার বিশিষ্ট অনুভূতি স্থান। যেকোন বহির সমীপস্থ হইলে শরীর তাপ ও আলোক যুক্ত হইয়া পড়ে, ঠিক সেইরূপ চিত্ত যদি কোনও স্থির প্রশান্ত বস্তুর সন্নিহিত হয়, তবে নিতান্ত অনিচ্ছায়ও তাহাকে স্থির ও প্রশান্ত হইতেই হইবে। তাই আত্মার বিশিষ্ট অনুভূতিকেদ্রে হৃদয়দেশে যদি চিত্তকে নিয়া আসি যায়, তবেই কৰ্ম্মচঞ্চল চিত্ত স্থিরজ্ঞানিত প্রশান্ততার আভাস পায়। গীতায় ভগবানও বলিয়াছেন—“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থির-মানসমাশ্রয়ঃ”। শুচৌদেশে শব্দের অর্থ হৃদয়ে। সকল শাস্ত্র হৃদয়-দেশকেই শ্রেষ্ঠ আসন রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পদ্মাসন স্বস্তিকাসন প্রভৃতি অঙ্গবিশেষের বিভিন্ন সংস্থানরূপ আসন সমূহ প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষেই উপদেশযোগ্য। পরসূত্রে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিৰ্ভ্যাম্ ॥৪৩॥

আসনপ্রতিষ্ঠালক্ষণমাহ প্রযত্নেতি । প্রযত্নঃ শরীরেন্দ্রিয়বেষ্টারূপস্তস্য শৈথিল্যং শিথিলতা, তথ্যানন্তসমাপত্তিরসীমভাষাপন্নতা চিত্তস্য, এতা-ৰ্ভ্যামাসনসিদ্ধিৰ্ভবতীতি শ্রেয়ঃ । আসনপ্রতিষ্ঠায়াং সত্যামেধালক্ষণদ্বয়ী সমুপতিষ্ঠত ইতি ভাবঃ ।

ইদমব্রাবগন্তব্যং—প্রযত্নশৈথিল্যমপ্যনন্তসমাপন্তে রাবির্ভবতি । সা চ পুনর্দেনন্দিন সম্ভাবন্দনায়াং পৃথ্বিত্বয়েত্যাদি তদ্বিঘ্ণোরিত্বাদ্যাসন-শুদ্ধি-বিষ্ণুস্মরণমন্ত্রার্থানুধ্যানে ন ধ্রুवं সম্য যতে ॥৪৩॥

এই সূত্রে আসন সিদ্ধির লক্ষণ কীর্তিত হইতেছে । ঋষি বলিলেন — প্রযত্নশৈথিল্য এবং অনন্ত সমাপত্তি, এই দুইটী লক্ষণ দ্বাৰাই বুঝা যায় যে আসন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের যে একটা স্বাভাবিক প্রযত্ন অর্থাৎ কৰ্ম্মপ্রবণতা আছে, তাহার শিথিলতা হইলেই তাহাকে প্রযত্নশৈথিল্য কহে । অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলি যেন আর কোনরূপ ব্যাপারের জ্ঞান উন্মুখ নহে ; একেবারে শিথিল ভাব একেবারে গা ছাড়া ভাব আসিয়া যেন উহাদিগকে কৰ্ম্মোন্মুখতা হইতে বিমুখ করিয়া দিয়াছে, এইরূপ ভাবেই প্রযত্ন-শৈথিল্য কহে । অনন্তসমাপত্তি শব্দের অর্থ অসীমভাব প্রাপ্তি । চিত্তের অসীমভাবে ভাবিত হওয়াকেই অনন্ত সমাপত্তি কহে । সম্যক্ প্রকার প্রাপ্তির নাম সমাপত্তি । একটু ভাসা ভাসা ভাবে সমাপত্তি কহে না, চিত্ত একেবারে আকাশবৎ অসীম ভাবে ভাবিত হইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত সমাপত্তি হইয়াছে । আসন-প্রতিষ্ঠার এই দুইটী লক্ষণ, অর্থাৎ ঠিক ঠিক আসনপ্রতিষ্ঠা হইলে এই দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই । এই দুইটীর মধ্যেও আবার অনন্ত সমাপত্তি যদি হইয়া যায়, তবে প্রযত্নশৈথিল্য হইবেই । তাহার জ্ঞান আর পৃথক্ কোনরূপ উত্তম প্রয়োজন হয় না । এই অনন্ত সমাপত্তি কিরূপে অনায়াসে লাভ হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জ্ঞানই আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্যাপারে আসনশুদ্ধি এবং বিষ্ণুস্মরণ বা আচমন রূপ দুইটী অনুষ্ঠানের বিধান রহিয়াছে । ঐ দুইটী অনুষ্ঠানের জ্ঞান “পৃথিৱ্যা” প্রভৃতি এবং “তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র পাঠেরও বিধান আছে । কেবল মন্ত্র পাঠ করিলেই উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না । মন্ত্রের বাহ্য প্রকৃত অর্থ—তাহার অনুচিন্তন করিলেই মন্ত্র পাঠের সার্থকতা হয় । ঐ মন্ত্রার্থ অনুচিন্তনের ফলেই চিত্তের অনন্ত-সমাপত্তি এবং শরীরেই প্রযত্নশৈথিল্য হইয়া থাকে ; ইহার অজ্ঞাতা হয় না । মন্ত্র দুইটীর অর্থ প্রাণময় ভাবে শ্রীশুক্লর মুখ হইতে প্রবণ পূর্বক যথাসম্ভব অনুচিন্তন করিলেই উহা ফলদায়ক হয় ।

“পূজাতত্ত্ব” নামক পুস্তকে উহার অর্থ বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন। আসন শুদ্ধির মন্ত্রে অনন্তসমাপত্তি এবং বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রে প্রযত্নশৈথিল্য হইয়া থাকে। ষাঁহার। মনে করেন,— যোগ করিতে হইলে আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি ছাড়া আর একটা কিছু গুঢ় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাদের সেইরূপ ধারণা অপনোদনের জন্মই বিশেষ ভাবে এ সকল কথা লিখিত হইল।

আসন এবং উপাসনা একই কথা। ভগবানের সমীপে উপবেশন করার নাম উপাসনা। আসন শব্দের অর্থও হৃদয় দেশে অবস্থান করা। হৃদয় দেশেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, অথবা হৃদয় ভগবানেরই একটী নাম। বেদান্ত বলেন—“হৃদি অয়মিতি হৃদয়ম্— পরমাত্মা”। পরমাত্মার সন্নিহিত হওয়াই আসন বা উপাসনা। যত রকম যোগাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যদি পরমাত্মার সান্নিধ্য না থাকিয়া কেবল কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যাবসিত হয়, তবে উহার শত সহস্র বৎসরেও মানুষকে যোগী করিতে পারে না। এইজন্যই ইতিপূর্বে যে যম নিয়ম রূপ দুইটী অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও যাহাতে পরমাত্মসান্নিধ্যের সহায় হয়, এরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যোগের অঙ্গ হইলে তবে ত যোগাঙ্গ হয়। দ্রষ্টার—পরমাত্মার স্বরূপস্থিতিই যোগ। যম নিয়ম আসন প্রভৃতি অনুষ্ঠান গুলি যদি সেই স্বরূপস্থিতির পূর্ববর্ত্তি অবস্থারূপে পরিণত হয়, তবেই ত উহার যোগাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়। নচেৎ উহার কতকগুলি কসরত মাত্র বা অরূপরম্পরা নিয়ম মাত্রে পর্যাবসিত হইয়া যোগকে দ্বিজ্ঞেয়ই করিয়া তোলে, আর ভগবানকেও দূর হইতে দূরান্তরে অবস্থিত বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকে। সাধক, তুমি যদি একটু লক্ষ্য করিতে পার, একটু যদি সত্যপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে পার অর্থাৎ বৃত্তি সারূপ্য অনুভব করিতে যত্ন কর, তবে দেখিবে যাবতীয় যোগাঙ্গ তোমার অনিচ্ছায়ও যেন কি এক অজ্ঞেয় শক্তি প্রভাবে তোমাকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে।

ততো হৃদ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

আসনসিদ্ধিফলং বর্ণয়তি তত ইতি । তত আসনপ্রতিষ্ঠায়া-
মিত্যর্থঃ । হৃদ্বানভিঘাতো হৃদ্বৈঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিভিরনভিঘাত
অনুত্পীড়নং ভবতীতি শিষ্যঃ । হৃদিসংস্পৃশ্যানন্তসমাপন্নস্যৈব চিত্তস্যৈব
সম্ভবতীতি ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব সূত্রে আসন প্রতিষ্ঠার লক্ষণ বলা হইয়াছে, এই সূত্রে তাহার
ফল বর্ণিত হইতেছে । ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে হৃদ্বানভিঘাত
হয় । আসনপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ আসন-সিদ্ধি হইলে, তাহা হইতে
সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব কড়ক যে চিত্তের একটা উৎপীড়ন
ভাব, তাহা বিদূরিত হইয়া যায় । যতক্ষণ হৃদয়স্থ চিত্ত অনন্ত সমাপন্ন
থাকে, ততক্ষণ কোনরূপ অশুকূল বা প্রতিকূল বেদন দ্বারা চিত্ত
উদ্বেলিত হয় না । ইহাই আসনপ্রতিষ্ঠার ফল । কেবল অঙ্গ
বিশেষের সংস্থান হইতে এরূপ ফল লাভ হওয়া সম্ভব হয় না ।
চিত্তকে আত্মার সমীপস্থ করাই আসন । এই আসনে যে যতটা
প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিকট সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ততই পরাজিত । সাধারণ
মানুষের এই আসনপ্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াই তাহারা দ্বান্দ্বর উৎপীড়নে
অভিভূত হইয়া থাকে । আর সাধকগণ দ্বান্দ্বাতীত বস্তুর সমীপস্থ হয়
বলিয়াই দ্বন্দ্ব বাধা হইতে পরিত্রাণ পায় ।

• তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যতিবিচ্ছৈদঃ

প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থ নিরূপয়তি যোগাঙ্কং তস্মিন্ভিত্তি । তস্মিন্ সতি আসন-
সিদ্ধৌ সত্বাং প্রাণায়ামঃ প্রাণস্বায়ামো বিস্তারঃ পূর্বোক্ত প্রচ্ছদে-

বিধারণরূপঃ সমাযাতো ভবতীতি শ্রেয়ঃ । কিংতস্য বাহ্যলক্ষণ মিত্যাহ
 শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণস্থানান্তপ্রসারতৌপলব্ধিলক্ষণে স্বতএব
 শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদো ভবতি । অরুমাশ্বয়ন্তু প্রাণ-
 প্রতিষ্ঠে তুর্যপনিষৎপ্রসিদ্ধাভিধানেনাপি পরিচীযত প্রাণাশ্বাসঃ ॥৪৫॥

এই সূত্রে চতুর্থ যোগাঙ্গ প্রাণায়ামের বিষয় নিকৃপিত হইয়াছে।
 ঋষি বলিলেন—তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ রূপ
 প্রাণায়াম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত রূপ
 আসন সিদ্ধি হইলেই প্রাণায়াম আরম্ভ হয়; ইহার বাহ্য লক্ষণ—শ্বাস
 প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ। পূর্বে বলা হইয়াছে—চিত্তের অনন্ত
 সমাপত্তি আসন সিদ্ধির লক্ষণ। এই অনন্ত সমাপন্ন চিত্ত হইতেই
 প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রসারতা হইতে থাকে। এই অবস্থায় পূর্বোক্ত
 প্রচ্ছদন বিধারণ রূপ প্রক্রিয়া প্রভাবে প্রাণের মহাপ্রসার উপলব্ধি-
 যোগ্য হইতে থাকে। সাধারণতঃ প্রাণ বলিতে যে কেবল হৃদয় দেশে
 অনুভব যোগ্য একটুকানি অজ্ঞেয় বস্তুমাত্রের ধারণা হয়, তাহা দূর
 হইয়া যায়, তখন প্রাণই যে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে,
 এইরূপ অনুভব হইতে থাকে।

যোগীর প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইলেই এই অন্তর বাহির পরিপূর্ণ-
 কারী অখণ্ড প্রাণ সত্তার অনুভব হইতে থাকে। ইহাই যথার্থ
 প্রাণায়াম। অবশ্য প্রথম অবস্থায়ই এতটা হয় না, তখন পুনঃ পুনঃ
 প্রচ্ছদন বিধারণ রূপ কৌশলের সাহায্যে প্রাণের প্রসারতা ধারণা
 করিবার জন্ম চেষ্টা করিতে হয়। কিছুদিন শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন
 ও কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলে প্রাণায়াম স্বতঃই উপস্থিত হয়।
 যখন চিত্তের অনন্ত সমাপত্তি হয় অর্থাৎ আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়,
 তখন প্রাণও অনিচ্ছায়ই অনন্ত প্রসার লাভ করিতে থাকে। একটু
 অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ প্রাণায়ামের বহির্লক্ষণ—শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ । শ্বাস প্রশ্বাসের যে স্বাভাবিক গতি, প্রাণায়াম হইলে তাহা স্বতঃই নিরুদ্ধ হইয়া যায় । যাহারা মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে নিয়মিত করা বা নিরুদ্ধ করিবার জন্ত বাহ্য প্রচেষ্টা অবলম্বন করিয়া মনে করে, প্রাণায়াম হইতেছে, বুঝিতে হইবে—তাহারা যথার্থ প্রাণায়ামের পূর্ববর্তী আয়োজন মাত্র কারতেছে । প্রাণ শব্দে বায়ু মাত্র বুঝিয়া লওয়া কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ । সে যাহা ইউক, উপনিষদে যাহা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, যোগশাস্ত্রে তাহাই প্রাণায়াম । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত রহস্য অবগত হইতে হইলে “প্রাণ-প্রতিষ্ঠা” নামক পুস্তকখানি অধ্যয়ন করা আবশ্যিক ।



বাহ্যাম্ব্যন্তরস্তম্ভবৃদ্ধির্দেশকালসংখ্যাभिः परिदृष्टो

দৌর্ঘ সূক্ষ্মঃ ॥৫০॥

প্রাণায়ামং বিবৃণোতি বাহ্যং । বাহ্যবৃদ্ধির্বাহ্যেষু বিষয়েषু বৃদ্ধিঃ ।
প্রাণানুভবরূপা यस्य स तथाभूतः प्रथमः प्राणायामः प्रच्छेदनमित्युक्तं ।
ततोऽभ्यन्तरवृत्तिरभ्यन्तरेषु भावकल्पनादिषु बृद्धिः प्राणानुभवरूपा
यस्य स तथाभूतो विधारण मित्युक्तं । तथास्तम्भवृत्तिर्विशिष्टवैशिष्ट्या-
वगाहिनीं प्राणानुभूतिं विहाय प्राणसत्तामात्रेऽवस्थानरूप इत्यर्थः ।
एतन्नयात्मकः प्राणायामः । स च देशकालसंख्याभिः परिदृष्टः सन्
दौर्घसूक्ष्मसंज्ञो भवति । देशोऽवसायः पदार्थाधारः, कालः क्रियाधारः,
संख्यां एकत्वादिरूपा, एतन्नितयोपलक्षितो यदा परिदृष्टः प्राणायाम
स्तदास्य दौर्घसूक्ष्म इति संज्ञा भवति । दौर्घकालेन दौर्घकालं वा
व्याप्य सूक्ष्मे देशकालसंख्यारूपे प्रतिष्ठितो भवतीति सार्थकं नाम
दौर्घसूक्ष्म इति ।

एतेनेतदुक्तं भवति—वाह्याभ्यन्तरस्तम्बावधारितित्रयात्मकः प्राणा-
यामो दीर्घकालाभ्यासपाकेन सूक्ष्मविषयेषु देशकालसंख्यारूपेषु
वयेष्वपि हृत्तिमान् भवतौति ।

— — —

এই সূত্রে প্রাণায়ামের বিবরণ কথিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
বাহ্যবৃত্তি অভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি রূপ প্রাণায়াম। দেশ কাল
এবং সংখ্যা বিশিষ্ট রূপে পরিদৃষ্ট হইলে “দীর্ঘ সূক্ষ্ম” এই আখ্যা
প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম প্রথমতঃ ত্রয়াত্মক—বাহ্যবৃত্তি অভ্যন্তর-
বৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। বাহ্য বিষয়ে রূপ রসাদি গ্রাহ্য পদার্থ সমূহে
যখন প্রাণের অনুভব হইতে থাকে, তখন তাহার নাম বাহ্যবৃত্তি।
পূর্বের ইহাই প্রচ্ছদন নামে অভিহিত হইয়াছে। পরে অন্তরে অর্থাৎ
ভাব বজ্রনা কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সমূহে যখন প্রাণের অনুভব হয়
তখন তাহাকে অভ্যন্তর বৃত্তি বলে। তারপর এই উভয়বিধ বৃত্তি
পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য ভাবে প্রাণের অনুভবকে
পরিত্যাগ করিয়া যখন কেবল প্রাণ সত্তা মাত্রের অনুভব হইতে
থাকে, তখন তাহাকে স্তম্ভ বৃত্তি বলে। প্রথম প্রথম এই তিনটিকে
লইয়াই প্রাণায়াম চলিতে থাকে। তারপর দীর্ঘকালে অভ্যাসের
পরিপাক হইলে দেশ কাল ও সংখ্যা রূপ সূক্ষ্ম বিষয়ক প্রাণায়াম
হইতে থাকে। পদার্থ সমূহের আধার রূপে দেশের এবং ক্রিয়ার
আধার রূপে কালের পরিচয় হইয়া থাকে। আর একত্র বিত্র প্রভৃতি
সংখ্যাও সূক্ষ্ম রূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু
বস্তু হইতে এই দেশ কাল ও সংখ্যা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। এই সকল
সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া যখন প্রাণের অনুভব হইতে থাকে, তখন
সেইরূপ প্রাণায়ামকে দীর্ঘ সূক্ষ্ম বলা হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম প্রাণায়াম
দীর্ঘকাল অভ্যাসের পরিণামেই হয়, এজন্য ইহার “দীর্ঘসূক্ষ্ম” নাম
সার্থক। অথবা ঐ সকল সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া যখন অপেক্ষাকৃত

দীর্ঘকাল ব্যাপক প্রাণের অনুভব চলিতে থাকে, তখনও উহার “দীর্ঘ সূক্ষ্ম” নাম সার্থক ।

শুন, আমার প্রাণই অবকাশ রূপে এই যাবতীয় পদার্থের আধার রূপে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ অনুভবের নাম দেশবৃত্তি প্রাণায়াম । ঠিক এইরূপ আমার প্রাণই অথগু দণ্ডায়মান কাল রূপে জগদ্ব্যাপারের আধাররূপে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ অনুভূতিকে কাল বৃত্তি প্রাণায়াম বলা যায় । আর সংখ্যা রূপে অর্থাৎ নানাধিক বুদ্ধির নিরাকরণকারী একত্ব দ্বিহাদিরূপে যাহা প্রতীত হয়, ঐ যে দেশ এবং কালরূপ আধারে আধেয়রূপে অবস্থিত যে পদার্থের বা ক্রিয়া সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলেই একত্ব দ্বিহাদিরূপ প্রতীতি ফুটিয়া উঠে, ঐ সংখ্যা প্রতীতি রূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাও আমার প্রাণই অথ কিছু নহে, এইরূপ যে অনুভব তাহার নাম সংখ্যা-বৃত্তি প্রাণায়াম । এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামই “দীর্ঘ সূক্ষ্ম” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রথমে বাহ্য বৃত্তি, পরে অভ্যন্তর বৃত্তি, তৎপর স্তম্ভ বৃত্তি, ইহা প্রাণায়ামের বা প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থা । স্তম্ভ বৃত্তি সম্বন্ধে পরসূত্রে বিশেষ বলা হইবে । সে যাহা হউক, ঐ প্রথম অবস্থা অতীত হইলেই প্রাণ স্থূল বস্তু ও ভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম বিষয়ক রূপে প্রতীত হইতে থাকে । তখন ক্রমে দেশ বিষয়ক কাল বিষয়ক এবং সংখ্যা বিষয়ক রূপে প্রাণের প্রকাশ হয় । এই রূপ প্রাণায়াম যখন হইতে থাকে, তখন সাধক আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে, আত্ম প্রাণের দেশ কাল ব্যাপী প্রসারতা প্রত্যক্ষ হইলে, যে মুক্তির আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই সাধককে আনন্দবিহ্বল করিয়া থাকে । সাধক, তুমি কি বায়ুরোধ রূপ প্রাণায়াম ক্রিয়া অপেক্ষা এই প্রাণায়ামকে উচ্চস্তরীয় জ্ঞানে ইহাতে আরোহণ করিবার জন্ম উদ্ভূত হইবে না ?

তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতে থাকে। স্তম্ভবৃদ্ধি প্রাণায়াম বা কেবল প্রাণ সন্তায় অবস্থান রূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেই আত্মার আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণ আত্মারই শক্তি বিশেষ—যে শক্তি এই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপ ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই শক্তিতে অবস্থান করিতে পারিলেই, শক্তির যিনি আশ্রয়, বাঁহা হইতে এই শক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহার দিকে লক্ষ্য নিপতিত হয়; সুতরাং আর “আত্মা নাই বা আত্মা প্রকাশ হন না” এরূপ যে অজ্ঞান-আবরণ, তাহা থাকিতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা অজ্ঞানরূপ আবরণ কখনও দূর হইতে পারে না। যদি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে—বায়ু-ক্রিয়ায় প্রাণায়াম করিতে করিতে কাহারও প্রকাশাবরণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা ঐরূপ প্রাণায়ামের ফল নহে; সাধকের কাতর-প্রার্থনা ও ভগবৎ-লাভের তীব্র ইচ্ছাই ঐরূপ ফলকে আনয়ন করিয়াছে।

সাধক! আর একটি গুঢ় রহস্য এখানে প্রকাশ করা যাইতেছে—পূর্বের অবিজ্ঞা শব্দে যে লীলা শক্তির পরিচয় পাইয়া আসিয়াছ, তাহা এই প্রাণ-নামক শক্তি ব্যতীত অণু কিছুই নহে। যে শক্তি জগদাকারে আকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই প্রাণ। এই প্রাণ-শক্তিতে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই, অর্থাৎ উক্তরূপ প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলেই ইহার আশ্রয় ও প্রকাশস্থান যে চিতিশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মা, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। অজ্ঞানকে ধরিতে না পারিলে অজ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞানকে—কেবল জ্ঞানকে কিরূপে ধরিবে? যদি তুমি যথার্থ কল্যাণকামী পুরুষ হও, তবে কোনরূপ বিচার বিতর্ক না করিয়া ঋষিপ্রদর্শিত উপায়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন কর, নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে। ইতিপূর্বে যে প্রত্যক্চেতনাধিগমের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এই প্রকাশাবরণ-ক্ষয়কারী প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অণু কিছু নহে।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥৫৩॥

অপরজ্ঞাহ ফলং ধারণেতি। ততঃ প্রাণায়ামসিদ্ধের্মনসো ধারণাসু
বল্যমানলক্ষণাসু (বিষয়বहुत्वाद्वहुवर्तनं) योग्यता सामर्थ्यं च
भवतीति शेषः ॥ ५३ ॥

প্রাণায়াম সিদ্ধির আরও ফল আছে, তাহা এই সূত্র বলা
হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ধারণাতেও মনের যোগ্যতা হয়। মন
যতদিন কোনরূপ স্থির জিনিষের সন্ধান না পায়, ততদিনই তাহার
চঞ্চলতা ভূমিবার থাকে; কিন্তু একবার যদি একটু মাত্রও স্থির
জিনিষের আভাস পায়, তখন সে স্বভাবতঃই ধারণার যোগ্য হইয়া
উঠে অর্থাৎ কোন একটী বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সংলগ্ন হইবার সামর্থ্য
লাভ করে। ধারণার লক্ষণ পরে বলা হইবে। সাধারণতঃ মন যে
অন্ধের মত বাহিরের দিকেই আনন্দের সন্ধান করিত, প্রকাশাবরণ
ক্ষয় হইলে তাহা বিদূরিত হইয়া যায়। ধারবার যোগ্যতা আসিলেই
সাধক অন্তরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরবর্তী
অধ্যায়ে ইহা বিশদভাবেই বলা হইবে।

स्वविषयासम्प्रयागे चितस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां , प्रत्याहारः ॥५४॥

ক্রমপ্রাপ্তং পঞ্চমমাহ যোগাঙ্কং স্ববিষয়েতি। ইन्द्रियाणां लोला-
मयस्य द्रष्टव्यां रूपादीनां जिह्वा स्ताएव तत्तन्नामकानांन्द्रियाण
तेषां, स्वविषयासम्प्रयागे—स्वविषया रूपादय स्तः सहासम्प्रयागे
विषयाभिमुख्येन वर्तनाभावे सतीत्यर्थः। प्राणप्रतिष्ठयेवं संभवति।
चितस्वरूपानुकार इव—चित् स्वरूपमनुकरोतीति स इव। तथाहि

পাণপ্রতিষ্ঠাৰূপ-প্ৰাণায়াস-প্ৰভাৱেন যথাঃ যথাঃ চিত্তং স্থিতিপদং লভতে,
তথা তথৈन्द्रিয়াণ্যপি স্ব-স্ব বিষয়েभ्यः प्रत्याहृत्य द्रष्टुः सारूप्यरसास्वाद
मुग्धानि स्थैर्यमाप्नुवन्तीति प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

এই সূত্ৰে ক্ৰমপ্ৰাপ্ত পঞ্চম যোগাঙ্গ প্ৰত্যাহাৰেৰ বিষয় বলা
হইতেছে। ঋষি বলিলেন—ইন্দ্ৰিয়সমূহেৰ স্ব স্ব বিষয়েৰ সহিত
অসম্প্ৰয়োগ হইলে চিত্তস্বৰূপেৰ অনুকৰণ কৰাৰ মত হওয়ায় প্ৰত্যাহাৰ
হইয়া থাকে। ইন্দ্ৰিয় কি ? লৌল্যময় জ্ঞাতাৰ যে ৰূপ-রসাদি বিষয়
গ্ৰহণেৰ ইচ্ছা, তাহাই বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয়। ইন্দ্ৰিয় বলিতে সাধাৰণতঃ
চক্ষুৰাদি বিবৰগুলিৰ প্ৰতিই লক্ষ্য নিপতিত হয়, বাস্তবিক উহাৰা
ইন্দ্ৰিয় নহে, ইন্দ্ৰিয়েৰ দ্বাৰ মাত্ৰ। ইন্দ্ৰিয়সমূহ অহঙ্কাৰ হইতে
উদ্ভূত শক্তিপ্ৰবাহ। ৰূপ গ্ৰহণেৰ যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই চক্ষুঃ নামক
ইন্দ্ৰিয়, শব্দগ্ৰহণেৰ যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই কৰ্ণ নামক ইন্দ্ৰিয়।
এইৰূপ অন্যান্য ইন্দ্ৰিয় সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে। এই ইন্দ্ৰিয় সমূহেৰ
যখন স্ব স্ব বিষয়—ৰূপ রসাদিৰ সহিত অসম্প্ৰয়োগ হয়—সম্বন্ধ ৰাহিত
হয়, (প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ ফলে এইৰূপই হইয়া থাকে) তখন ইহাৰা
চিত্তস্বৰূপেৰ অনুকৰণ কৰে। ইহাৰই নাম প্ৰত্যাহাৰ। খুলিয়া
বলিতেছি—প্ৰাণায়াস অৰ্থাৎ প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাৰ ফলে চিত্ত নামৰূপেৰ
আশ্ৰয়স্বৰূপ প্ৰাণসত্তা মাত্ৰেই অবস্থান কৰে, তখন ইন্দ্ৰিয়গণও বাধ্য
হইয়া চিত্তেৰই অনুকৰণ কৰিয়া থাকে। চিত্ত যেমন যেমন স্থিতি পদ
লাভ কৰে, ইন্দ্ৰিয় সমূহও সেইৰূপ স্ব স্ব বিষয় হইতে প্ৰত্যাহৃত
হইয়া জ্ঞাতাৰ সাক্ষ্যৰূপেৰ আশ্বাদে মুগ্ধ হইয়া স্থিতিপদ প্ৰাপ্ত হয়।
ইহাই প্ৰত্যাহাৰ।

আসল কথা ঐ সাক্ষ্য-রসাস্বাদ-মুগ্ধতা। জ্ঞাতাৰ—সজ্জিবানন্দেৰ
বৃত্তিসাক্ষ্যটি লক্ষ্য কৰিতে পাৰিলে, চিত্ত তাহাতে মুগ্ধ হইবেই;
কাৰণ সে যে রসস্বৰূপ আত্মাৰ আভাস, সে যে পৰম প্ৰেমেৰই

ছায়া, তাহার সমোপস্থ হইলে নিতান্ত অনিচ্ছায়ও কিছুক্ষণের জন্য চিত্ত মুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং চিত্তের একান্ত আশ্রিত ইন্দ্রিয়গণও সেই আনন্দরসের আভাস পাইয়াই বিষয়রস হইতে প্রত্যাহত হইয়া পড়ে। শুনিয়াছি—সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া বহু পশুসমূহ হিংসা ভুলিয়া মুক্ত হইয়া অবস্থান করে, ঠিক সেইরূপই আনন্দরসের আশ্রয় পাইয়াই চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়বিমুক্ত্যাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যমুনাপুলিনে কদম্বতরুশূলে রাস-রসিকের বংশীধ্বনিতে গোপীকুলের যে গৃহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার ব্যতীত অথ কিছু নহে। হৃদয়-বৃন্দাবনস্থ প্রেমময়ের আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়লোলুপতা যে বিদূরিত হয়, ইহা একান্তই স্বাভাবিক। চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়, উভয়ই যেন আমাদিগকে নিয়ত প্রভাবিত করিতেছে বলিয়াই মনে হয়, উহা ভ্রম। উহাদের কোন দোষ নাই। কোনও মধুময় বস্তু পায় না বলিয়াই উহারা আপাতরমণীয় বিষয়স্বৰূপে মুক্ত হইয়া পড়ে। যদি উহারা আনন্দ-ঘন সত্তার সন্ধান পায়, তবে উহাদের ঐ বহিমুখী গতি আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া যায়। মনে রাখিও সাধক, দ্রষ্টার সাক্ষ্য দর্শনই যোগলাভের একমাত্র উপায়। একমাত্র উহা হইতেই যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার সকলই আগমন করে।

ততঃ পরমাৱশ্যতেন্দ্ৰিয়াণাম্ ॥৫৫॥

ইতি পাতঞ্জলসূত্রে সাধনপাদঃ ।

—*—

প্রত্যাহারসিদ্ধিলক্ষণমুক্তাঃ প্রায়শ্চাস্তং হরতি : ততঃ : ইতি । . ততঃ
প্রত্যাহারসিদ্ধি রিন্দ্ৰিয়াণাং পরমা বাক্যতা সংযমপরাক্রাণ্ডা ভবন্তীতিগ্রীষঃ ।
বাক্যবিষয়ে বাক্যভ্যমানাত্ম্যপি প্রত্যাহারপ্রভাবেন স্বস্থানি তিষ্ঠন্তি
ন কস্মিন্দিদপিবিত্রয়ে লগন্তীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি যোগরহস্যে সাধনপাদঃ ।

এই সূত্রে প্রত্যাহার সিদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ প্রত্যাহার প্রতিষ্ঠা হইলে, ইন্দ্রিয় সমূহের পরমা বশ্যতা—একান্ত বশীভূততা হইয়া থাকে। ইতি পূর্বে যে বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা ব্যতীত অণু কিছু নহে। প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে রাগ দ্বেষ বশতঃ বিষয়ের ত্যাগ বা গ্রহণ থাকে না, “রাগ দ্বেষ বিমুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও বিধেয়ান্না ব্যক্তিগণ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন” ইহা ভগবদ্ গীতার বাক্য। বস্তু মাত্রই জটিল সাক্ষ্য—বিষয় মাত্রই প্রাণ, এইরূপ দর্শন এইরূপ অসুভব পুনঃ পুনঃ করার ফলে, অভ্যাস পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, রাগ দ্বেষ বিদূরিত হইবেই। সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেও আর আসক্তি উৎপাদন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সংযম বলিতে যাহারা মনে করেন—বলপূর্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়হইতে আকর্ষণ করা, তাহাদের সহিত আমরা কোনরূপেই একমত হইতে পারি না। ঐরূপ সংযম উপযুক্ত অবসরে নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিষয় যে দ্রষ্টাই, এই বুদ্ধিতে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে, তাহার ফলে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় বিষয় রসে আকৃষ্ট না হইয়া দ্রষ্টার রসে মুগ্ধ হয়। ফলতঃ সেই ইন্দ্রিয় সংযমই হইয়া থাকে। উৎকৃষ্টতর রসের আনন্দ দিতে পারিলেই নিকৃষ্ট বিষয়রসের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ নিবৃত্তি হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যাহারের ফলে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয়কর্তৃক পূর্বাভ্যাস বশতঃ আকৃষ্ট হইয়াও স্বস্থ থাকিতে পারে; কারণ, যেখানেই ছুটিয়া যাউক না কেন, আনন্দস্বরূপের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয় না। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে বিমুগ্ধ হয় না, লাগিয়া থাকে না, সর্বথা স্বস্থই থাকে।

যোগ দর্শনের সাধন পাদ এইখানেই সমাপ্ত হইল। সাধন অর্থ উপায়। যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া যোগধরূপে উপনীত হওয়া

যায়, তাহার প্রায় সকলই এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । যদিও ধারণা প্রভৃতি আরও তিনটি সাধন পরবর্ত্তি-অধ্যায়ে উক্ত হইবে ; তথাপি উহাকে সাধন না বলিয়া এই প্রত্যাহার পর্য্যন্ত সাধনার ফল বলিলেও কিছু ক্ষতি হয় না । বাস্তবিক তাহাই । এস সাধক ! আমরা এইবার পতঞ্জলি দেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে যোগেশ্বরী মায়ের কোলে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করি । ঋষিকৃপা ব্যতীত মাতৃঅঙ্কে স্থান পাইবার উপায় নাই । ঋষিগণ যে প্রশস্ত পন্থা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আরোহণ করিতে না পারিলে, মুক্তি-মন্দিরে উপনীত হইবার আশা নাই । তাই অবনত মস্তকে পূতনামা পতঞ্জলিদেবের চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্ব্বক অধ্যায় সমাপ্তি করিতেছি । তিনি আমাদের মধ্যদিয়া আর্ঘশক্তির অনুপ্রেরণা করুন । আমরা যোগরহস্ত অবধারণ করিয়া ধন্য হই ।

নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ । নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ।

ইতি যোগরহস্ত ব্যাখ্যায় সাধনপাদ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় ॥



योगરহস্যम् ॥

—०%(\$!%०—

विभूतिपादः ॥

—(०)—

देशवन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥

नमाम्यात्मविभूतये ।

दर्शितानि योगसाधनानि द्वितीयेऽस्मिंस्तु पादे तद्वर्त्मगामिना-
माविर्भविष्यमाना आत्मविभूती रूपवर्णयितुमादौ संयमाख्यमवशिष्टं
योगाङ्गत्रयं निरूपयन् धारणाभिधानं षष्ठमाह योगाङ्गं देशेति । चित्तस्य
देशान्धो देशेषु बन्ध इति । तत्राहि देशो नाम बाह्याभ्यन्तर भेदतो
द्विधा, बाह्याः—नामरूपात्मकाः स्थूलाः, आभ्यन्तराः—सुख दुःखादयः
कामक्रोधादयश्च भावास्तथा मूलाधारादयोऽनुभवस्थानानि सप्त, प्रणवा-
दयोर्मन्त्राः परमेश्वर नामविशेषाश्च । देशेऽवेतिषु यथाधिकारं यथायोग्यं
योवन्धः यत् स्थैर्यं, प्रागुक्तभ्यासापरनामधेय-सत्यप्राणप्रतिष्ठा
व्यपदेशेन पुनः पुनर्द्रष्टृ-सारूप्य-रसास्वादरूप इतिभावः । सा धारणा
तदाख्यं योगाङ्गमिति ।

एतेनैतदुक्तं भवति—केवले देशविशेषे हठप्रक्रियाविशेषे च चित्तस्य
योवन्धस्तस्य न योगाङ्गत्वं, द्रष्टृसम्बन्धाभावात् किन्तु सच्चिदानन्द
स्वरूपस्य द्रष्टृर्यः सत्तादिरूपोरस स्तदास्वादनमुग्धं चित्तं यदाबाह्ये
ऽभ्यन्तरे वा देशविशेषे पुनः पुनर्लगति तदैव सा धारणेति ध्येयं सुधोभिः ।
अपिच कृतायां धारणायां प्रत्याहारादीन्युपतिष्ठन्ते स्वतएवाङ्गानिमोलि-
ग्रहणेनेव करचरणादीनामिति ॥ १ ॥

आश्चर्यविभूतिक्रिपिणी जननी । त्रैलोक्ये प्रथमा । मां गेहो एहि विभूति
प्राप्त बड़ई गहन । अश्वाने आसिग्रा अनेक वीर्यावान् सन्तानउ विभूति
इहेग्रा पड़े, आन आसिग्रा त नितास्त दुर्वज दीन नय शिख ; अतब्रा

আমাদের পক্ষে এই দুর্গম বিভূতিরাজ্য অতিক্রম করা যে কত দুঃস্বপ্ন
ব্যাপার, তাহা তোমার অবদিত নহে। তবে ভরসা এই যে, মা
তুমি নিজেই গুরুমূর্তিতে করুণাময় বিগ্রহরূপে আমাদের হাত ধরিয়া
চলিতেছ। যদি আমরা তোমার হাত ধরিয়া চলিতাম, তবে
পদাঙ্কলনের আশঙ্কা খুবই ছিল ; কিন্তু তোমার অবিকল্পিত করুণাময়
করুণত সন্তান বলিয়াই আমরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে এই দুর্গম বিভূতিরাজ্য
অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি। মা তুমি
আমাদের এই উত্তম সার্থকতা-মণ্ডিত করিয়া দাও। আমরা নির্ভরে
নিশ্চিন্তে আনন্দে তোমার অপূর্ব বিভূতি তোমার অনুলনীয় মহত্ব
তোমার অসুপম সৌন্দর্য্য তোমার অচিন্তনীয় লীলাবিনাস দেখিতে
দেখিতে মুক্তিমন্দিরে উপনীত হই—তোমাতেই সম্যকভাবে
মিলাইয়া যাই—কৈবল্যযোগী হইয়া জন্মজীবন সার্থক করি।
জয় মা জয় মা জয় মা ! জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু !

দ্বিতীয়পাদে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গ বা যোগের সাধনসমূহ
প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তৃতীয়পাদে আত্মবিভূতিসমূহ বর্ণিত
হইবে। যোগমার্গে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রারম্ভ কৰ্ম্মানুসারে
অল্পাধিক বিভূতি এই পথের সহচররূপে—অগ্রগতির সূচকরূপে
এবং পরবৈরাগ্যের হেতুরূপে স্বতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। গীতা-
শাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক উপদিষ্ট বিভূতিযোগ এই
পতঞ্জলিপ্রোক্ত বিভূতিরই প্রত্যক্ষানুভবরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যামাত্র।
বিভূতি একমাত্র আত্মার—পরমেশ্বরের। বিভূ ব্যতীত আর কোথাও
বিভূতি নাই, থাকিতে পারে না। এই বিশ্বই বাঁহার অচিন্তনীয়
বিভূতি, ক্ষুদ্র মহৎ সকল বিভূতিই তাঁহার। যে সকল সাধক গুরুকৃপায়
পূর্ব্বসুকৃতিবশে কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে কোনরূপ বিভূতি লাভ করিয়া
নিজেকেই বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বথা
অনুকম্পার পাত্র। আবার বাঁহার জীবিকার জগৎ বা যশোলাভের
জগৎ লব্ধবিভূতির অপব্যবহার করেন, তাঁহারা ততোহধিক দয়ার পাত্র

রসিয়াই-মনে হয়। ষাঁহার।-মুখ্য-সাধক—ষাঁহার। কৈবল্য পদ-প্রাপ্তি
যোগী, তাঁহাদের পক্ষে বিভূতিসমূহ যে-পরবৈরাগ্য লাভের পথই-স্বপ্ন-
করিয়া দেয়, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। উপযুক্ত
অবসরে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা হইবে।

পূর্ববর্ত্তি-পাদে অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে পাঁচটি যোগাঙ্গ ব্যাখ্যাত
হইয়াছে। বিভূতি বর্ণনা করিবার পূর্বে অবশিষ্ট তিনটির স্বরূপ
নির্ণয় করা আবশ্যিক ; যেহেতু, ঐ তিনটি ব্যতীত বিভূতি লাভ অসম্ভব।
তাই এই অধ্যায়ের প্রথমেই মহর্ষি পতঞ্জলিদেব ধারণা নামক-অষ্ট
যোগাঙ্গের বিষয় বলিলেন—চিত্তের যে দেশবদ্ধ তাহাই ধারণা।
দেশ দুই প্রকার—বাহ্য এবং অভ্যন্তর। নামরূপাত্মক স্থলপদার্থ
সমূহ বাহ্যদেশ এবং সুখ দুঃখ হর্ষ শোকাদি কিংবা কামক্ৰোধাদি বৃত্তি-
সমূহ অভ্যন্তর দেশ নামে কথিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দেশ
আছে—যথা, মূলধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আক্কাধ্য এবং
সহস্রার। ইহার। সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক দেশ নামেই পরিচিত
হইলেও অভ্যন্তর দেশ মধ্যেই পরিগণিত। আরও আছে—প্রণব,
স্ব-স্ব ইচ্ছামন্ত্র, ভগবানের বিভিন্ন নাম, ইহার।ও অভ্যন্তর দেশই বটে।
এই সকল দেশের মধ্যে যেরূপ অধিকারীর পক্ষে যেরূপ দেশে
চিত্তের বদ্ধ হওয়া সম্ভব, তাহার পক্ষে সেইরূপ দেশই বিহিত।
পূর্ব কথিত দেশসমূহের মধ্যে যে কোনও দেশে, অথবা অধিকার
অবস্থা ও সময় ভেদে সকল দেশেই চিত্তের বদ্ধ হইতে পারে। বদ্ধ
শব্দের অর্থ স্থৈর্য্য। পুর্বাধ্যায়ের শেষভাগে উক্ত হইয়াছে—
প্রত্যাহার হইতেই চিত্তের ধারণা-সামর্থ্য উপস্থিত হয়। একটু একটু
জগৎ-রসের আশ্বাদ পাইলেই ধারণা সম্ভব হয়। অত্যাধিক কৈবল্য
কোনও স্থানবিশেষে বা ভাববিশেষে চিত্তকে বলপূর্বক ধরিয়
রাখিবার চেষ্টায় বিশেষ কিছু ফল হয় না। কারণ এই যে, ঐরূপ
কৃতপ্রক্রিয়াকৃত প্রত্যাহার বা ধারণা কখনও যোগাঙ্গ হয় না।
যোগ বলিতে ঐচ্ছিকভাবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। সকল

অঙ্গের সহিতই দ্রষ্টার বিজ্ঞানতা বা সম্বন্ধ থাকা আবশ্যিক। কেবল অনুষ্ঠানমাত্রই কখনও যোগের অঙ্গ হইতে পারে না। যোগের সহিত যোগ থাকিলে তবেই অনুষ্ঠানগুলি যোগাঙ্গ হইয়া থাকে। অস্তথা প্রাণহীন উদ্দেশ্যহীন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিলেই সাধকের আশা পূর্ণ হয় না—যোগ লাভ হয় না। সকল অঙ্গ সকল অনুষ্ঠানই যদি ভগবানের সহিত—দ্রষ্টার সহিত সম্বন্ধময় হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই সাধকগণ কৃতার্থ হইতে পারেন। অগতঃ যতপ্রকার সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, যতপ্রকার উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সকলগুলিই যদি যোগাঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়, দ্রষ্টার সহিত অগ্নাধিক সম্বন্ধ রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহার কখনও নিষ্ফল হয় না। মনে কর—একটি প্রণাম। প্রায় সকল সাধকই ইহা করিয়া থাকেন। ঐ প্রণামটি যদি যোগাঙ্গ রূপে কৃত হয়, তবে প্রণাম কালেই প্রণাম কর্তার চিত্তের অবস্থা শরীরের অবস্থা অন্তরূপ হইয়া পড়ে, একটা সাময়িক কৃতার্থভার ভাব আনিয়া দেয়। অস্তথা সহস্রবার ভূমিতে মস্তক বিলুপ্তিত করিলেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। এইরূপ সর্বত্র বৃষ্টিতে হইবে। কিন্তু এ সকল অগ্ন্যকথা—আমরা ধারণার বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দ্রষ্টার যে সত্তা প্রকাশ ও আনন্দরূপ রস, সেই রসের মধ্যে যে রূপ চিত্তের পক্ষে যতটুকু রস আন্বাদনের যোগ্যতা আছে, সেইরূপ চিত্তকে ততটুকু রস আন্বাদনের সুযোগ প্রদান করিলে উহা আপনা হইতেই বন্ধ স্বীকার করিয়া লয়। আজ রসের আন্বাদেই চিত্ত মুক্ত হয়, রস-স্বরূপ আত্মার আভাস মাত্র পাইলেই চিত্ত স্থির হইয়া যায়। আরে, “সর্বত্রই আমার প্রাণ-প্রিয় পরম দেবতা বিরাজ করিতেছেন” এই সত্যকথাটা যদি চিত্ত তিক্ ঠিক মানিয়া লয়, তবে সকল দেশেই চিত্ত লাগিয়া থাকিতে পারে। কি নামরূপাদি বাহ্যদেশ, কি ভাব বৃত্তি প্রভৃতি আভ্যন্তর দেশ, কি মূল্যায়নাদি আধ্যাত্মিক দেশ, কি প্রার্থাদি মন্ত্র বা নাম, সকল দেশেই চিত্ত

বন্ধ হইয়া যায়। যদিও ঐরূপ বন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, তথাপি সাময়িক শৈথিল্য নিশ্চয়ই উপস্থিত হয়। আত্ম রসের আভাস অর্থাৎ সাময়িক আনন্দ পায় বলিয়াই চিন্তা সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। পূর্বের যাহা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নামে উক্ত হইয়াছে পতঞ্জলি দেব যাহাকে “অভ্যাস” বা বৃত্তিসাক্ষ্য দর্শন বলিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্বের ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে, সে সকলই এই ধারণা নামক ষষ্ঠ যোগাঙ্গের অনুষ্টান ব্যতীত অণু কিছু নহে।

দ্রষ্টার দুই রূপ। এক—স্বরূপ, ইহা বাক্য মনের অতীত, অণু—বৃত্তির সমানরূপ, ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে, অতি দুরাচার ব্যক্তিরও আছে। আত্মার এই বৃত্তিসাক্ষ্য-প্রাপ্তরূপে—বহুরূপে অবস্থানের যে চেষ্টা, তাহাই ধারণা। যতদিন “সর্বতঃ সংপ্লুতোদক” —সর্বত্র পূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্মকর্তৃক পরিপ্লাবিত না হয়, ততদিন “উদপানের”ই প্রয়োজন—ততদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাব লইয়াই ব্রহ্মদর্শন করিতে হয়, ইহাই ধারণা। এইরূপ ধারণা করিতে পারিলে প্রত্যাহার প্রভৃতি অণু যোগাঙ্গগুলি আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে। মন্তক ধারণা আকর্ষণ করিলে হস্ত পদাদি অবয়বগুলি আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

এস্থলে সাধকগণের অবগতির অণু মূল্যধারাদি সপ্তবিধ আধ্যাত্মিক দেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। ষট্চক্র প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বর্তমানে প্রকাশিত নানাবিধ চিত্রে ইহার অনেক প্রচার ও পরিচয় হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা জানি—যতদিন কোন তত্ত্বদর্শী গুরুর মুখ হইতে শক্তি ও প্রক্রিয়া সহ ইহা পারগৃহীত না হয়, ততদিন উহা দ্বারা সাধকের আশা পূর্ণ হয় না। পুস্তক পড়িয়া সাধারণ জ্ঞান মাত্র হয়, অন্ধার সহিত অনুষ্ঠান দ্বারা উহা সার্থকতা-মাণ্ডিত হয়। অনুষ্ঠান গুরুরূপা সাপেক্ষ। সে যাহা হউক, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে ছয়টি বিশিষ্ট অনুভূতি স্থান আছে। নিম্নভাগে যে স্থানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে, তাহার নাম মূল্যধার। লিঙ্গমূলের

সমসূত্রে স্বাধিষ্ঠান, নাভির সমসূত্রে মণিপুর, হৃদয়ের সমসূত্রে অনাহত, কণ্ঠের সমসূত্রে বিশুদ্ধ এবং ললাটে অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিম্নভাগে যে স্থানে আসিয়া মেরুদণ্ডের অগ্রভাগে সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার নাম আঞ্জাচক্র । এতদ্ব্যতীত মস্তকে সহস্রার অবস্থিত । ঐ সকল বিশিষ্ট দেশে গুরুপদ্যিষ্ট উপায়ে চিত্তের বন্ধ বা ধারণা অভ্যাস করিতে হয় । যাহারা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ প্রচ্ছন্ন-বিধারণরূপ প্রাণায়ামে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের পক্ষে এরূপ ধারণা একেবারেই অসম্ভব । তাই পূর্বে হইতে প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হইয়া পরে এই সকল আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তের বন্ধ বা ধারণা করিতে হয় । ক্রমে উহা হইতে 'নানারূপ অনুভূতি অলৌকিক দর্শন এবং প্রভৃতি বিভূতি বা সিদ্ধি সমূহ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে । সেই জন্যই ঋষি এই ধারণারূপ ষষ্ঠ যোগাঙ্গ হইতেই বিভূতি পাদের সূচনা করিয়াছেন ।

মূলাধারাদি কেন্দ্র বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে । ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম মন এবং প্রাণ, এই সকল তত্ত্বের বিশিষ্টভাবে অনুভব করিবার পক্ষেও ঐ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলিই সর্বপ্রধান অবলম্বন । তারপর সাধক যখন গুরুকৃপায় বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তখন দেখিতে পায়—মূলাধার বলিতে ক্ষিতিতত্ত্বীয় বোধ অর্থাৎ স্থূলত্বের অনুভবমাত্রই পরিলক্ষিত হয় । এইরূপ স্বাধিষ্ঠান বলিতে কেবল জলতত্ত্বীয় বোধ বা রসময়ত্বের অনুভবকেই লক্ষ্য করা যায় । অন্যান্য কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্ন তত্ত্বীয় বোধমাত্রই বুঝিতে পারা যায় । এইরূপ বোধময়ক্ষেত্রে উপনীত হইলে আর পূর্বোক্তরূপ স্থূল আলম্বনের প্রয়োজন হয় না । ধারণা প্রথমতঃ স্থূলবিষয় অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকে, ক্রমে চিত্ত যত নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম হইতে থাকে ধারণার অবলম্বনও তত নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম হয় । চিত্তের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া যোগোপদেষ্টা গুরুই ধারণার আলম্বন নির্দেশ করিয়া দেন ।

তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্ ॥২॥

সমমমাহ যোগাঙ্গং তত্রৈতি । তত্র তস্মিন্ ধারণাবিষয়ভূতী
দেয়ি, যদা প্রত্যয়েকতানতা প্রত্যয়স্য একতানতা অবিচ্ছিন্নতা ভবেত্তদা
ধ্যানমিতি । এবম্ব বিন্দুবিন্দুমধুধারৈব বিচ্ছিন্নঃ সমজাতীয়ঃ প্রত্যয়-
প্রবাহো ধারণা, ধ্যানন্তবিস্ফুরনঃ প্রত্যয়প্রবাহ ইতি বিশেষঃ ॥২॥

— — —

এই সূত্রে সপ্তম যোগাঙ্গ ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ধ্যান
বলিলেন—তাহাতে যে প্রত্যয়ের একতানতা, তাহাই ধ্যান নামে
কথিত হয় । তাহাতে অর্থাৎ ধারণার বিষয়ভূত দেশে, ধারণা
করিতে করিতে যখন প্রত্যয়ের একতানতা হয়—অবিচ্ছিন্ন ভাবে এক-
জাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ চলিতে থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান কহে ।
ধারণাকালে বিন্দু বিন্দু মধুধারার ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ সম-
জাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ চলে, আর ধ্যানকালে একই প্রত্যয়প্রবাহ
অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে । ধারণা হইতে ধ্যানের ইহাই
বিশেষত্ব ।

ধ্যান সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা আবশ্যক । সাধারণতঃ
“ধ্যান করা” একটা কথা প্রচলিত আছে । বাস্তবিক কিন্তু “ধ্যান”
করার মতন কিছু নহে, উহা—হয় । ধারণা করিতে করিতে ধ্যানাক্রম
উপস্থিত হয় । যতক্ষণ চিত্তের তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ উপস্থিত
না হয়, ততক্ষণ ধারণাও হয় না । প্রথমক্ষেপে চিত্তে যেরূপ স্পন্দন
উঠিয়াছিল, দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পর পর ক্ষণেও যদি ঠিক সেইরূপ
স্পন্দন উঠিতে থাকে, তবেই ধারণা হয় । ধারণার পরিস্ফুটন ধ্যান
আসে, তখন সমজাতীয় স্পন্দনের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা দূরিত হইয়া
যায়, অবিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রত্যয়ধারা উঠিতে থাকে । এইরূপ ধারণা বা
ধ্যান কোন মুর্ত্তিবিশেষ অবলম্বনে করা বা হওয়া একান্ত কঠিন

যাগ্যাদি। আত্মিক চঞ্চলতাবশতঃ চিত্ত প্রথমক্ষেপে মূর্তির যে অবস্থাবে বদ্ধ আকার করিয়াছিল, পরক্ষণে তথা হইতে অগত্যা চলিয়া যায়, তৎপরবর্তীক্ষেপে আবার অগ্ন অবস্থাবের প্রতি লক্ষ্য নিপতিত হয়। এই ক্ষণেই তুল্যাত্মীয় প্রত্যয় প্রবাহ-চলে না। অথচ সাধক হস্ত মনে করিলে—“আমি একঘণ্টা ইচ্ছামূর্তি ধ্যান করিলাম” বাস্তবিক ধ্যান ত দূরের কথা, তাঁহার যে ধারণাও হইল না, ইহাও ভিমি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। বহুবৎসরযাবৎ এইরূপ ব্যর্থ ধারণা ধ্যান করিয়া যখন সাধকের আশা পূর্ণ হয় না, তখন সে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া থাকে—“ভগবান্ অতি দুর্লভ বস্তু”। ধ্যান কেন, ধারণাও যদি ঠিক ঠিক হয়, তবে তাহাতেই চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে—প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত-চিত্তেই ভগবান্ প্রতিবিস্তিত হইয়া থাকেন। অতি অল্প লোকেই চিত্তের প্রশান্ততা লাভ করিতে পারেন। প্রতিনিয়ত বিভিন্নরূপ স্পন্দন লইয়া চিত্ত একান্ত পরিজ্ঞান হইয়া পড়ে, যদি অতি অল্প সময়ের জন্যও চিত্তে তুল্য-জাতীয় প্রত্যয়ধারা উঠে, তবে চিত্ত স্বতঃই বিশ্রাম লাভ করে। বিশিষ্ট কোন মূর্তির ধ্যান প্রথমপ্রবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে কষ্টকর উপকারী হইলেও যথার্থ চিত্তপ্রশান্ত করার পক্ষে উহার বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। তাই শাস্ত্রকারগণও বলিয়া থাকেন “যোগারম্ভে মূর্ত্যধরি মমূর্তমথ চিস্তয়েৎ”।

যাহারা মূর্তিবিশেষ অবলম্বনে ধারণা বা ধ্যানের অভ্যাস করেন, তাঁহারা মূর্তির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া মাত্র অস্তিত্বের দিকে—সত্তার দিকেই লক্ষ্য রাখিবেন। এবং ঐ সত্তা অবলম্বনেই ধারণা ধ্যানের অনুশীলন করিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই ধারণা ও ধ্যান যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন, তখন সাধনাও অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। মূর্তির অবয়ব চিন্তা অপেক্ষা উহার মহত্ব বা সত্তা চিন্তাই সমধিক কার্যকারী হইয়া থাকে। আর যাহারা মূর্তিচিন্তায় অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা প্রথম হইতেই আকাঙ্ক্ষা

সর্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্ত্বামাত্র অবলম্বনে ধারণা করিবেন। এই উভয় পক্ষেই তুল্যজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ উত্থাপন করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কোনরূপে যদি তুল্যজাতীয় প্রত্যয়ধারা-রূপ ধারণা অভ্যস্ত হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই অচিরকাল মধ্যে প্রত্যয়ের একতানতা-রূপ ধ্যান উপস্থিত হইবে। ধারণার পরিপক্বাবস্থাই ধ্যান। রসস্বরূপ আত্মার একটুখানি সত্তার আভাসমাত্র লইয়া ধারণা আরম্ভ হয়, ক্রমে উহা সত্তার অনুভূতিরূপ রসে পর্যাবসিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাধক আত্মহারাশ্রয় হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সেই রস আন্বাদন করিতে থাকে, ইহাই ধ্যান।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩॥

অষ্টমমাঙ্ক যোগাঙ্কং তদিতি। তদেব ধ্যানমেব যদা অর্থমাত্র নির্ভাসং—অর্থমাত্রং ধ্যেয়মাত্রং, মাত্রশব্দেন ধ্যাৎধ্যানে নিবর্ত্তেতি, নিঃশিষেণ ভাসত ইতি নির্ভাসং ধ্যেয়ং বস্তু সমগ্রং প্রকাশ্যে ন কিঞ্চিদপ্য প্রকাশং বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। কিন্তু স্বরূপশূন্যমিব চিত্তস্য যৎ স্বরূপং ধ্যাৎরূপং তেন শূন্যমিব, নতু বাস্তবং শূন্যম্ তদাপি সূক্ষ্মতয়া বিদ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ, এবম্ সমাধিরিতি। ধ্যানে ধ্যাৎধ্যেয়ধ্যানানা মনুভাসঃ সমাধৌ তু চিত্তং ধ্যেয়াকারমেব। আভৌতিকা দক্ষিতা পর্যন্তং সমাধি-বিষয়ো নতু দ্রষ্টা, চিত্তস্ত্যাবিষয়ত্বাত্তস্যেতি ॥৩॥

এই সূত্রে অষ্টম যোগাঙ্ক সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহাই (অর্থাৎ ধ্যানই) যখন অর্থমাত্র নির্ভাস হয়, স্বরূপ শূন্যের মতন হয়, তখন সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ধারণার পরিপাক অবস্থা ধ্যান, এবং ধ্যানের পরিপাক অবস্থা সমাধি নামে

অভিহিত হয় । ধ্যান করিতে করিতে দুইটা লক্ষণ প্রকাশ পায়, এটা অর্থমাত্রনির্ভাস, অপরটা স্বরূপ-শূণ্য । অর্থমাত্রনির্ভাস শব্দে ধ্যেয়পদার্থমাত্রের নিঃশেষরূপে প্রকাশ বুঝায় । যে বিষয়টা অবলম্বন করিয়া ধ্যান চলিতেছিল, সেই বিষয়টা সম্যকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে । ধ্যেয়বিষয়ের কোন এক অংশও জ্ঞানের অগোচর থাকে না । সাধারণতঃ যে জ্ঞান লইয়া আমরা জগতে বিচরণ করি, তাহা অতি অল্প ও সঙ্কীর্ণ । মনে কর—একটা ফুল দেখিলাম, ফুলের জ্ঞান হইল । এই জ্ঞান এত সামান্য যে, ফুলের সর্ব্বাংশ আমার জ্ঞানগোচর হইল না । আর যেটুকু জ্ঞানগোচর হইল, তাহাও অগাঢ় জ্ঞানের সহিত সঙ্কীর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল ; যেহেতু পুষ্পজ্ঞান কালেও চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন দ্বারা চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে । কিন্তু সমাধি অবস্থায় যখন ফুলের জ্ঞান হয়, তখন একদিকে যেমন একমাত্র ফুল ব্যতীত অন্য কোনরূপ জ্ঞান আসিয়া ঐ জ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় না, অন্য দিকে তেমনি ফুলের সর্ব্বাংশই যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । ধ্যেয়বিষয়ের এইরূপ অসঙ্কীর্ণ ভাবে যুগপৎ সর্ব্বাংশ প্রকাশ হওয়াই “অর্থমাত্র-নির্ভাস ।”

স্বরূপশূণ্য শব্দের অর্থ—চিত্তের যে স্বকীয় রূপ অর্থাৎ ধ্যাতৃরূপ, তাহাও শূণ্যের মত হয়—ধ্যাতৃরূপটিও যেন থাকে না । বাস্তবিক কিন্তু সূক্ষ্মরূপে ধ্যাতৃরূপটি বিদ্যমান থাকে, অথচ তাহা কার্য্যক্ষেত্রে না থাকার মতনই হয়, তাই সূত্রে “স্বরূপশূণ্যমিব” এই ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । ধ্যানকালে ধ্যাতা ধ্যেয় এবং ধ্যান, এই ত্রিবিধ অনুভাস হইতে থাকে । আর সমাধিকালে ধ্যাতৃ ভাবটি থাকে না—রূপটি শূণ্যবৎ হইয়া পড়ে, স্মৃতরাং ধ্যানও থাকে না, অবশিষ্ট ধ্যেয়বিষয়টিই নিঃশেষরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে । সমাধিকালে চিত্তই ধ্যেয়াকারে সম্যক্ আকারিত হয়, এবং ধ্যেয়বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে ।

সাধারণতঃ অন্তর বাহির রূপে জ্ঞানের যে দ্বিবিধ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, উহা সমাধি অবস্থায় থাকে না। সকলই অন্তররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অথবা সে অবস্থায় বাহির বলিতে কিছু থাকে না বলিয়াই যাহা থাকে, তাহাকে ঠিক অন্তরও বলা যায় না। তবে বুদ্ধিবার পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়াই অন্তর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্তর বলিতে বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তর ভাগ বুঝায় না। আমার বাহ্য আমিত্ব—যাহা হৃদয়, তাহাকেই অন্তর কহে। এই যে আমার শরীর ইন্দ্রিয় মন, ইহারাও আমার অন্তরস্থ পদার্থ। এই যে রূপরসাদি বিষয়সম্বন্ধিত বাহ্য জগৎ, ইহাও আমারই অন্তরে অবস্থিত—আমার আমিত্ব গণ্ডির মধ্যেই অবস্থিত। আমার চিত্ত অর্থাৎ আমিই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয় সাজ লইয়া—অন্তর বাহির ভেদজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া এই অপূর্ব সংসার লীলার অভিনয় করিতেছি। সমাধি অবস্থায় এই ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। দৃশ্য বস্তু অবলম্বনে সমাহিত হইলে, ঐ দৃশ্য যে আমিই, ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে; দৃশ্য বস্তু বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জ্ঞান আর কিছুই নাই। দ্রষ্টাই যে বৃত্তিসাক্ষ্য লইয়া জগৎ সাজে বিরাজ করিতেছেন, ইহা সমাধি অবস্থায়ই সম্যক প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান পরোক্ষমাত্র রূপেই থাকে।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে—ভূত ভৌতিক পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অস্মিতা পর্য্যন্তই সমাধির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু পুরুষে অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে কখনও সমাহিত হওয়া যায় না; কারণ উহা চিত্তের একান্ত অবিষয়ীভূত বস্তু। চিত্তকে সম্যক লয় না করা পর্য্যন্ত পুরুষের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় না। সুভরাং চিত্ত কখনও পুরুষকে স্পর্শ করিয়া ধারণা ধ্যান বা সমাধি লইয়া আসিতে পারে না। অথচ কিন্তু পুরুষের প্রত্যয়ই সমাধির চরম অবস্থা, এ বিষয় ইতিপূর্বে “দ্রষ্টা দৃশ্যাতঃ” ইত্যাদি দ্রষ্টার স্বরূপ-নির্ণয়-সূত্রে বিস্তৃত ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুনরায় বলিতেছি—নির্মল

বুদ্ধিতে যখন পৌরুষীয় সম্ভাষাত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তখন ঐ সম্ভাষাত্র অংশটুকুমাত্র অর্থাৎ সম্ভার আভাসমাত্র লইয়াই ধারণা ও ধ্যান চলিতে থাকে । যে ক্ষণে পুরুষের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সম্ভাষে চৈতন্যময়ই, ইহাও বেশ উজ্জ্বল ভাবে বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ চিত্ত বিলয় হইয়া যায় । এই অবস্থাকেই যথার্থ সমাধি বা চিত্তের বৃত্তি-নিরোধ বলা হইয়া থাকে । আমরা বর্তমানে যে অর্থমাত্র-নির্ভাস রূপ সমাধির বিষয় আলোচনা করিতেছি, উহা দৃশ্যপদার্থ বিষয়ক সমাধি । একথা যেন পাঠকবর্গ ভুলিয়া না যান । অবশ্য স্রষ্টাও যতক্ষণ সাধকের নিকট দৃশ্য বস্তুরূপেই পরিচিত থাকেন, ততক্ষণ উহাতেও ধারণা ধ্যান কিংবা সমাধির প্রয়াস চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিতে হইবে, উহা যথার্থ সমাধি নহে । পুরুষ দৃশ্য নহে—সুতরাং তাহা কোনরূপেই সমাধির বিষয় হইতে পারে না । সমাধি চিত্তেরই এক প্রকার প্রতিলোম পরিণাম মাত্র, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে ।

ত্ৰয়মেকত্রসংযমঃ ॥৪॥

পারিভাষিকমাহ সংযমং যোগশাস্ত্রসিদ্ধং ত্রয়মিতি । ত্রয়ং ধারণাধ্যানসমাধিরূপং, একত্র একস্মিন্ বিষয়ে প্রযুক্ত্যমানং সংযম ইতি উচ্যতে । প্রবর্তমানেষুপি সমাধৌ ধারণাপর্যন্তমবতরতি চিত্তং পুনর্ধ্যানেন সমাধিমধিরোহতি, ইত্যং পুনঃ পুনরেকস্মিন্ বিষয়ে প্রবর্ততে । এষ এব হি চিত্তস্বभाव इति ॥৪॥

এই সূত্রে যোগশাস্ত্র প্রাসঙ্গ্যে পারিভাষিক সংযমের বিষয় বর্ণিত হইতেছে । ঋষি বলিলেন—একত্র তিনটীর নাম সংযম । একত্র অর্থাৎ কোন একটী মাত্র বিষয়ে যদি পূর্বোক্ত ধারণা ধ্যান এবং

সমাধি প্রবর্তিত হইতে থাকে, তবে তাহাকে সংযম নামে অভিহিত করা যায়। যদিও সমাধি বলিতেই ধারণা ও ধ্যান অবশ্যই বুঝাইয়া থাকে। কারণ ধারণার ঘনীভূত অবস্থা ধ্যান এবং ধ্যানের পরিণাক অবস্থাই সমাধি—তথাপি চিত্তের এমনই স্বভাব যে, কোনও বিষয় অবলম্বনে সমাহিত হইলেও চিত্ত সে অবস্থায় বৈশীক্ষণ থাকে না, পরক্ষণেই ধ্যান অবস্থায় অবতরণ করে। হয়ত পরক্ষণে একেবারে ধারণাতেই নামিয়া পড়ে। আবার পরক্ষণেই ধ্যান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সমাধি পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। পুনঃ পুনঃ চিত্ত এইরূপ ধ্যান ধারণায় অবতরণ ও সমাধিতে আরোহণ করিতে থাকে। এইরূপ করাই চিত্তের স্বভাব। এইজন্যই এই তিনটির সাধারণ নাম সংযম রাখা হইয়াছে। একই প্রযত্নে এই তিনটি যথাক্রমে উপনীত হইতে থাকে। কখনও অনুলোমক্রমে কখনও বা বিলোমক্রমে। যদি কখনও চিত্ত একেবারেই নামিয়া পড়ে অর্থাৎ ধারণা হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়ে, প্রত্যাহার পর্য্যন্ত অবতরণ করে, তবে আর সংযম হইল না। বিভিন্ন ভূমিতে সংযম প্রয়োগের যে সকল ফল বর্ণিত আছে, এইরূপ ব্যাখ্যিত চিত্তকে সে সকল ফল হইতে বঞ্চিতই থাকিতে হয়। অদৃশ্য দুই চারিবার প্রযত্ন বিফল হইলেই যে চিরদিন বিফল হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই, পুনঃ পুনঃ বিফলতা হইতেই সফলতা উপস্থিত হয়। আর যাহাদের চিত্ত ঠিক ঠিক সংযমের যোগ্য হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই।

সাধক। এই সংযমেরই নাম অভ্যাস, এই সংযমকেই ক্রিয়াযোগ বলা হইয়াছে, এই সংযমই সত্যপ্রতিষ্ঠা শ্রাণপ্রতিষ্ঠা আনন্দপ্রতিষ্ঠা। সাধনার এইখানেই সূত্রপাত এবং এইখানেই পরিণমাপ্তি। প্রথমত পুঙ্খ বিপুঙ্খ অবলম্বনে ধারণা আরম্ভ করিতে হয়—অর্থাৎ আমার সমুখস্থ এই পদার্থটি যে দ্রষ্টাই—ঈশ্বরই, ইহা ধারণার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই যোগের সূত্রপাত এবং

এই ধারণা যখন সমাধিতে উপনীত হয়, তখনই যোগ লাভ হয়, জীবন ধন্য হয়। ইহাই পথ—ইহাই সর্ব-সম্প্রদায়সিদ্ধ সুপ্রশস্ত সাধন-মার্গ ।

— — —

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥৫॥

সংযমজয়ফলং কীৰ্ত্তয়তি তদिति । তজ্জয়াৎ সংযমজয়াৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপস্য দ্রষ্টুঃ সত্তামাত্রৈ প্রয়োগসামর্থ্যাদिति ভাবঃ । সা এব হি পরাকাষ্ঠা সংযমস্য, প্রজ্ঞালোকঃ প্রজ্ঞা শ্বুতানুমিতজ্ঞানাদ-
বিলক্ষণা তস্যা আলোকঃ প্রকাশো ভবতীতি শিষ্যঃ । তেন হি সৰ্ব্বমিদং নিঃশিষ্যং প্রকাশয়তি ॥৫॥

— — —

এই সূত্রে সংযম জয়ের ফল কীৰ্ত্তিত হইতেছে । ঋষি বলিলেন—
তাহার জয় হইতে প্রজ্ঞালোক হয়। তাহার জয় অর্থাৎ পূর্বোক্ত
ধারণা ধ্যান সমাধিরূপ যোগাঙ্গত্রয়ের জয়। এহলে জয় শব্দের অর্থ
পরাকাষ্ঠা। সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞানের সত্তাংশ মাত্র লক্ষ্য করিয়া
যখন সংযম প্রয়োগের সামর্থ্য হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যোগীর
সংযম জয় হইয়াছে, অর্থাৎ সংযমের যাহা প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ
হইয়াছে। জ্ঞানের বৃত্তিসাক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া সংযম আরম্ভ
হয়, পরে পরিপাক অবস্থায় জ্ঞানের স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া উহা প্রযুক্ত
হইতে থাকে। এবং কেবল ইহাই সংযমের প্রয়োজন। গ্রাহ্য ও
গ্রহণে সংযম প্রয়োগ করিয়া করিয়া বলসঞ্চয় করিতে হয়, পরে উহা
গ্রহীতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই যথার্থ সংযমজয়।

এইরূপ সংযমজয় হইতে প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।
শান্ত এবং গুরু মুখ হইতে শ্রুত, কিংবা স্বকীয় প্রতিভাবলে অনুমিত যে

জ্ঞান তাহা পরোক্ষ । ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান যে প্রত্যক্ষ অনুভব-
 স্বরূপ জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে প্রজ্ঞা নামে কথিত হইয়া থাকে । এই
 প্রজ্ঞার আলোক হয় অর্থাৎ প্রকাশ হয়—উদয় হয় । প্রজ্ঞা জীব
 মাত্রেই বিद्यমান আছে । কারণ প্রজ্ঞা ব্রহ্মস্বরূপ বস্তু । “প্রজ্ঞানং
 ব্রহ্ম” এই ঋগ্বেদীয় মহা বাক্য হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি ।
 ব্রহ্মসত্তা লক্ষ্য করিয়া ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম প্রয়োগ
 করিতে পারিলে বুদ্ধি সর্ববতোভাবে সত্তাময়ী হইয়া পড়ে অর্থাৎ
 সাধারণ কথায় যাগকে আন্তিক্যবুদ্ধি বলে, তাহাই উপস্থিত হয় ।
 তখন আর শত বিরুদ্ধ তর্ক যুক্তি দ্বারাও সে আন্তিক্যবুদ্ধিকে বিমূৰ্খ
 করা যায় না । এই পূর্ণ আন্তিক্যবুদ্ধিকে বা বুদ্ধিসম্বন্ধেই প্রজ্ঞা-
 লোক বলা হইয়া থাকে । প্রজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বুদ্ধিতেই আলোকিত
 বা প্রকাশিত হইয়া থাকেন । শাস্ত্রও বলেন—“বুদ্ধিগ্রাহ্যং”
 “গৃহ্যতে ব্রহ্মায়া বুদ্ধ্যা” । এই যে নির্মল বুদ্ধি ইহাই প্রজ্ঞালোক ।
 এই আলোক যাবতীয় বিষয় সমূহের সর্ববতোভাবে প্রকাশক ।
 যে আলোক গ্রাহ্য গ্রহণের অতীত এইতার সত্তাকেও পরিগ্রহ
 করিতে পারে, সে আলোক যে দৃশ্যমাত্রেরই নিঃশেষ প্রকাশ
 করিতে সমর্থ হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য ।

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

कथं तज्जयो भवतीत्याह तस्येति । तस्य संयमस्य भूमिषु क्रमोक्तै
 स्थानाद्वादी ग्रहणेषु ततो ग्रहणेषु ततश्च ग्रहीतर तथैवं विनियोगः कर्तव्य
 इति न हि प्रज्ञालोकः प्रकाशते । श्रीगुरुकृपाया जितोत्तरभूमिकस्य
 नाधरभूमिषु पार्थिवभोगसाधनेषु विनियोगो युक्तो मुमुक्षूणाम् ॥६॥

এই সূত্রে কি প্রকারে সংযম জয় হইতে পারে, তাহার উপায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহার অর্থাৎ সংযমের ভূমিতে বিনিয়োগ করিতে হয়। ভূমি তিন প্রকার—গ্রাহ্য গ্রহণ ও গ্রহীতা। ক্রমে এই সকল ভূমিতে সংযমের বিনিয়োগ অর্থাৎ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে গ্রাহ্য পদার্থে সংযম অভ্যাস করিতে হয়। পূর্বে বলিয়াছি—বুদ্ধিসাক্ষ্যপ্যদর্শন ও সত্যপ্রতিষ্ঠা একই কথা এবং এই সত্যপ্রতিষ্ঠাই যে সংযমের নামান্তর মাত্র, ইহাও বোধহয় ধীমান্ পাঠকগণের এখন আর অবিদিত নাই। প্রথমে স্থূল জড় পদার্থগুলি অবলম্বন করিয়াই পরমেশ্বর-সত্তার ধারণা করিতে হয়। ক্রমে ঐ ধারণার পরিণামে ধ্যান ও সমাধি উপস্থিত হয়। অতি অল্পমাত্র সমাধি হইলেই বিশোক জ্যোতির প্রকাশ হয়। তখন ঐ জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়াই ধারণা করিতে হয়, এই সময় হইতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। ঐ ধারণা ক্রমে ধ্যান ও সমাধিতে পরিণত হইয়া প্রজ্জ্বালোকরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই প্রজ্জ্বালোকের জন্ম কেবল বাহ্য-ভাবে সংযম প্রয়োগই বিহিত নহে, আন্তরভাব লম্বহেও সংযমের আবশ্যক। এইরূপে অন্তর বাহির উভয় দিক দিয়া অর্থাৎ অন্তরের বুদ্ধিগুলিকে ধরিয়া এবং বাহিরের নাম রূপগুলিকে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ সংযমপ্রয়োগ বা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এইরূপ করিবার ফলে তবে বুদ্ধিতে সংযম প্রয়োগের যোগ্যতা উপস্থিত হয়। এইখানে আসিলে তবে সর্বদীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ক্রমে এই সর্বদী হইতে উহার সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টার প্রতি লক্ষ্য নিপতিত হয়। এই অবস্থাকেই সংযমজয় বা প্রজ্জ্বালোক বলে। ইহা শুনিতে সাধারণতঃ যত কঠিন মনে হয়, কার্যতঃ তত কঠিন ব্যাপার নহে। তীব্র আগ্রহ, কাতর প্রার্থনা আর গুরুবাক্যে অচল প্রজ্ঞা যদি বিद्यমান থাকে, তবে এই প্রজ্জ্বালোক প্রকাশ অনায়াসেই হইয়া থাকে।

এই আলোকের সাহায্যে পাখির ভোগসাধন জব্য গুলিরও

স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে ; তাই অনেকে সেই দিকেই লোলুপ দৃষ্টি
 নিক্ষেপ করিয়া থাকেন । ইহা কর্তব্য নহে । যে আলোকের
 সাহায্যে চিরজীবনের অচ্যুত সখাকে দেখা যায়, যে আলোক আমার
 পরম প্রিয়তম বস্তুকে দেখাইয়া দেয়, সেই আলোক দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর
 ধন জন যশের প্রয়াসী হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয় । একমাত্র
 ভগবানের চরণে যাঁহারা যথার্থ শরণাগত, তাঁহারাই এই প্রলোভন
 হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, অস্ত্রের পক্ষে উহা একান্তই
 অসম্ভব ; কারণ ঐ আলোকদ্বারা দূরস্থিত বস্তু কিংবা ব্যবধানে
 অবস্থিত বস্তু সমূহও প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে । এই প্রলোভন
 ত্যাগ করা বড় সহজ নহে । নিজ জীবনের একটি দিনের ঘটনার
 বিষয় সাধকবর্গকে জানাটবার কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না ।
 এ জীবনে প্রজ্ঞালোক বিষয়ক ইহাই সর্ব প্রথম ঘটনা ।

কলিকাতা সহরে বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত কোন প্রতিবেশীর
 বাড়ীতে গভীর রাত্রে একটি দুর্ঘটনা হয় । কোন পুরমহিলা কোন
 কারণে বিতল ছাদের উপর হইতে নিম্নে পতিত হয় । পতন-সম্মুখে
 তাহার মস্তকস্থ সোনার ফুলগুলি বিপর্যাস্ত হইয়া যায় । অনেক
 লোক তৎকালে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মহিলাটির জীবনরক্ষার
 জন্ত চেষ্টা করে । ভগবৎকৃপায় সে জীবন পায় । কিন্তু সোনার
 ফুলগুলির মধ্যে একটি আর পাওয়া গেল না । ঐ মহিলার কোন
 নিকট আত্মীয় তখন প্রায়ই এখানে আসিত, শ্রদ্ধা ভক্তিও করিত ।
 সে ঐ সামান্য ফুলটির বিষয় বলিয়া দিবার জন্ত প্রতাহ অনুরোধ
 করিতে লাগিল । অনেক দিন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল ।
 কিন্তু শেষে একদিন সনির্বন্ধ অনুরোধে বাধ্য হইয়া প্রজ্ঞালোকে
 সাহায্যে বলিয়া দিতে হইল “উহা অমুক স্থানে এইরূপভাবে আছে” ।
 বলা বাহুল্য যে, সম্যক্ অপরিচিত স্থান হইলেও সেই ফুলটী কথিত
 স্থানেই পাওয়া গিয়াছিল । এই ঘটনা হইতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল ।
 শিশুর মত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম ।

আর যেন জীবনে একরূপ কার্য্য করিতে না হয় বলিয়া মাতৃচরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। স্নেহময়ী মাও অভয় প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

ঠিক এমনই হয়, শক্তি লাভ করা কঠিন নহে। শক্তির অপব্যবহার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। এক মাত্র শরণাগত সন্তানগণের পক্ষেই উহা সম্ভব। কিন্তু এ সকল অবাস্তব কথা মাত্র। যাঁহারা মুমুকু, যাঁহারা সমাসতাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কখনও নিম্নভূমিতে প্রজ্জ্বলোক প্রয়োগ করেন না বা করিতে পারেন না। তথাপি ঘটনাক্রমে অনেক ব্যাপার একরূপ হইয়া যায়—অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন নিম্নভূমিতে প্রজ্জ্বলোক-প্রযুক্ত হইয়া পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে পারা যায়, উহা সেই সর্বশক্তিমানেরই ইচ্ছা মাত্র। পক্ষান্তরে যাঁহারা ত্রৈবর্গিক অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কামের প্রয়াসী, তাঁহারা এই প্রজ্জ্বলোক যথেষ্ট স্থানে প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার ফলে সে জীবনের জগৎ তাহার মুক্তির দ্বার বা প্রিয়তম-সন্দর্শনের দ্বার অর্গলাবদ্ধই থাকে।

ত্ৰয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥৩৥

উক্তেশ্বষ্টম্ যোগাঙ্কেণ বহিরন্তরঙ্গত্বং দর্শয়তি ত্রয়মিতি। ত্রয়ং ধারণাধ্যান-সমাবিরূপং পূর্বেভ্যো যমাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ, অন্তরঙ্গং দ্রষ্টুঃ স্বরূপ-সন্নিহিতত্বাদ্ বুদ্ধিআপার-রূপত্বাच्च। বহিরঙ্গানি তু শরীরেন্দ্রিয় মনোমাত্রত্বাআপাররূপত্বাদ্ বিপ্রকৃষ্টানি। ভগবদ্গীতোক্ত বুদ্ধিযোগঃ সংযম ইবেত্যুক্তং প্রাগপি। বিনিযুক্তে হি সংযমে যমাদয়ঃ পূর্বেরূপা যথাযোগ্যমায়ান্ত্যেব ॥৩॥

পূর্বেবাক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে কোনটী বহিরঙ্গ কোনটী বা অন্তরঙ্গ তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাত্ত বিষয়। ঋষি বলিলেন—শেষের

তিনটি পূর্ব পাঁচটি হইতে অন্তরঙ্গ । শেষের তিনটি অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি । যম নিয়ম আসন প্রণায়াম ও প্রত্যাহার, ইহারা পূর্ববর্তী পাঁচটি । শেষের তিনটি অন্তরঙ্গ, প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ । শেষোক্ত ত্রয় অর্থাৎ সংযম—ঈশ্বরের স্বরূপের সন্নিহিত এবং বুদ্ধিব্যাপার-রূপ বলিয়াই অন্তরঙ্গ । আর প্রথম পাঁচটি শরীর ইন্দ্রিয় বা মনের ব্যাপার-রূপ বলিয়াই ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে বিপ্রকৃষ্ট, তাই ইহারা বহিরঙ্গ । গীতায় শ্রীভগবানও বুদ্ধিযোগ শব্দে এই সংযমরূপ অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যথাযোগ্যরূপে সংযম বিনিযুক্ত হইলে পূর্ববর্তী যমনিয়ম প্রভৃতি বহিরঙ্গগুলি আপনা হইতেই প্রাচুভূত হইতে থাকে ।

প্রিয়তম সাধক ! এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা নিশ্চয়ই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, সকল দেশের সকল সাধকই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই পংগুলিপ্রোক্ত যোগাঙ্গসমূহের কোনও না কোন অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছে । যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত, মাত্র তাহারা ই অন্তরঙ্গ সেবী । বহিরঙ্গগুলি তাহাদের নিকট স্বতঃই প্রাচুভূত হইয়া থাকে । বুদ্ধি ঈশ্বরের অতি সন্নিহিত করণ । যে প্রকার অনুষ্ঠানে বুদ্ধি-বৃদ্ধির অনুশীলন হয়, বুদ্ধির মলিনতা দূর হয়, সেই প্রকারের অনুষ্ঠান সমূহকেই অন্তরঙ্গ বলা হয় । ঈশ্বরের বাস্তবরূপ অনুভব করিবার প্রযত্ন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা এই বুদ্ধিরই অনুশীলন । ধারণা ধ্যান সমাধি, এই তিনটি অনুষ্ঠানই বুদ্ধিক্ষেত্রে নিষ্পন্ন হয় । এই জগৎ ইহাকে বুদ্ধিযোগ বলা যায় । বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়ার নাম বুদ্ধিযোগ । মন এবং ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য পদার্থসমূহকে জড়পদার্থ রূপেই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, ধারণার সাহায্যে তাহাদিগকে চৈতন্যময়রূপে দর্শনের যে প্রযত্ন, তাহাই বুদ্ধিযোগ । এইরূপ অনুশীলনের ফলেই বুদ্ধি নিঃশূল অর্থাৎ বাবসয়াত্মিকা হইয়া উঠে । আর যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় বিমুখ তাহাদের বুদ্ধি বলশাখা হইয়া থাকে । সুতরাং সেরূপ বুদ্ধি দ্বারা ভগবৎ লাভ একান্তই অসম্ভব । এই যে দেশব্যাপী জাতীয় কৰ্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ পূজা জপ হোম পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি

অনুষ্ঠান বর্তমানে প্রাণশীন হইয়া—মৃত কৰ্ম্য মাত্রে পর্যাবসিত হইয়া
সনাতন ধৰ্ম্যকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে, উহার একমাত্র কারণ এই বুদ্ধি-
যোগশূণ্যতা বা সংযম শূণ্যতা । তাই সনির্বন্ধে আমরা সত্যপ্রতিষ্ঠার
উপরেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি ।
সত্যপ্রতিষ্ঠা ও সংযম অভিন্ন । সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলেই সকল ক্রিয়া
সার্থক হয় । বৃত্তি সাক্ষ্য অনুভব করিতে না পারিলে শুদ্ধস্বরূপ
কখনও অনুভবযোগ্য হইতে পারে না । স্বগত ভেদ যাহার অনুভবে
আসে নাই, সে কি একমেবাৰ্হিত্যঃ তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারে ?

तदपि वहिरङ्गं निर्वीजस्य ॥८॥

কিঞ্চ তদিতি ; তদপি সংযমরূপমন্তরঙ্গমপি নিर्वीजस्य प्रागुक्ता-
सम्प्रज्ञातयोगस्त्येत्यর্থঃ, वहिरङ्गं तदावुद्ভेरप्यभावादितिभावः ।
উক্তাঙ্ক—যৌ বৃত্তিঃ পরতন্তু সঃ । যদা পশ্চাবতিষ্ঠন্তি জ্ঞানানি মনসা সহ,
বৃত্তিষ্য ন বিচেष्टन्ते तामाहुः परमां गतिमिति ॥८॥

পূর্বোক্ত অন্তরঙ্গত্ৰয়ও অবস্থা বিশেষে বহিরঙ্গ হইয়া থাকে ।
এই সূত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—তাহাও অর্থাৎ
পূর্বোক্ত সংযমও নিবীজের পক্ষে বহিরঙ্গই হইয়া থাকে । নিবীজ
শব্দের অর্থ এস্থলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ । অবিভাক্ষ্য জগদগোজ
ষেখানে থাকে না, তাহাই নিবীজ । যখন অসম্প্রজ্ঞাত যোগ অর্থাৎ
জ্ঞাতার স্বরূপে অবস্থান হয়, তখন ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ
অন্তরঙ্গও একান্ত বহিরঙ্গ হইয়া পড়ে । বুদ্ধিরও পরপারে
অবস্থিত যে আত্মা, তৎস্বরূপে উপনীত হইলে বুদ্ধিব্যাপাররূপ
সংযমের যে কোনই প্রয়োজনীয়তা থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য ।
অবস্থা সংযমই সাধককে অসম্প্রজ্ঞাত ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দেয়, কিন্তু
সে ক্ষেত্রে উপনীত হইলে আর বৈত কিছু থাকে না, স্মরণ সংযমও

তখন প্রয়োজনহান হইয়া পড়ে । তাই ইহারা নির্বোজের পক্ষে বহিরঙ্গ বলিয়াই কথিত হইয়াছে । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—যখন জ্ঞান-কর্মেচ্ছিয় এবং মনের সহিত বুদ্ধির ব্যাপার পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে । এইরূপ বুদ্ধির পর-পারে অবস্থিত স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপে অবস্থানের পক্ষে ধারণা ধ্যান এবং সমাধিও বহিরঙ্গ হইয়া থাকে ।

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধচক্ষণচিত্তান্বয়ৌ নিরোধপরিণামঃ ॥৫॥

সংযমফলং নিরোধপরিণাঃ চিত্তস্য তদ্বর্শয়তি ব্যুত্থানমিতি । ব্যুত্থান-
সংস্কারঃ প্রতিনিয়তস্পন্দনবত্বমিত্যর্থঃ । স চ স্বাभाविको धर्मः
चित्तस्य, निरোধसंस्कारस्तदुविपरीतः । स चाभ्यासजन्य आगन्तुको
धर्मः स्थैर्यरूपः । एतयोरभिभवप्रাদुर्भावौ दृश्येते । तथाहि
बुत्थानमभिभूयाविर्भवति निरোধस्तथा निरोधं तिरस्त्वृत्य समुदेति
बुत्थानमतएव निरোধचक्षणचित्तान्वयौ भवति । निरोधचक्षणमन्वेति
चित्तमित्यर्थः । ततश्च चित्तस्यैवैष निरोधपरिणामः । एवञ्च क्लাস-
हृद्भिः शौलः कालान्वयी निरोधश्चतुर्धर्म एवेति नास्य मुख्ययोगत्व-
मिति ध्येयम् ॥৫॥

পূর্বোক্ত সংযমও যদি অসম্প্রজ্ঞাত যোগের পক্ষে বহিরঙ্গই হয়,
তবে উহার প্রয়োজন কি, এ প্রশ্নের উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে ।
সংযমের ফল—চিত্তের নিরোধপরিণাম । ঋষি বলিলেন—ব্যুত্থান-
সংস্কার এবং নিরোধসংস্কারের পরস্পর অভিব্যক্তি প্রাদুর্ভাব দেখা
যায়, অতএব নিরোধক্ষেপেও চিত্তের অধর অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে ।
ইহাই নিরোধ পরিণাম । চিত্তের যে প্রতিনিয়ত স্পন্দন বদ্ধ, তাহাকেই
ব্যুত্থান সংস্কার বলে । ইহা চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম । আর নিরোধ

সংস্কার ইহার বিপরীত । ইহা সংযমরূপ-প্রযত্নসাধ্য আগন্তুক ধর্ম্য, শৈথিল্যই ইহার স্বরূপ । এই যে উভয়বিধ সংস্কার, ইহাদের পরস্পর অভিব্যক্তি ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে । ব্যুত্থান অর্থাৎ চাপল্যকে অভিব্যক্তি করিয়া নিরোধের প্রাদুর্ভাব হয় । আবার নিরোধ অর্থাৎ শৈথিল্যকে পরাভূত করিয়া ব্যুত্থানের আবির্ভাব হয় । সস্ব চিন্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা সাধক মাত্রেরই অনুভবগম্য হইয়া থাকে । নিরোধের এই প্রাদুর্ভাব বিরোধিতা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, “নিরোধক্ষণ চিন্তাস্বরূপ” হয়—অর্থাৎ নিরোধের একটা ক্ষণ বা কাল আছে এবং উহা চিন্তের সহিত অদ্বিত্যও বটে । তাঁহা অভ্যাসের ফলে নিরোধের ক্ষণ অর্থাৎ কাল বর্ধিত হয় । আবার অভ্যাস না করিলে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধিশীল কালায়ত্তীর্ণ যে নিরোধ, তাহার সহিত চিন্তের সম্বন্ধ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকিবেই, তাহার অন্যথা হইতেই পারে না । সুতরাং নিরোধও ব্যুত্থানের মতই চিন্তের এক প্রকার পরিণাম মাত্র । তবে বিশেষত্ব এই যে, ব্যুত্থান—চিন্তের অনুলোম-পরিণাম, আর নিরোধ—প্রতিলোমপরিণাম ।

দ্রষ্টা পুরুষ ক্ষণের অর্থাৎ কালের অতীত চিন্তের অতীত সম্যকমাত্র-স্বরূপ বস্তু, সেই জন্তই চিন্তাবাস্তব নিরোধকে কখনও মুখ্যযোগ আখ্যা দেওয়া যায় না । দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ এবং বৃত্তি-নিরোধরূপ সমাধি, কখনও অভিন্ন হইতে পারে না । তবে সমাধি বা নিরোধকে লক্ষ্য করিয়া যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বটে, তাহা লাক্ষণিক ।

সাধক ! ঐ শুন ঋষি কি বলিলেন—নিরোধও চিন্তেরই পরিণাম মাত্র । উহা কালায়ত্তীর্ণ হ্রাসবৃদ্ধিশীল, সুতরাং নিরোধ কখনও তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না । চিন্তাকে নিরুদ্ধ করিলেই তুমি ধম্ম হইবে, ইহা কখনও মনে করিও না । বিশেষ কথা—চিন্তাকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে একমাত্র দ্রষ্টার স্বরূপেই অবস্থান করিতে হইবে । অন্যথা কোন প্রকারেই উহার নিরোধ হয় না, হইতে পারে

না। শূন্যচিন্তা করা বা অজ্ঞানচিন্তা করাকে নিরোধ বলে না, উহা এক প্রকার স্পন্দ বা ব্যাথানই তুমি যুমুক্ষু সাধক, তুমি প্রাণপণ প্রযত্নে চিত্ত নিরোধের দিকে অগ্রসর না হইয়া শুধু স্বরূপস্থিতির প্রযত্ন কর। দেখিবে—চিত্তনিরোধ অনায়াসলভ্য ফলরূপেই উপস্থিত হইবে।

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥ १० ॥

নিরোধপরিণামশীলস্য চিত্তস্ত্যাবস্থাং কীর্তয়তি তস্যেতি । সংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারপ্রभावेनेत्यर्थঃ । তস্য চিত্তস্য । পূৰ্ব্ব-সুত্রস্থ চক্ষুণ্ণচিত্তান্বয়ৈকদেশানুকর্ষণঃ, সিংহাবলোকনন্যাযিন পরসুত্রস্থস্য বা চিত্তস্ত্যাধিকারঃ । প্রশান্তবাহিতা প্রশান্তং যথাস্যাৎ তথা বহুত্বং নতু হ্রদোদেলনস্বभावो विद्य इत्यर्थः । इदमत्रावगन्तव्यं—व्युत्थाने चित्तस्य देशकालोभयान्वयित्वं, निरोधे तु केवल कालान्वयित्वमिति ॥ १० ॥

এই সূত্রে নিরোধপরিণামশীল চিত্তের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে । ঋষি বলিলেন—নিরোধসংস্কার প্রভাবে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হইয়া থাকে । যখন চিত্তের নিরোধসংস্কার বেশ সূদৃঢ় হয়, তখন চিত্ত স্বভাবতঃই প্রশান্ত হইয়া থাকে । আর পূর্বের মত স্পন্দনবহু থাকে না । ব্যাথানসংস্কার বহু বহু জন্মার্জিত সংস্কার হইলেও নিরোধসংস্কার অল্প দিনেই স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে । অভ্যাস বলে অর্থাৎ “তত্রাশ্রিতৌ যত্নঃ” রূপ উপায়ের সাহায্যে প্রবল ব্যাথানসংস্কারকেও অভিভূত করিয়া নিরোধ সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । দেবীমাহাত্ম্যে এই তত্ত্বই দেবাসুর-সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

এই সূত্রের “তত্ত্ব” পদটির অর্থ করা হইয়াছে “চিত্ততত্ত্ব” । পূর্ব সূত্রে যদিও চিত্ত শব্দের পৃথক উল্লেখ নাই, তথাপি “ক্ষণচিত্তাশ্রয়” পদটির একদেখে যে চিত্ত শব্দ আছে, তাহারই অনুকর্ষণ করিয়া

ঐরূপ অর্থ করা হইয়াছে । অথবা পদসূত্রে “চিন্তস্ত” এই পদটির প্রয়োগ দেখিয়া সিংহদৃষ্টি ভ্রাম্যনুসারে এই সূত্রের “তস্ত” পদটির অর্থ “চিন্তস্ত” করা হইয়াছে । প্রশান্তবাহিতা শব্দের অর্থ প্রশান্ত ভাবে বহনশীলতা । চিন্তের ব্যাখ্যানশীলতা তিরোহিত হইয়া যায়, একমাত্র নিরোধই অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকে বলিয়াই ঋষি নিরোধ-পরিণামশীল চিন্তের অবস্থা প্রশান্তবাহিতারূপেই কীর্তন করিলেন । বিভিন্ন জাতীয় স্পন্দনরূপ ব্যাখ্যান না উঠিয়া চিন্তে যখন একমাত্র নিরোধই প্রতিফলিত উঠিতে থাকে, তখন চিন্ত যে প্রশান্তবাহী হইয়া পড়ে, ইহাতে আর সংশয় কিছু নাই । তবে একটা কথা এই যে—নিরোধ কালান্বয়ী, যাহা কালান্বয়ী তাহাতে স্পন্দন অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা কিছু থাকিবেই । যদিও সে ক্রিয়াশীলতা সহসা অনুভবগম্য হয় না, তথাপি শুদ্ধ অস্মিতাক্ষেত্রে উপনীত হইলে চিন্তের এই কালান্বয়িত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মতম-স্পন্দন বা অতিক্রীণ ক্রিয়াশীলতাও ধীমান্ সাধকের প্রতীতি-গোচর হয় । ব্যাখ্যানকালে চিন্তা দেশ এবং কাল উভয়ান্বয়ী থাকে, আর নিরোধকালে চিন্তা মাত্র কালান্বয়ী হয় । চিন্তা যখন দেশান্বয়িতা পরিত্যাগ করিতে পারে, নাম রূপের সম্বন্ধ সম্যক পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে প্রশান্তবাহী হইয়া পড়ে । “প্রশান্তবাহী” বাক্যটি বড় চমৎকার । প্রশান্ত হইয়াও বহনশীল—ক্রিয়াশীল । ক্ষণের সহিত অদ্বয় থাকে বলিয়াই ঐ ক্ষণভাবে ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান থাকে । ইহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অতি সন্নিক্ত অবস্থা এবং এই জন্যই চিন্তাবৃত্তি-নিরোধকে যোগের উচ্চতম লক্ষণ বলা হইয়াছে ।

সর্ব্বার্থতৈকাগত্যোঃ ত্রয়োদযৌ চিত্তস্য

সমাধিপরিণামঃ ॥১১॥

সমাধিপরিণামোঽপি চিত্তস্যেতি দর্শয়তি সর্ব্বার্থতেনি ।
সর্ব্বার্থতা সর্ব্ব-বিষয়-বিষয়তা, তস্যাঃ ত্রয়স্তি-রোমা-বস্তথৈকাগত্যো

বদ্যমাণলক্ষণায়া উদয় আবির্ভাব এত লক্ষণে লক্ষ্যে নিরোধকালে
ততশ্চৈতযোৰ্ধাম্ম ত্বেনান্বিতস্য চিত্তস্য সমাধিपरिणामो भवति ॥১১॥

— — —

পূর্ব-অর্থঃ নিরোধ পরিণামের দ্বারা সমাধিও যে চিত্তেরই
পরিণাম বিশেষ, তাহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি
বলিলেন—সর্বার্থতা এবং একাগ্রতা, এতদুভয়ের যথাক্রমে ক্ষয়
এবং উদয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই উভয়ের সহিত ধর্ম্মরূপে
অস্থিত চিত্তের সমাধি পরিণাম হয়। সর্বার্থতা শব্দের অর্থ—সর্ব-
বিষয়-বিষয়তা। চিত্ত যে প্রাণিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে
বিচরণ করে—একটি ভাড়া অশ্বী ধরে, ইহারই নাম সর্বার্থতা।
চিত্তের নিরোধপরিণামকালে দেখিতে পাওয়া যায়—এই সর্বার্থতার
ক্ষয় হইয়া যায় এবং একাগ্রতার উদয় হয়। একাগ্রতা কি, তাহা
পরসূত্রে ঋষি নিজেই বলিবেন। সর্বার্থতার ক্ষয় এবং একাগ্রতার
উদয়রূপ দ্বিবিধ ধর্ম্মের বাহা ধর্ম্মী—বাহা আশ্রয়, তাহা চিত্ত ব্যতীত
অন্য কিছুই নহে। চিত্তের যেকোন পরিণাম হইলে উক্ত উভয় ধর্ম্ম
পরিলক্ষিত হয়—তাহার নাম সমাধি। তাহাই অর্থমাত্রনির্ভাস-
স্বরূপশূন্যবৎ অবস্থা। এই সমাধিও চিত্তপরিণাম মাত্রই, তাই ঋষি
বলিলেন—“চিত্তস্য সমাধিपरिणामঃ”। পরবর্ত্তিসূত্রে ইহার বিস্তৃত
আলোচনা করা যাইতেছে।

— — —

ततः पुनः शान्तादितौ तुल्यप्रत्ययौ

। च्च स्वेकाग्रतापरिणामः ॥१२॥

एकाग्रता परिणামমাহ তত ইতি। ততঃ সমাধি परिणামাত্
পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ, পুনঃ শব্দোক্ত বসিষ্টসূচকঃ। শান্তো-

তীতঃ, উদিত উপস্থিতৌ বর্ত্তমান ইতি যাবৎ । এতৌ তুল্যৌ চ তৌ
প্রত্যয়ৌ চেতি তুল্যপ্রত্যয়ৌ, দ্বয়োঃ শান্তোদিতয়োঃ সাদৃশ্যমিতি ভাবঃ ।
এবম্ চিত্তস্য একাগ্রতা-পরিণামঃ । অত্রাপি চিত্তশব্দপ্রয়োগো বুভুত্শু-
দৃষ্টি-সমাকর্ষণায় বিশেষতঃ চিত্তং প্রতি ।

অথ কোঃয়ং পরিণাম ইত্যুচ্যते—অবস্থিতস্য ধর্ম্মিণঃ পূর্ব্বধর্ম্ম-
নিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিরিতি পূর্ব্বাচার্য্যঃ । ইদমত্রাবগন্তব্যম্—
গুণত্রয়াत्मकस्य-चित्तस्यानुलोम-पরিणामवत् प्रतिलोमपরিणामोऽपि
दृश्यते । तथाहि निरोध इति तमसः, समाधिरितिरजसः, একাগ্রতেনি
সত্ত্বস্য পরিণামো যোগিভিরেব লভ্যঃ । সূত্রত্রয়েণ স এব দর্শিত
ত্ৰিবিধঃ প্রতিলোম পরিণামস্তদৃ যথা স্বभावतोऽनुत्थान धर्मस्य चित्तस्य
निरोधरूपाभिनव धर्माविर्भावान्निरोध इति धर्मपরিणामः, सर्वार्थत्व-
लक्षणस्य चित्तस्यैकाग्रতারূपाभिनवलक्षणविर्भावात् समाधिरिति
लक्षण পরিণামঃ, বিলক্ষণ প্রত্যয়াবল্যস্য চিত্তস্য তুল্যপ্রত্যयरूपा-
भिनवावस्थाविर्भावात्तुल्यप्रत्यय इत्यवस्था-पরিणामश्च ॥১২॥

এইসূত্রে একাগ্রতা পরিণামের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি
বলিলেন—তাশ হইতে (চিত্তের সমাধি পরিণাম হইতে) পুনরায়
শাস্ত্র এবং উদিত এই উভয়ই তুল্য প্রত্যয় হইয়া থাকে, ইহারই চিত্তের
একাগ্রতা পরিণাম । পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে—সর্ব্বার্থভার ক্ষয়
এবং একাগ্রতার উদয় দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, চিত্তের সমাধি-
পরিণাম হইয়াছে । আর এই সূত্রে ঋষি সেই একাগ্রতার স্বরূপ
নির্ণয় করিতে গিয়া বলিলেন—তাশ হইতে অর্থাৎ চিত্তের সমাধি-
পরিণাম হইতে পুনরায় শাস্ত্র এবং উদিত, এই উভয়ই সমজাতীয়
প্রত্যয় হইয়া থাকে; ইহারই নাম একাগ্রতা পরিণাম । ঋষির
এই দুইটী বাক্য হইতে এবং এই সূত্রে “পুনঃ” শব্দের প্রয়োগ হইতে
আপাততঃ মনে হয়—সমাধি এবং একাগ্রতা, এই দুইটীর মধ্যে যেন

ইতরেত্তর-ভাব বিद्यমান আছে, অর্থাৎ একাগ্রতা হইতে সমাধি আসে, আবার সমাধি হইতে একাগ্রতা আসে । বাস্তবিক সিদ্ধান্ত এই যে, নবমসূত্রোক্ত নিরোধ-পরিণাম, একাদশ সূত্রোক্ত সমাধিপরিণাম এবং এই দ্বাদশসূত্রবর্ণিত একাগ্রতা-পরিণাম, এই তিনটাই পরস্পর অনিন্দ্যভাবী, একটি আসিলে অপর দুইটিও উপস্থিত হইবেই ; কারণ, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পরস্পর সহভাবী, পরস্পর সহযোগিতা ব্যতীত একটি গুণেরও স্বতন্ত্রভাবে পরিণাম বা ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায় না । সুতরাং চিত্তের পরিণাম বলিলেই তিনটি পরিণাম বলিতে হইবে। ঋষি সেইজন্যই এস্থলে নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতা, এই তিনটিকে গুণত্রয়াত্মক চিত্তের ত্রিবিধ পরিণামরূপে বর্ণনা করিলেন । যদিও এই পরিণামত্রয় একান্ত-ভাবেই সহভাবী বলিয়া আপাততঃ মনে হয়—যেন যুগপৎ উহাদের আবির্ভাব হইল, কিন্তু একটু ধীর ভাবে লক্ষ্য করিলে অনুভূতি-সম্পন্ন সাধকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন—ঋষিবর্ণিত-ক্রমেই উহাদের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ প্রথমে নিরোধ পরে সমাধি এবং তাহা হইতে একাগ্রতার উদয় হয় ।

এক্ষণে একাগ্রতা কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । “শান্ত্যাদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ো” । শান্ত এবং উদিত, এই উভয় প্রত্যয় যদি তুল্য হয়, তবেই উহার নাম হয় একাগ্রতা । শান্ত শব্দের অর্থ অতীত, উদিত শব্দের অর্থ উপস্থিত অর্থাৎ বর্তমান । যে প্রত্যয়টি পূর্বক্ষেণে উদিত ছিল বর্তমানে অতীত হইয়াছে, সেই প্রত্যয়টি যেরূপ ছিল, বর্তমান ক্ষণে উদিত প্রত্যয়টিও যদি ঠিক সেইরূপই হয়, তবে তাহাকে শান্ত্যাদিত তুল্যপ্রত্যয় কহে, এবং ইহারই নাম একাগ্রতা । এই একাগ্রতা দৃষ্টে সমাধির আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়, আবার সমাধি হইতেই একাগ্রতাপরিণাম প্রকাশ পায়, তাই ঋষি সূত্রে “পুনঃ” শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন ।

এই সূত্রে আবার “চিত্তস্য” পদটির উল্লেখ না থাকিলেও উহা

বুদ্ধিতে পারা যাইত, তথাপি বৃহৎসুগণ বাহাতে চিত্তের প্রতি বিশেষ-
ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিণামত্রয় বুদ্ধিতে চেষ্টা করেন, তাহার জ্ঞানই
এই পুনরুক্তি । ভ্রমেও যেন কেহ এই ত্রিবিধ পরিণামকে দ্রষ্টার স্বরূপে
আরোপ পূর্বক দর্শন না করেন, সেই জ্ঞানই স্বামির এই সতর্কতা ।

পরিণাম কি, তাহা পূর্বাচার্য্য কথিত লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করা
যাইতেছে—কোনও অবস্থিত ধর্ম্মীর পূর্বধর্ম্ম নিবৃত্তি পূর্বক যদি
ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হয়, তবে তাহাকে পরিণাম কহে । তুলার সূত্র
হওয়া, সূত্রপিণ্ডের ঘট হওয়া, সূত্রের কুণ্ডল হওয়া, জলের তুষার
হওয়া প্রভৃতি পরিণামের স্থূল দৃষ্টান্ত । চিত্তের পরিণাম দুইপ্রকার,
এক অনুলোম, অপর প্রতিলোম । চিত্ত যখন নিম্নাভিমুখী অর্থাৎ
ভোগাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে যে পরিণাম পরিলক্ষিত হয়,
তাহার নাম অনুলোমপরিণাম । এই অনুলোমপরিণামের বিষয় পর
সূত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে । আবার ঐ চিত্তই যখন নিবৃত্তিমুখী বা
মোক্ষাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাতে যে পরিণাম পরিলক্ষিত
হয়, তাহাকে প্রতিলোম পরিণাম কহে । এ পর্য্যন্ত আমরা এই প্রতিলোম
পরিণামের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি । প্রথমতঃ নিরোধ, ইহা
ভ্রমোত্তরণের চরম প্রতিলোম পরিণাম, ঠিক এইরূপ সমাধি রজোগুণের
এবং একাগ্রতা সম্বন্ধের চরম প্রতিলোম পরিণাম । গুণত্রয়ের পরিণাম
প্রাপ্ত হওয়া এইখানেই পরিসমাপ্তি হয় । ইহাই পরিণামের পরাকাষ্ঠা ।

নবম সূত্র হইতে যে ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে,
এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে । স্বভাবতঃ
বুখানধর্ম্ম চিত্তের যে নিরোধরূপ অভিনবধর্ম্মের প্রকাশ, তাহাকে
নিরোধনামক ধর্ম্মপরিণাম কহে । এইরূপ সর্বাখণ্ডলক্ষণ চিত্তের যে
একাগ্রতারূপ অভিনবলক্ষণের প্রকাশ, তাহাকে সমাধিনামক লক্ষণ-
পরিণাম কহে এবং প্রতিনিয়ত বিলক্ষণপ্রত্যাবস্থা চিত্তের যে তুল্য-
প্রত্যয়রূপ অভিনব অবস্থার প্রকাশ, তাহাকে একাগ্রতানামক অবস্থা
পরিণাম কহে । চিত্ত যখন প্রবৃত্তিমুখী তখন তাহাতে বুখান ধর্ম্ম,

সর্বার্থলক্ষণ এবং বিলক্ষণ-প্রত্যয়াবগাহিতারূপ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, আর যখন নিবৃত্তিমুখো হয়, তখন তাহাতে নিরোধ ধর্ম, সমাধি লক্ষণ এবং একাগ্রতারূপ অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আশা করি ধীমান্ পাঠকগণ এইবার চিত্ত পরিণাম বিষয়ক আলোচনায় সম্যক্ নিঃসংশয় হইতে পারিবেন। চিত্তের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই চিত্তের অতীত চিৎএর সন্ধান পাওয়া যায়। চিত্তকে যত দিন চিন্ময়ী বা বলিয়া বুঝিতে পারা না যায়, ততদিন মায়ের এই নিরোধ, সমাধি এবং একাগ্রতারূপ জীবিত ভজিমা বা লীলা-বিলাস প্রত্যক্ষীভূত হয় না, ততদিন চিত্তের অতীতক্ষেত্রে প্রবেশ করা কেবল বাক্যমাত্রেই পর্যাবসিত থাকে। কিন্তু সে অণু কথা :—

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥१३॥

चित्तपरिणामবদ্ ভূতেन्द्रিয়াণামপ্যস্তিपरिणামস্তিবিধः स उच्यत एतेनेति॥ एतेन पूर्वोक्त-परिणामत्रयव्याख्यानेन भूतेन्द्रियेषु भूतानि स्थूलसूक्ष्माणि, इन्द्रियाण्यन्तःकरणानि तेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा धर्मस्य लक्षणस्यावस्थायाश्च स्वाभाविका ये परिणामा उपलभ्यन्ते तेऽपि अकृतव्याख्याना अपि व्याख्याताः, तुल्यतात्पर्यतयाकृत-व्याख्याना इत्यवगन्तव्याः। तद्यथा तुषारखण्डस्य सलिलपरिणामः, अत्र काठिन्यस्य तरलत्वमिति धर्मपरिणामः, चतुरस्राद्यवयवस्य जलाकारेतेलक्षणपरिणामः, तथा तुषारावस्थायां प्रतिक्षणं यादृक् परिणाम आसौद् जलावस्थायां तु तदन्यथा दृश्यत इत्यवस्थापरिणाम एवं सर्वत्र।

১৫ম ভাগান্ত্য—ভূতেन्द्रিয়াণাং গুণবৃত্তত্বাৎ বৃত্তস্য চ গুণত্রয়-ময়ত্বাৎ স্বাभाविकस्तिविधः परिणामः। एवञ्च विषयपरिणाम-

মপেক্ষতে চিত্তপরিণাম ইতি। দৃশ্যতে পুনরস্বাপবাদোঽপি—বিষয়-
পরিণামনিরপেক্ষা চিত্তপরিণতিরिति। তদ্বাদি কাচিৎ যোষিত পুত্রস্য
জননো পিতৃর্দৃষ্টতা মনুর্ভার্য্যা সৌদরস্ব স্বসা শার্দ্দূলস্য মন্যং মাংসপ্রিঙ্খ-
মাত্রমिति বিচিত্রপরিণামাশ্চিত্তভেদানাং যুগপদেব भवति ॥১৩॥

চিত্তপরিণামের আয় ভূত এবং ইন্দ্রিয়গণেরও ত্রিবিধ পরিণাম
আছে, ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—ভূত
এবং ইন্দ্রিয় সমূহের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণাম
পরিণামিত হয়, ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্বসূত্রোক্ত পরিণামত্রয়
ব্যাখ্যানের দ্বারা তাহাও ব্যাখ্যাত হইল। ভূত শব্দে স্থূল সূক্ষ্ম
উভয় এবং ইন্দ্রিয় শব্দে এন্দ্র্যে অস্তঃকরণ পর্য্যন্ত বুদ্ধি লইতে
হইবে। প্রতিলোম পরিণামের আয় চিত্তের অনুলোম পরিণামও
যে তিন প্রকার, তাহাও এই সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়।
অপবর্গাভিমুখী চিত্তের ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থাপরিণাম যে ভাবে
বর্ণিত হইয়াছে, ভোগাভিমুখী চিত্তের অর্থাৎ ভূত-ভৌতিক-পদার্থ
সমূহেরও যে সেইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম আছে, ইহা একটু লক্ষ্য
করিলে সাধক মাত্রেই অবধারণ করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত দ্বারা
বিষয়টী বুঝতে চেষ্টা করা যাইতেছে—তুষার ঋণের সলিলপরিণাম ;
এ স্থলে তুষারের যে কাঠিরূপ স্বভাবিক ধর্ম, তাহা দূরীভূত হইয়া
তরলরূপ ধর্মপরিণাম হইয়া থাকে। আবার তুষারঋণের যে
চতুষ্কোণাদিরূপ অবয়ব বা লক্ষণ, তাহা অপগত হইয়া জলের আকার
প্রাপ্ত হওয়াই লক্ষণ পরিণাম। আর তুষার অবস্থায় প্রতিক্রমে
প্রতি পরমাণুতে যে রূপ পরিণাম হইতেছিল, জল অবস্থায় তাহা হইতে
ভিন্নরূপ পরিণাম হইতে থাকে, ইহাই অবস্থাপরিণাম। মনে
রাখিও সাধক, যাবতীয় ভূত-ভৌতিক-পদার্থে এঃ অস্তঃকরণে ঠিক
এইরূপ ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে।

এই সূত্রে বিশেষ স্ভাভব্য এই যে—কি ভূত ভৌতিক-পদার্থ, কি ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ, সকলই গুণবৃত্ত অর্থাৎ গুণের কার্য্য, ঐ কার্য্য সমূহ ত্রিগুণাত্মক ; সুতরাং উহাদের ত্রিবিধ পরিণাম একান্ত স্বাভাবিক । যেহেতু গুণত্রয় স্বভাবতঃই পরিণামশীল, সেই হেতু ভূত এবং ইন্দ্রিয় সমূহেও পরিণাম থাকিবেই । সাধারণতঃ বিষয়ের পরিণামকে অপেক্ষা করিয়াই চিন্তের পরিণাম হইয়া থাকে । মৃৎপিণ্ড দর্শনে চিন্তের যেরূপ পরিণাম হয়, মৃদুঘট দর্শনে তদপেক্ষা অগ্নিরূপ পরিণাম পরিলক্ষিত হয় । সর্বত্রই যে এইরূপ গ্রাহ্যবিষয়ের পরিণামকে অপেক্ষা করিয়াই চিন্তাপরিণামের বিভিন্নতা হইয়া থাকে, ইহা বলা যায় না ; বহুস্থানে এই নিয়মের অগ্ৰথাও পরিদৃষ্ট হয়—কোনও নারী তাহার পুত্রের জননী, পিতার দুহিতা, ভর্তার ভাৰ্যা, সোদরের ভগিনী এবং ব্যাঘ্রের নিকট ভক্ষ্য মাংসপিণ্ডরূপেই পরিচিত হইয়া থাকে । অহো ! যুগপৎ বিভিন্ন চিন্তের কি বিচিত্র পরিণাম ।

এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপেই অবগত হওয়া যায় যে, আমাদের গ্রাহ্য ও গ্রহণ বিষয় সমূহ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । যদিও আমরা সাধারণ ভাবে উহাদিগকে স্থির পদার্থরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত, তথাপি পূর্বকৃত স্মৃতির ফলে যখন কাহারও যোগচক্ষুঃ উন্মেষিত হয়, তখন তাহার নিকট গ্রহণ ও গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ অতি চঞ্চল কতকগুলি ব্যাপার মাত্ররূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে । সাধারণতঃ আমাদের নিকট যাহা স্থির বস্তুরূপে প্রতীতি গোচর হয়, তাহা পূর্বোক্তরূপ ধর্ম্মপরিণাম লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থাপরিণাম ব্যতীত অণ্ড কিছুই নহে । অনুলোম ও বিলোমক্রমে চিন্তে এই ত্রিবিধ পরিণামই প্রকাশ পাইতেছে । উহাই জীব-জগৎরূপে—গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপে প্রকাশ পাইতেছে । শ্রিয়তম সাধক, এই সকল সূক্ষ্ম জটিল ভেষের আলোচনা করিতে গিয়া ভুলিয়া যাইওনা যে, অক্ষর বৃত্তিসাক্ষ্য বলিতে চিন্তের এই ত্রিবিধ পরিণামই বুঝায় ।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধৰ্ম্মানুপাতী ধৰ্ম্মী ॥১৪॥

ইদানীং সৰ্ব্বপরিণামমূলং স্মারয়তি শান্তেতি । যোঃসৌ পরিণামঃ
স ধৰ্ম্ম এব । সা চ পুনর্যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধৰ্ম্মিণঃ শক্তিৰিহ । তস্য
একত্বেপি ব্যাপারদেহাদ্ভিযতি ত্রিধা নামতঃ—শান্তোদিতাব্যপদেশ্যা
ইতি । তত্র শান্তা য়ে কৃৎব্যব্যাপারানুপৰতাঃ, উদিতাঃ সৎব্যপাৰাঃ,
অব্যপদেশ্যা ব্যপদেশুমিদন্তয়া নির্দেহুং নশক্যন্তে, সূক্ষ্মাঃ শক্তিমান-
রূপেণাবস্থিতা ইতিভাবঃ । এং ত্বয়ো ধৰ্ম্মীঃ প্রলয়স্থিতি-সর্গাশ্চেতি
কৌত্ব্যন্তে । এং ধৰ্ম্মান্ যোঃনুপততি—স্বসত্যং সত্তাবতঃ স্ব
ইতন্নে প্রকাশযতশ্চ করাতিব স ধৰ্ম্মী সৰ্বপরিণামমূলং দ্রষ্টা পুরুষ
ইত্যর্থঃ । এবম্বা কৰ্ত্তাপি দিবা কৰস্তপতীতিবদ্বিহস্ত-সমস্ত-কৰ্ত্তৃত্ব
মোক্তৃত্বাদিরূপ ব্যবহারস্যাত্মনো ধৰ্ম্ম-ধৰ্ম্মিত্বেন শক্তি-শক্তিমত্বেন চ
ব্যপদেশঃ ।

ইদম্বা বাবগন্তব্যং—শান্তধৰ্ম্মী শিবঃ, উদিতধৰ্ম্মী বিষ্ণুরব্যপ-
দেশ্যধৰ্ম্মী প্রজাপতিরिति, তথৈতৎ ত্রয়াত্মকো হিরণ্যগৰ্ভ ইতি ব্যষ্টি
সমষ্টিতৌ নামভেদাঃ । সাধকানাং হিতায় চৈবাবয়বজ্ঞা অধ্যেষে পরি-
লভ্যন্তে কিল ॥১৪॥

— — —

অধুনা সকল পরিণামের মূল স্মরণ করাইবার জন্য আমি এই
মূত্রের অবতারণা করিলেন । পূর্বে যাহা পরিণাম রূপে উল্লিখিত
হইয়াছে, তাহা ধৰ্ম্ম বা ভৌত অথ কিছুই নহে । ধৰ্ম্ম বলিতে—যিনি
ধৰ্ম্মী তাঁহার যোগাতাবচ্ছিন্ন শক্তিকেই বুঝায় ; সুতরাং শক্তি,
ধৰ্ম্ম ও পরিণাম—অভিন্ন । যদিও উহা—ঐ ধৰ্ম্ম একটী মাত্রই, তথাপি

ব্যাপারভেদে ত্রিবিধভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই ত্রিবিধ ভেদের যোগশাস্ত্রগ্রন্থি নাম—শাস্ত্র, উদিত এবং অব্যপদেশ্য । যাহারা ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া উপরত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্ম্য সমূহের নাম শাস্ত্র । যাহারা বর্তমান কালেও ব্যাপারবিশিষ্ট আছে, তাহাদিগকে উদিত ধর্ম্য কহে । আর যাহারা সূক্ষ্মরূপে বা শক্তিরূপেই অবস্থিত আছে, কোনরূপ ব্যাপারবান্ হইয়া ইদংরূপে নির্দেশের যোগ্য হয় না, তাহাদিগকে অব্যপদেশ্য কহে । এই ত্রিবিধ ধর্ম্যই অগ্ন্যত্র প্রজয়, স্থিতি এবং সর্গ নামে কীর্তিত হইয়া থাকে । এই ত্রিবিধ ধর্ম্যকে যিনি অনুপতন অর্থাৎ অনুগমন করেন, তিনি “ধর্ম্যানুপাতী” । অনুপতন কি, স্বকীয় সত্তাদ্বারা সত্তাবান্ করা, স্বকীয় চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত করা । পূর্বোক্ত শাস্ত্র উদিত এবং অব্যপদেশ্য ধর্ম্যের যিনি সত্তাদাতা ও প্রকাশকর্তা, যিনি মূলে না থাকিলে উহার অস্তিত্বই থাকে না, তিনিই উক্ত ত্রিবিধ-ধর্ম্যানুপাতী, তিনিই “ধর্ম্যা” নামে—শক্তিমান্ নামে কথিত হন । তিনিই সর্ব-পরিণামের মূল, তিনিই দ্রষ্টা পুরুষ, তিনিই আত্মা ।

এস্থলে ইহাট বিশেষভাবে বুঝিবার বিষয় যে, দ্রষ্টা যাবতীয় পরিণামের—ধর্ম্যের বা শক্তির অতীত ও সম্যক্ অস্পৃষ্ট হইয়াও সর্ব পরিণামের মূলরূপে, সর্বধর্ম্যের আশ্রয়রূপে ধর্ম্যরূপে, সকল শক্তির আধাররূপে শক্তিমান্ রূপেই কীর্তিত হইয়া থাকেন । আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি “দিবাকর তাপ দিতেছেন” । সূর্য্য যে দিবাকে সৃষ্টি করেন বা আত্মাদিগকে তাপ প্রদান করেন, একথা কিস্ত তৎস্বতঃ কিছুতেই বলা যায় না । কারণ ঐরূপ কর্তৃত্বে তাঁহার কোন অভিমান বা ইচ্ছা নাই । অথচ ঐ সূর্য্য হইতেই দিবা হয় এবং তাপ আসে, ইহা দেখিয়া আমরা সূর্য্যকে “দিবাকর তাপদাতা” না বলিয়া থাকিতে পারি না । ঠিক এইরূপই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে যে পরিণামসমূহ পরিলক্ষিত হইতেছে, যে অবিগাহ ধর্ম্যসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, যে অচিন্তনীয় শক্তি-বিলাস চলিতেছে, ইহার আশ্রয়—ইহার

প্রেরণিতা, ইহার একমাত্র আধাররূপে আমরা পুরুষকেই পাইয়া থাকি। তিনি খাবতীয় কর্তৃত্ব-ভোক্তৃহাদি ধর্মের অতীত হইয়াও কর্তৃ ভোক্তা ও আশ্রয় প্রভৃতি রূপেই ব্যাপদ্রিষ্ট হইয়া থাকেন; তাই ঋষিও তাঁহাকে ধর্মী বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি যে কি, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশযোগ্য না হইলেও আমাদের নিকট প্রতিনিয়তই তিনি পরিণামরূপে প্রকাশিত। ব্যাপারের আশ্রয়রূপে তাঁহার সত্তা আমরা অনায়াসেই অবধারণ করিতে পারি। যত শাস্ত্র যত উপদেশ যত উপাসনা, সকলেরই উদ্দেশ্য ঐ বস্তুকে লাভ করা। ধর্মকে বা পরিণামকে ধর্মিয়াই উহার মূলের সমীপস্থ হইতে হয়।

হ্যাঁ, আর একটা কথা এখানে বলিয়া রাখিতেছি—যোগশাস্ত্রে তাঁহাকে শাস্ত্র-ধর্মী বলা হয়, অতএব তিনিই শিব নামে বর্ণিত হইয়াছেন এবং এইরূপ উদিতধর্মী বিষ্ণু ও অব্যাপদেশ্যধর্মী ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আবার সমষ্টিভাবে এই ত্রয়ত্বকে “হিরণ্যগর্ভ” বলা হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—চিতিশক্তিরূপিণী মহাকালী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামক তিনটী সম্ভান প্রসব করিলেন। আশা করি সাধকগণ এ সকল রহস্ত এক্ষণে সহজে সীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন। সাধকগণের হিতের জন্য ঐ ধর্মী পুরুষই আবার বিশিষ্ট বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্বক প্রত্যক্ষভূত হইয়া থাকেন, ইহাতে অংশভাবিকতা বা অসম্ভবতা কিছুই নাই। ভক্তিমান বিশ্বাসবান সাধকের নিকট এইরূপ বিশিষ্টমূর্তির দর্শন অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সে সকল অন্য কথা।

প্রিয়তম সাধক! তুমি দেখ, তোমার চিত্তে যত প্রকার বৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে ঐগুলির দিকে লক্ষ্য কর। যাহারা বর্তমানের প্রকাশশীল তাহাদের নাম উদিত। যে বৃত্তিগুলি পূর্বক্ষণে প্রকাশিত ছিল এক্ষণে আর নাই, তাহাদের নাম শাস্ত, আর যাহারা পরক্ষণে প্রকাশিত হইবে এখনও ঠিক প্রকাশযোগ্য হয় নাই; তাহারা ই অব্যাপদেশ্য। এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া যে মহতী শক্তি প্রতিনিয়ত জোয়ার

হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেছেন, তিনি ত্রকো, তিনি অগম্যাতা, তিনি মা, তাঁহাকে দেখ, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর । দূরে দূরে খুঁজিতে যাইও না । এই বিশ্ব, এই দৃশ্য, এই তোমার স্থূল শরীর, ইহা তোমার চিত্তবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে । ঐ বৃত্তি সমূহের মধ্য দিয়া পূর্বোক্ত শাস্ত্রোদিতা-ব্যাপদেশরূপ ত্রিবিধ শক্তির বিলাস দেখা যাইতেছে । ঐ যে তোমার লীলাময় ভগবান্ ত্রিভঙ্গ-বক্সিস-ঠামে তোমার হৃদয় কুম্ভাবনে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে তোমায় ডাকিতেছেন । যাও যাও ছুটিয়া উঠাঁর দিকে । ঐ যে তিনি তোমার অতি সন্নিহিত হইয়াছেন, আর বাহিরের দিকে খাতিত হইও না । একবার ফিরিয়া দাঁড়াও, তাঁহাকে দেখ ।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥১৫॥

একস্মাদ্ ধর্মিণঃ কথং বহুধা পরিণাম ইत्याহ ক্রমান্যত্বমিতি । ক্রমান্যত্বং শাস্তোদিতাভ্যপদেশ-ধর্মীণাং যঃ ক্রমঃ, একস্য ধর্মস্থা-নন্তরোন্ম্যো ধর্ম ইত্যেবং রূপস্তান্যত্বং বিলক্ষণত্বমেব পরিণামান্যত্বে পরিণামাণাং বিলক্ষণত্বে হেতুঃ কারণমিতি । এবম্ভ পরপরধর্মপিচ্ছয়া পূর্বপূর্বধর্মস্যপি ধর্মিত্বং ন পুনর্মূলস্য ধর্মিণো দ্রষ্টৃবহুত্বং সূচ্যতে তেন । যত্ পুনরুতং ক্রমান্যত্বমিতি ফলতস্তদবস্থা পরিণামতো ন ভিद्यতে । তথা হি য়ে খলু ধর্মপরিণামা লক্ষণপরিণামাশ্চ তেঽপ্য-বস্থা পরিণামরূপান্ ধর্মানেব ধর্মিণ আশ্রিত্য স্বাত্মলাভং কুর্বন্তীতি সম্ভবমবদাতম্ ।

ইদমবাক্যকৃতং—চিন্মাত্রঃ পুরুষোনাশবিদ্যয়া বিবর্ত্তনানিকোহমিতি স্ববিশেষ-প্রত্যয়বানিধ ধর্মী এক এব । ততস্তস্মৈব “বহুস্যা”মিতি বহুধা পরিণামো লক্ষ্যতে মহদাদি মহাভূতান্তঃ । পুনস্তদ্ব বিকার

ভৌতিকা বিদিশরচনাঃ প্রতিভাসম্মত ইতি পরমান্বনি ধর্ম্মিনি বহুত্ব-
শব্দা নিরস্তা নিরস্তা চ বিবর্তনপরিণামবিকারবাদানামন্যোন্ম
বিপ্রতিপত্তিরিতি ।

পূর্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মী এক, ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে
এক ধর্ম্মী হইতে বহু পরিণাম কি প্রকারে সম্ভব হয়, সেই আশঙ্কা
পরিহার করিবার জন্তই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—ক্রমের
অন্তত্বই পরিণামগত বিভিন্নতার হেতু। ক্রম কি—পূর্ব কথিত
শাস্ত্র উদ্ভিত এবং অপদৈশ্য-ধর্ম্মের যে একটির পর একটির
আবির্ভাব, তাহাকেই ক্রম কহে। বর্তমানক্ষেত্রে যে পরিণামটী উদ্ভিত,
পরক্ষেত্রেই তাহা শাস্ত্র, তৎপরক্ষেত্রেই আবার অপর একটী পরিণাম
অব্যপদেশ্যরূপে উন্মুখ হয়। এইরূপ যে একটির পর একটির
আবির্ভাব ইহারই নাম ক্রম। এই ক্রমের যে অন্তত্ব অর্থাৎ পরস্পর
বিলক্ষণতা, তাহাই পরিণামগত অন্তত্বের প্রতি হেতু হইয়া থাকে।

খুলিয়া বলিতেছি—প্রত্যেক পূর্ব পূর্বটী সাধারণভাবে ধর্ম্মরূপে
পরিচিত হইলেও প্রত্যেক পর পর ধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া ঐ পূর্ব
পূর্ব ধর্ম্মও ধর্ম্মীরূপেই প্রতিভাষিত হইয়া থাকে। মনে কর—যাহা
অব্যপদেশ্যধর্ম্ম, তাহা বাস্তবিকপক্ষে উদ্ভিতধর্ম্মের ধর্ম্মী ব্যতীত অন্য
কিছুই নহে এবং ঠিক এইরূপই যাহা উদ্ভিতধর্ম্ম, তাহাও শাস্ত্রধর্ম্মের
ধর্ম্মী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অবিরাম এই যে ধারাবাহিক ক্রমে
ত্রিবিধ ধর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে, যাহা পরিণামপ্রবাহ বা শক্তিপ্রবাহ-
রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, যাহা সাধারণ কথায় প্রলয় স্থিতি এবং সর্গ-
নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক পর পরটি প্রত্যেক পূর্ব-
পূর্বটীর ধর্ম্মী। এই প্রকার অনবরত অগণিত ধর্ম্ম ধর্ম্মীর প্রকাশ

পরিমলকিত হইলেও যিনি মূল ধর্মী, তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বহু ধর্ম ধর্মীর বিকাশ হইতেছে, যিনি ত্রুটি, যিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষ, তাঁহার কখনও বহু বিষয়ক আশঙ্কা হইতেই পারে না। কেন পারে না, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, আবার এ স্থলেও অন্তভাবে বলা হইতেছে, ধীমান্ পাঠক অবহিত চিত্তে বুঝিতে চেষ্টা কর। ধর্ম-ধর্মী বিকাশের ক্রম বা বহু দেখিয়া মূলধর্মীর বহু কল্পনা করা ভ্রম মাত্র; যেহেতু ক্রমের অন্ত বসিতে যাহা বুঝায়, ফলতঃ তাহা অবস্থা-পরিণাম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইতিপূর্বে লক্ষণ পরিণাম, ধর্মপরিণাম এবং অবস্থাপরিণামরূপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, একটু ধীর ভাবে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা আপাততঃ ধর্ম ও লক্ষণ পরিণামরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে অবস্থা পরিণামরূপ ধর্মকেই ধর্মীরূপে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। ঐ পরিণামের সহিত মূল ধর্মী যে পুরুষ, তাহার কোন সম্বন্ধই নাই বা থাকিবার আবশ্যকও নাই। যদিও তাঁহারই সত্য এবং তাঁহারই প্রকাশে এই পরিণাম সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তথাপি এই পরিণামগত বহুর প্রতি তাঁহার কোন কর্তৃত্বাভিমান নাই। প্রতিক্রমে প্রতি পরমাণুতে অবস্থাপরিণাম স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান আছে, ঐ অবস্থা পরিণামকে ধর্মী করিয়া প্রতিনিয়ত ধর্ম ও লক্ষণ পরিণাম সাধিত হইতেছে। মনে রাখিও সাধক, পরিণাম কেবল চিত্তেই হইয়া থাকে, চিংএ নহে। এই কথাটি স্মরণ রাখিতে পারিলেই যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর একটা বিশেষ কথা এই যে—মুখে সহস্রবার এই পরিণাম শব্দ উচ্চারণ করিলে বা প্রতিভার সাহায্যে এই পরিণাম রহস্য বুঝিয়া লইলেও যাহারা সাধক তাহাদের প্রাণের সিপাসা নিবৃত্তি হইতে পারে না। সাধক যতদিন বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিতে না পারে—বিজ্ঞানময়ক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ না করে, ততদিন এ অপূর্ব পরিণাম রহস্য সে কিছুতেই অবধারণ করিতে পারে না। কতবার বলিয়াছি এ জগৎ একটা শক্তিক্রীড়া

যাত্র, ইত্যাদে বস্তুর কিছুই নাই। এই বিশ্বজনীন বুদ্ধিবার জগৎই যোগেশ্বরের ঋষি পরিণাম কথাটির এত বেশী আলোচনা করিয়াছেন। জগৎটা যে অন্তরই অথবা অন্তরই যে জগৎ আকারে দেখা যাইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই এই পরিণামগত বিলক্ষণতা বুঝিতে পারা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিণামকর্তৃক একান্ত অস্পষ্ট জগৎর স্বক্ৰান পাইয়া সাধকের জীবন দিন দিন ধন্য হইয়া উঠে। বুদ্ধি-সাক্ষ্য দর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকার সহিত ধৈর্যের সহিত অগ্রসর হইতে থাকিলে এ সকল গূঢ়তম স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। তখন আর ইহা পুস্তকলিখিত কতকগুলি দুরধিগম্য বিষয় বা মস্তিষ্ক-ধর্মরূপে থাকিয়া সাধককে বঞ্চিত করে না।

মহর্ষি পতঞ্জলিদেব অনেক প্রসিদ্ধ আশঙ্কার নিরাকরণ করিয়াছেন। ঋষি প্রণীত সূত্র-সমূহ ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে সকল সংশয়ই নিরাকৃত হইয়া যায়। ঋষিবাক্যে কখনও কোন বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। প্রিয়তম সাধক, বুঝিতে চেষ্টা কর—প্রথমতঃ চিন্ময় আনন্দস্বরূপ নির্বিশেষ-সত্তারূপী পুরুষ অনাদি অবিভা বশে “একোহং”রূপে “এক আমি রূপে” যেন প্রতিভাত হইতে থাকেন, এইরূপ হওয়ার নামই নিগুণ জ্ঞানের বিবর্তবান্ হওয়া বা সগুণ হওয়া। একবার স্মরণ কর সেই প্রবীণ বিচারপতি পিতামহের অর্থ হওয়ার কথা, যিনি স্বরূপতঃ মানুষ, তিনি তাঁহার পৌত্রের নিকট অর্থরূপে প্রতিভাত হইলেন। ঠিক এই রূপই, যিনি সর্বভাষাতীত চৈতন্যমাত্রস্বরূপ বস্তু, তিনি আমাদের নিকট লীলাময় রূপে প্রকাশিত হইলেন—বিবর্তবান্ হইলেন, সগুণ হইলেন, “একমাত্র আমিই আছি” এইরূপ ভাবে নিজেকে নিজে একটু বিশেষভাবে দর্শন করিলেন। এই যে সত্তামাত্রস্বরূপ বস্তুর “একোহং” হওয়া, উহাই বিবর্ত নামে কথিত হয়। বিবর্ত কথাটা বুঝিবার জন্য সাধারণতঃ রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হয়। রজ্জু স্বরূপতঃ সর্প না হইয়াও দৃষ্টি-বিমূঢ় ব্যক্তির নিকট সর্পরূপে প্রতিভাত হইতে পারে, পিতামহ

মানুষ হইয়াও কিছুক্ষণের জন্য শিশু পৌত্রের নিকট অশ্রুক্ষেপে প্রতিভাত হইতে পারেন। এইরূপ ভাবাতীত অবয় আত্মাও এক আমি রূপে আমাদের জন্য বিবর্তিত হইতে পারেন। এই যে “আমি” ইনিই হইতেছেন—সর্বপরিণামের সাক্ষাৎ হেতু, ইনিই শক্তিমান, ইনিই লীলাময় ঈশ্বর।

তারপর ঐ লীলাময় ঈশ্বরই—ঐ এক আমিই “বহু হইব” বলিয়া মহত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত পরিণাম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আপনাকে বহুভাবে অভিযুক্ত করেন। ইহাই পরিণাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অশ্রু রূপে পরিবর্তিত হওয়াই পরিণাম। যিনি ইতিপূর্বে এক আমি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে মহত্ত্ব অহঙ্কারত্ব পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন অর্থাৎ পরিণামপ্রাপ্ত হইলেন। এই পরিণামের মধ্যে পূর্বকথিত শাস্ত্র উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এই ভঙ্গিমা বাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, বাঁহার সত্যায় সন্তোলাভ করে সেখানে—সেই মূলে কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তিনি এক অদ্বয় নির্বিকার থাকিয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হন।

তারপর আরও নিয়ে আসিয়া এই ভৌতিক বিকারসমূহ পরিলক্ষিত হয়। যাহা এই বিচিত্র সৃষ্টিক্রমে প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা পূর্বোক্ত “একোহং”রূপ লীলাময় ঈশ্বরের চরম পরিণাম ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতেরই বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহাই বিকারবাদ নামে প্রসিদ্ধ। সংক্ষেপে আবার বলিতেছি—আত্মা ও অবিচার সম্বন্ধের নাম বিবর্ত, সেই সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মার মহাভূত পর্য্যন্ত যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন, তাহার নাম পরিণাম আর সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তন যখন মূলে কোন আকার নিয়া প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় বিকার। আবার বলি—আত্মা শুদ্ধ অদ্বয় নির্বিকার। বিবর্তবান্ আত্মার নাম শক্তি বা জননী, ঐ শক্তির মহাভূত পর্য্যন্ত শাস্ত্র উদিত ও

অব্যপদেশ-ধর্মের বিকাশ বা ত্রিবিধ ভঙ্গিমাই পরিণাম। আর এই সূক্ষ্ম পরিণাম বা শক্তিভঙ্গিমা যখন স্থলে আসিয়া ভৌতিক বস্তুরূপে প্রকাশ পায়, তখন সেইগুলির নাম হয় বিকার। অতএব শাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধ বিবর্ত পরিণাম এবং বিকার, এই তিন বাদই স্বতঃসিদ্ধ। স্বরূপতঃ অশ্রুতাব্যাপ্তি প্রাপ্ত না হইয়াও অশ্রুতাব্যাপ্তির স্থায় প্রতীয়মান হওয়ার নাম বিবর্ত, যেমন রজ্জু সর্প। স্বরূপতঃ অশ্রুতাব্যাপ্তির নাম পরিণাম, যথা সুবর্ণ কুণ্ডল। পূর্ব স্বরূপের বিনাশ পূর্বক অশ্রুত স্বরূপ প্রাপ্তির নাম বিকার, যথা দুগ্ধ দধি। যাহা কার্য্য-কারণ-ভাবে অতীত, তাহার যে কারণভাব প্রাপ্তি, তাহাই বিবর্ত। উপাদান কারণের যে কার্য্য রূপ প্রাপ্তি, তাহাই পরিণাম। আর যাহা স্বরূপতঃ কার্য্যই, তাহার যদি কার্য্যাস্তরভাব প্রাপ্তি হয়, তবে তাহাকে বিকার কহে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া এই তিনটি বাদই অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম স্বয়ং সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু। তিনি যখন জগৎ কারণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাহার নাম হয়—সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ। এই অবস্থাটির নাম বিবর্ত। ঐ গুণত্রয় যখন মহাভূত পর্য্যন্তরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বলা হয়—পরিণাম। আর ঐ পরিণামগুলি যখন পরস্পর মিলিত হইয়া স্থলে আসিয়া ভৌতিক পদার্থরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয়—বিকার। যাহারা যোগচক্ষুস্থান্ কেবল তাঁহারাি বিবর্ত ও পরিণাম, এই দুইটির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, অপর সকলে উহা কষ্টস্থ রাখে মাত্র। আর যাহারা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ, তাহারা কেবল ভৌতিক বিকার নিয়াই গবেষণা করিতে সমর্থ।

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥१६॥

उक्तः संयमस्य विभिन्नासु भूमिषु विनियोगेन तज्जयात् प्रज्ञालीकः ।
अथेदानीं विवृणीति विजित-संयमानान्ततः स्तुतीभूमितोविभूतीना-
माविर्भावं प्रायः पादसमाप्तिं यावत् । का नाम विभूतिरात्मन ऐश्वर्य-
महिमा लीलेति यावत् । सा हि वृत्तिसारूप्यप्रत्यक्षरूपा स्वगत
मेक्षवगाहिन्यनुभूतिरेव । कैवल्य-पदवीप्रतिपत्तये तन्मार्गं परिचार्थक-
त्वेन परवैराग्यसाधकतया च तदाविर्भावः । यथा श्लोक्तं श्रुतिषु—
“अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामीति, अहं मनुरभवम् सूर्यश्चेति, अहमक्षमह-
मन्नाद इति, वेदैरनेकैरहमेव वेद्य इति, अहमेव सर्वं” मयि भाति
सर्व्वमिति ।” यथा श्रीभगवता च स्वयमेव समुपदिष्टमर्जुनाय—
अहमात्मा गुडाकेशेत्यादिना विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगदि-
त्कन्तेन । यत्तु दृश्यते कामकामिनामभ्युदय-साधकः सिद्धिः काशी-
ऽसाधारण इति, न स योगाङ्गात्मविभूतिरन्यथातूर्क्षं वक्ष्यते ।

तत्र स्थितिप्रयत्नरूपाभ्यास-निपुणानां समधिगत-यमसामर्थ्यानि
योगिनाम् स्व-एवाविर्भवन्ति तत्र तत्र संयमजन्नाविभूतयः । तत्रादावतीता-
नागतज्ञानरूपा विभूतिमाह परिणामेति । परिणामत्रयसंयमात्
परिणामत्रयेषु धर्मलक्षणविस्मयाख्येषु कृतव्याख्यानेषु संयमाद् धारणा-
ध्यान-समाधिरूप-संयमप्रयोगादित्यर्थः । अतीतानागतज्ञानं तद्वर्ण-
विभूतिराविर्भवन्तीति शेषः । तथाहि भूतं भव्यञ्च यत् किञ्चित् तत्
सर्व्वं ज्ञानमेवाहमेव नान्यदिति भावः । नहि स्मृतितोऽन्यदतीतं,
नक्तऽप्रातोऽन्यदनागतं किञ्चिद् वस्तु विद्यते । एतदुभयं ज्ञान-
मेवाहमेव बौद्धप्रत्यय-एवेति प्रत्यक्षं भवति समुच्छ्रान्तपैर्वह्नि-विभूतिर-
पूर्वेति ।

प्राकृतास्वतीतानागतं सर्व्वं वस्तुरूपं व्यापाररूपं वा मन्यन्ते ।
सर्व्वेषामिव वस्तु-व्यापाराणां चित्तपरिणामरूपत्वात् परिणामस्य च
त्रिविधत्वात्तत्रैव संयमविनियोगादाविर्भवति स्वरूपज्ञानमतीता-

নাগতবস্তু-ন্যায্যপারাণামিতি । যত্র তু দৃশ্যতে মৌল্যমার্গবিস্তরণপরাণা-
মগ্রগামিনামনিচ্ছ্যতামপ্যাযাতি । মূতমব্যবস্তু-ন্যায্যপারবিস্তরণপরাণা-
তত্রাপ্যযমেব পরিণামত্রয়-সংযমরূপো ন্যায্যঃ সমুদ্যেয়ঃ । ন তু ন্যায্য-
বিস্তরণং কিচ্ছিদলৌকিকং সমাযাতি যোগমার্গেণ । পরমেস্বরে জ্ঞাতপ্রাণি-
ধানাস্তু সর্বা বিমূতয় স্তস্যেবেতি পশ্যন্তি । ততশ্চ নৈব ভ্রস্যতে
মৌল্যপথোঃসিমানত এব সুত্তরত্রাপ্যবগন্তব্যমিতি ॥১৬॥

ইতিপূর্বে পঞ্চম ও ষষ্ঠে সূত্রে বিভিন্ন ভূমিতে সংযম-প্রয়োগের
ফলে সংযমজয় এবং প্রজ্ঞালোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । সংযমের
অসীমভূত সমাধির কথা বলিতে গিয়া চিত্তপরিণামের প্রস্তাব আসিয়া
পড়িয়াছিল, সেই তৎস্বের ব্যাখ্যা পঞ্চদশসূত্র পর্য্যন্ত করা হইয়াছে ।
এক্কে উপযুক্ত অবসরে সংযমজয়ী সাধকগণের বিভিন্ন ভূমিতে সংযম
প্রয়োগের ফলে যে বিভূতি সমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাই
প্রায় অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইবে । বিভূতি কাহাকে বলে ?
আজ্ঞার যে ঐশ্বর্য—আজ্ঞার যে মহিমা—আজ্ঞার যে লীলা, তাহাই
যোগশাস্ত্রে বিভূতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে । পূর্বে যে বুদ্ধি-
সাক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই সাক্ষ্যপাটী যখন প্রত্যক্ষীভূত
হইতে থাকে, তখন তাহাকে অর্থাৎ সেই স্বগত-ভেদাবগাহিনী
অনুভূতিকেই বিভূতি বলা হইয়া থাকে । কৈবল্য-পদ-প্রাপ্তির পক্ষে
সেই পথের পরিচায়করূপে এবং বিশেষতঃ পরবৈরাগ্যের সাধকরূপেই
এই বিভূতিসমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে । বেদাদিশাস্ত্রে এই
বিভূতির বিষয় যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সাধকগণের অবগতির
জন্তু এখানে তাহার ছই একটি বাক্যের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে
হইতেছে । “আমি একাদশ রূপরূপে অষ্টবস্তুরূপে বিচরণ করি”
ইত্যাদি, “আমি মনু হইয়াছি সূর্য্যও হইয়াছি” ইত্যাদি “আমি অন্ন

এবং আমিই অমাদ" ইত্যাদি, "সমগ্র বেদের আমিই একমাত্র প্রতিপত্ত্ব বস্তু" ইত্যাদি, "আমিই সকল এবং আমাতেই সকল" ইত্যাদি প্রত্যয়বাক্যসমূহ আত্মবিভূতির বিষয় বহুধা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানও স্বয়ং গীতাশাস্ত্রে "হে গুড়কেশ। আমিই আত্মা" ইত্যাদি "আমিই একাংশে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি" এই সকল বাক্যে সাধকশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে বিভূতিযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং বিভূতি বলিলেই আত্ম-মহিমা বুঝায়। বাহারা কামকামী—বাহারা ঐহিক অভ্যাসের লোভের প্রায়সী, তাহাদের মধ্যে যে ভৌতিক শক্তিরূপ দিক্‌বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কখনও এই যোগাঙ্গ-বিভূতি-পদবচ্য হইতে পারে না। যোগাঙ্গ বিভূতি সমূহ যোগীকে দিনে পর দিন কৈবল্যের দিকেই লইয়া যায়—পরমৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। আর মাত্র অভ্যাসসাধক সিদ্ধি সমূহ হিত বা খ্যাতির দিকেই সাধককে লইয়া যায়। এই সকল সিদ্ধির সম্পর্কে পরে উপযুক্ত অবসরে বলা হইবে। এস্থলে আমরা পুণ্যাক্তরূপ যোগাঙ্গ আত্মবিভূতিরই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। এগো আমার কল্যাণময়ী আত্মা বিভূতিরূপিনী জননী, তুমি আমাদের নিবট তোমার এই অপূর্ব লীলাময় অংক ছরধিগম্য বিভূতিরহস্ত সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া দাও। এস মা আমার, এস যোগরাণী জননী আমার, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া তোমারই কৃপায় তোমার এই অপূর্ব বিভূতি-রহস্ত অবধারণ করিতে অগ্রসর হই। ভয় মা ভয় মা ভয় মা!

যে সকল যোগী স্থিতি-প্রযত্নরূপ অভ্যাস নিপুণ, বাহারা সংযম-সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। তাহাদের সেই সেই অভীষ্ট ভূমিতে সংযমপ্রয়োগজন্ত বিভূতিসমূহ হতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই বিভূতিসমূহের মধ্যে সর্ব প্রথমে অতীতানাগতজ্ঞানরূপা বিভূতির বিষয়ই ঘটি বলিতেছেন—গণিমাশ্রয়ে সংযম হইতে অতীত এবং অনাগত জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

ইতিপূর্বে ধর্ম লক্ষণ ও অবস্থারূপ ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রযুক্ত হইলে; অতীত এবং অনাগত যাহা কিছু, সে সকল যে জ্ঞানই—বৌদ্ধ প্রত্যক্ষমাত্রই অর্থাৎ আমিই—ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইহাই অপূরি বিভূতি। সাধারণ মানুষ অতীত এবং অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বস্তু বা ঘটনাক্রমকে নিত্যন্ত পৃথকরূপেই বুঝিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা মুমুকু-সাধক, যাহারা পরিণামত্রে সংযম করিতে সমর্থ, তাহারা দেখিতে পায়—অতীত বলিতে স্মৃতিব্যতীত আর কিছুই নাই, আর অনাগত বলিতেও আশা ব্যতীত অণ্ড কিছুই নাই। এই যে স্মৃতি এবং আশা, ইহা স্বরূপত আমিই অণ্ড কিছু নহে। সাধারণ লোককে ইহা সংস্কার বুঝাইয়া দিলেও উহারা যে আত্মপ্রত্যক্ষমাত্র—জ্ঞানমাত্রই, ইহা কিছুতেই অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু যোগী সাধক-পরিণাম-ত্রে সংযমের ফলে ঐ সকলকে জ্ঞানমাত্ররূপেই অর্থাৎ আত্ম-বিভূতিরূপেই দর্শন করিতে সমর্থ হয়। অতীত এবং অনাগত বাবভীয় বস্তু বা ব্যাপার চিত্তের পরিণাম ব্যতীত অণ্ড কিছু নহে; সুতরাং পূর্বেোক্ত ত্রিবিধ পরিণামে সংযম প্রয়োগ করিলেই উহাদের যাহা যথার্থ স্বরূপ তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চিত্ত প্রতিবিম্বিতই পরিণামশীল, পরিণাম বহীন চিত্ত কল্পনাও করা যায় না। চিত্তের ঐ পরিণামের মধ্য দিয়াই স্মৃতি ও আশা নামক অতীত এবং অনাগত দুইটী ভাব প্রকাশ পায়; ঐ দুইটী যে অণ্ডপ্রত্যক্ষমাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্যই বিভূতি। যোগশাস্ত্রে ইহাই অতীত অনাগত জ্ঞানরূপা বিভূতি নামে বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতিরূপ জ্ঞানবিশেষের নাম অতীত এবং আশারূপ জ্ঞানবিশেষের নাম অনাগত, ইহা স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ গোচর হয়, তাহার আর অতীতের অণ্ড অনুশোচনা করিতে হয় না কিংবা ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইতে হয় না, একরূপ সাধক সর্বাবস্থায়ই সম্যক ও প্রফুল্ল থাকে। সাধারণ

লোক অতীত মুখ দুঃখের ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়া অথবা ভবিষ্যৎ মুখ দুঃখের আশা বা আশঙ্কা করিয়া চিন্তকে নানা প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া থাকে । চিন্তের প্রশাস্ততা যে কি, তাহা একবার ধারণাও করিতে পারে না । ওঃ তাহাদের জীবন কি অশান্তিময় ! সর্বদাই কি বিক্ষেপ । কি উদ্বেগ ! কি চঞ্চলতা । কি অধীরতা ! তাহা স্মরণ করিলেও বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয় । আর বাহারা যোগমার্গে অগ্রগমনশীল, যাহারা চিন্তের ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম এবং অবস্থাপরিণামের বিষয় বিশেষভাবে অবগত হইয়া উহাতে ধারণা ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তাহারা দেখিতে পায়—পরিণামগুলি জ্ঞানেরই অর্থাৎ আমারই বিভিন্ন স্পন্দনমাত্র ; প্রতি মুহূর্ত্তেই উহাদের শাস্ত, উদ্ভিত ও অব্যাপদেশ্য ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে । ইহা সম্যকভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইলে, তখন আর অতীত বলিতে বা ভবিষ্যৎ বলিতে বিশেষ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । সবই যে বর্ত্তমান—অতীতও বর্ত্তমান, অনাগতও বর্ত্তমান, “অতীত আছে, ভবিষ্যৎও আছে,” এই “আছে” রূপ বর্ত্তমান সত্তার উপরই অতীত নামক একটা জ্ঞানস্পন্দন এবং অনাগত নামক একটা জ্ঞানস্পন্দন প্রকাশ পায় । ব্যবহারিকক্ষেত্রে ঐ দুইটাই স্মৃতি ও আশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অতীত এবং অনাগত যে জ্ঞানমাত্রই, উহাও যে বর্ত্তমানই, এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সাধকের নিকট কেবল “বর্ত্তমান”ই থাকে, অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আশা চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায় । ওগো, ইহাই বিভূতি । অনেক ভবিষ্যৎ কথা জ্যোতিষিগণও বলিয়া থাকে, অতীত ঘটনা সমূহ ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা কি কখনও বিভূতিপদবাচ্য হয় ? এরূপ অতীতানাগত জ্ঞানদ্বারা যোগীর কি লাভ হয় ? প্রিয়তম সাধক ! তুমি মনে রাখিও—বিভূতি বলিতে আত্মবিভূতিই বুঝায় । যে সকল সিদ্ধি তোমার আত্মার—তোমার প্রিয়তমের মহৎ মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায় না, তাহা কখনও বার্থ বিভূতি হইতে পারে না ।

কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—যোগী হয়ত ইচ্ছা করেন না যে, কামকামোদিগের ন্যায় অতীতানাগত বস্ত্ত বা ব্যাপারের বিষয় অবগত হন, তথাপি তাঁহাদের বুদ্ধির নির্মলতা বশতঃ অনিচ্ছা স্বেচ্ছা অতীত এবং ভবিষ্যৎ বস্ত্তর স্বরূপ কিংবা ঘটনার বিবরণ সম্যক অবগত হইতে পারেন। এক্ষণে স্থলে বুঝিতে হইবে—সেই যোগীর অনিচ্ছাস্বেচ্ছা পূর্ব্বোক্ত-রূপ পরিণামত্রে সংঘম প্রয়োগ হইয়া গিয়াছে।

যোগমার্গে জ্ঞানবিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। সাধারণ লোক যাহাকে অলৌকিক শক্তি বলিয়া বুঝিয়া লয়, যোগীদিগের নিকট তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি যত বেশী ঈশ্বর প্রণিধানে সমর্থ, তাহার বুদ্ধি তত নির্মল হয়, বুদ্ধি নির্মল হইলেই, উহার ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ শ্রেষ্ঠ অবস্থা পূর্ণভাবে বিকাশ পায়। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ ঈশ্বরত্ব—অপ্রতিহত প্রভাব, স্বর্কজত্ব সর্ব্বভাবাধিপত্যত্ব প্রভৃতি। সম্যক ভাবে ঈশ্বরপ্রণিহিত ব্যক্তির বুদ্ধি মহতী বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া যায়; তাই তাহাতে ঈশ্বরধর্ম্মসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসম্ভবতা কিছু নাই বা থাকতে পারে না। এক্ষণে মুমুক্শু যোগিগণ ঈশ্বর প্রণিধানের ফলে সর্ব্বতোভাবে অভিমানশূন্য হইয়া পড়েন; সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও অভিমান করেন না। ঐ সকল ঐশ্বর্য্য যে একমাত্র পরমেশ্বরেরই, ইহা তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া সম্যক নিরভিমান হইয়া থাকেন।

“ওগো, সিদ্ধি শক্তি ঐশ্বর্য্য বিভূতি অলৌকিক শক্তি; বাহ্য কিছু বল, তাহা আমার মনে। সকলই তাঁর, আমার পরম প্রিয়তম পরমাত্মার পরমেশ্বরের। আত্মারই বিভূতি—আমার নহে। আত্মাতেই বিভূতি-বিলাস প্রকাশ পায়, তাহাতে আমার কি? আমি শুধু দূর হইতে তাঁহার কল্পনা তাঁহার মহত্ব দেখিয়া শিশুর মত কাঁদিব না না না।

ঐ সকল সিদ্ধি শক্তিতে আমার বিদ্যুন্মাত্র গৌরব বৃদ্ধি হয় না। আমার উহা না থাকিলেও আমার কিছু হানি নাই। আমি যে আমার মাতৃ-অঙ্কন নগ্নাশ্রিত! মা আমাকে যখন যে ভাবে যেখানে রাখিবেন তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক।” এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাহারা বিভূতি লাভ করেন, তাহাদের আর কোন অবস্থায়ই পদস্থলনের আশঙ্কা থাকেনা। পক্ষান্তরে যাহারা সম্যক শরণাগত না হইয়াই সিদ্ধির সন্ধান পান, তাহাদের পদস্থলনের আশঙ্কা খুবই বেশী, ঐ সকল বিভূতিতে অভিমানযুক্ত হইয়া পড়া একান্তই সম্ভব। লৌকিক দৃষ্টিতে এই অতীতানাগত জ্ঞান এবং অশ্রু যত-রকমের বিভূতি পরে বর্ণিত হইবে, সে সকলেরই একটা বিশেষ গৌরব আছে। জগতের খ্যাতি ও ধন লাভের পক্ষে উহাদের উপ-যোগিতাও বেশ আছে; তাহা থাকুক। তুমি সাধক! তুমি মাতৃ-চরণে শরণাগত সন্তান। তুমি ওদিক্ নিয়া যাইও না, দেখ—তুমি “আমার” বলিতে কিছু রাখ নাই। সবই মা’র হইয়া গিয়াছে। নিজের ইচ্ছাকে পৃথক রাখিয়া ভগবানের ইচ্ছা হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার চেষ্টা কখনও করিও না। দেখিতে পাইবে—লৌকিক ভাবে যাহা বিভূতি নামে খ্যাত, তাহা তোমার নিকটও অল্পাধিক প্রকাশ পাইতেছে। চিন্তা নির্মূল হইলেই বিভূতির বিকাশ হয়। উহাতে তোমার কি? উহা যে “আত্ম-বিভূতি”—আত্মার—মায়ের—গুরুর বিভূতি। তুমি অকুণ্ঠিত চিন্তে বলিও—আমি দীন, আমি নগ্না, আমি বলিতে কিছু নাই, সকলই তিনি, সকলই তাঁর। অকণ্ট চিন্তে যদি ইহা বলিতে ও ধারণা করিতে পার, তবেই সাধক তুমি এই বিভূতিরহস্ত অবধারণ করিয়া জগৎজীবন সার্থক করিতে পারিবে।

প্রসঙ্গক্রমেই এসকল কথা এখানে বলিতে হইল। ফলতঃ এই বিভূতি পাদেব রহস্ত আমরা যেকোন ভাবে বুঝিয়াছি, যোগেশ্বরী মা আমাদেরকে ইহা যেকোন ভাবে বুঝিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কোন

রূপেই পদস্থানের আশঙ্কা নাই । ভুলিও না সাধক ! বিভূতি বলিতে
আত্মবিভূতিই বুঝায়—যতক্ষণ অস্বাস্থ্যরূপে বিভূতির উপায় না
হয়, ততক্ষণ উহা বিভূতিপদবাচ্যই হয় না ।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাত্ সঙ্কর স্তত্‌প্রবিভাগ-সংযমাৎ সৰ্ব্বভূত-রুতজ্ঞানম্ ॥১৩॥

সৰ্ব্বভূতরুত-জ্ঞানরূপাং বিভূতিমাহ শব্দেতি । শব্দার্থ-প্রত্যয়ানাং
শব্দস্তদর্থস্তত্‌প্রত্যয়শ্চ তেষামিতরেতরাধ্যাসাত্ অন্যস্মিন্মন্যধর্মাব-
ভাসতঃ সঙ্করো জ্ঞানসাঙ্কর্য্যং भवतीत्यर्थঃ । কৃতব্যাখ্যানঃ সঙ্করঃ
সবিতর্ক সমাপত্তৌ । তত্‌ প্রবিভাগসংযমাৎ তेषাং শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং
যি প্রবিভাগাঃ পরস্পরবিলম্বণা স্তত্রসংযমাৎ সৰ্ব্বভূতরুতজ্ঞানং
সৰ্ব্বভূতানামাকোটমনুষ্ঠানান্ যদ্রুতং কণ্ঠস্বরস্তজ্জ্ঞানং মেবাহমেব
নান্যদিতি বিভূতিরবির্মবতি যদ্বি নাম জ্ঞানং বস্তু তদেব সৰ্ব্বভূতেষু
কণ্ঠস্বররূপেণাপ্যাত্মপ্রকাশং কৰোতীতি প্রত্যক্ষীভূতং भवति सुसुक्ष्णाम् ।
যদ্বা সৰ্ব্বভূতান্যেব রুতানি “শব্দাছ্যেব স্থলিমানিভূতানি জায়ন্তে,
শব্দেন জাতানি জীবন্তি, শব্দং প্রযন্ত্যসি সংবিশন্তীতি” শ্রুত্যর্থপ্রতি-
পাদিতং জ্ঞানং সমুদেতি সৈব বিভূতিঃ । ত্রিবিধং কামাস্তু তিরসামभि-
प्रायं परिज्ञातुं तेषां रुतेषु संयमं प्रयुञ्जन्ति ।

এই সূত্রে সৰ্ব্বভূতরুত-জ্ঞানরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত
হইয়াছে । অসি বলিলেন—শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের পরস্পর
অধ্যাস হইতেই সঙ্কর (জ্ঞান-সাধক্য) হয়, উহাদের যে প্রবিভাগ

(পরস্পর বিলক্ষণতা) তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে সর্বভূত-রূত-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয়। শব্দ ও তাহার অর্থ এবং সেই অর্থানুরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান, এই তিনটি পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ। অথচ ইহাদের পরস্পর অধ্যাস হইয়া—একের ধর্ম অগুণীতে অবতাসিত হইয়া সত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানসাক্ষ্য উপস্থিত হয়। ব্যবহারিক জগতের বাবতীয় জ্ঞানই এইরূপ সত্ত্ব-জ্ঞান। যেরূপ রজ্জুর সত্তা বিবরক জ্ঞান এবং সর্পের আকার বিবরক স্মৃতি, এই উভয় মিলিত হইয়া রজ্জু-সর্প-রূপ ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়, ঠিক সেইরূপ এ জগতের বাবতীয় জ্ঞানই অধ্যাসমূলক হইয়া থাকে। শব্দের ধর্ম অর্থে, অর্থের ধর্ম প্রত্যয়ে অধ্যাস হইয়া এক প্রকার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, উহাই জাগতিক জ্ঞানের স্বরূপ। পূর্বে সবিতর্কা-সমাগতির ব্যাখ্যানকালে ইহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ঐ জ্ঞান-সাক্ষ্য উপস্থিত হয় বলিয়াই, বিবিধভাবে শব্দের স্বরূপ পরিগৃহীত হয় না—বিশুদ্ধ শব্দ যে স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা ধরিতেই পারা যায় না। যে কোনও একটি শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অর্থ ও তদ্বিবরক প্রত্যয় সংমিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু বাহারা সংযমনিপুণ যোগী, বাহারা প্রাণায়াম প্রত্যাহারে অভ্যস্ত, তাহারা উহাদের প্রবিভাগ—উহাদের পরস্পর বিলক্ষণতা বেশ সূক্ষ্মরূপেই লক্ষ্য করিতে পারেন। সুতরাং ঐরূপ যোগিগণ ইচ্ছা করিলে অর্থ এবং প্রত্যয়ের পরিহার পূর্বক কেবল শব্দমাত্রে সংযম প্রয়োগ করিতে পারেন। ঐরূপ সংযম প্রয়োগের ফলে সর্বভূতরূত-জ্ঞান-রূপা বিভূতির উদয় হয়।

সর্বভূতরূত জ্ঞান কি ? সর্বভূত শব্দে কীট অর্থাৎ সমুদ্র পর্যন্ত সকল প্রাণীই বুঝায়। তাহাদের যে রূত—ধ্বনি অর্থাৎ কণ্ঠস্বর, তাহা জ্ঞানমাত্রই অথ কিছু নহে। যিনি জ্ঞানরূপে আদিক্রমে চৈতন্যরূপে আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, সর্বভূতের কণ্ঠস্বর রূপেও তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ যে প্রজ্ঞানানু-

ভূতি, তাহাই বিভূতি । সাধারণ মানুষ ইহা বুঝিতেই পারে না, তাহারা জ্ঞানের এই শব্দ আকারীয় অভিব্যক্তি ধরিতেই পারে না । শব্দকে জ্ঞান হইতে—আত্মবোধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপেই ধারণা করিয়া লয় ; তাই তাহারা অনুকূল শব্দ শ্রবণে উৎফুল্ল আর প্রতিকূল শব্দ শ্রবণে বিমর্ষ হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে যোগিগণ শব্দার্থ প্রত্যয়ের প্রবিভাগে সংখ্যমের ফলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন—চতুর্দিক হইতে যতরকম শব্দ উপস্থিত হয়, সকলই জ্ঞানমাত্র—সকলই “আমি” আমার সত্তাই সর্বভূতরূপে উপস্থিত হইতেছে । এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে তাহারা স্তুতি নিন্দায় বিচলিত হন না । অনুকূল বা প্রতিকূল শব্দে তাহাদের চিন্তের প্রশাস্ততা বিনষ্ট হয় না । কর্ণ ও মধুর উভয়বিধ সুরের মধ্যেই আত্মসন্তোর অনুভব করিয়া যোগিগণ সর্বথা সমস্ত অবলম্বন করিতে সমর্থ হন । একমাত্র শব্দই অর্থাৎ সর্বভূতরূপই যে মানুষের সুখ দুঃখ শাস্তি অশাস্তি স্বর্গ ও নরকের হেতু, ইহা একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন । সাধনসময়-গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে এই শব্দরহস্য বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে ।

ঋষিযুগোচ্চারিত এই “সর্বভূতরূপ-জ্ঞান” বাক্যটির আর এক প্রকার অর্থও হইতে পারে । সর্বভূত যে রূপমাত্রই—শব্দমাত্রই এইরূপ জ্ঞান লাভ হওয়াই উক্তরূপ বিভূতি । দেখ সাধক, সর্বভূত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ, ইহা শব্দব্যতীত অণু কিছু নহে । শব্দ হইতেই সর্বভূতের উৎপত্তি, শব্দেই উহাদের স্থিতি এবং অবসানে শব্দেই উহাদের লয় হয় । শব্দই জীব জগতের স্বরূপ । যত স্থূল বস্তুর ইটক, উহা একটা নাম বা শব্দমাত্রই । যাবতীয় নাম বা শব্দ যদি লোপ পায়, তবে আর জগৎ বলিতে কিছুই থাকেনা । শব্দেই বাহ্য লক্ষণ রূপ । অন্তরে যাহা শব্দ, বাহিরে তাহাই রূপ বা আকার । শব্দ মাত্রেরই অর্থ আছে । ঐ অর্থ ও রূপ একই কথা । শব্দ হইতে অর্থকে পৃথকভাবে ধরিতে পারা

যায় না বলিয়াই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ ও রূপ প্রকাশ পায়। বাস্তবিক পক্ষে শব্দ ও অর্থ দুইটা পৃথক্ পদার্থ নহে। শব্দেরই স্তূলরূপ অর্থ। অগ্নির দাহিকাশক্তির স্থায়, শব্দের শক্তিই অর্থ। শব্দের অণু নাম পদ, পদের অর্থ বলিয়াই পরিদৃশ্যমান অণু জ্বলির নাম পদার্থ। সুতরাং আমাদের নিকট যাহা সর্বভূতরূপে পরিচিত, তাহা বস্তুতঃ “রূত” ব্যতীত অণু কিছুই নহে। এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই সর্বভূত-রূত-জ্ঞান। ইহাই বিভূতি। এই বিভূতি লাভ হইলে যোগী পরবৈরাগ্যবান্ হইয়া কৈবল্য পদবীতে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সাধক! গুরুকৃপায় যদি এই বিভূতিলাভ করিতে সমর্থ হও—তবে দেখিতে পাইবে, অসম্ভব করিতে পারিবে—এই বিশ্ব, এই সর্বভূত রূতমাত্রই—বিভিন্ন শব্দের স্বাক্ষর মাত্রই। বিভিন্ন প্রকারের শব্দই সর্বভূতরূপে প্রকাশ পাইতেছে। দেখ—তোমার এই রক্তমাংসময় দেহটাও বাস্তবিক কোন স্তূল পদার্থ নহে। “দেহ দেহ দেহ” এইরূপ অবিচ্ছিন্ন একটা শব্দের ধারাই দেহের আকারে দেখা যাইতেছে। ওগো, এই বিভূতিলাভ হইলে জগতের স্তূলত্ব কোথায় উধাও হইয়া যায়, পর-বৈরাগ্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। সাধক, ভূমি কি এই অপূর্ব বিভূতি লাভে ধন্য হইবার জন্য যত্নবান্ হইবে না ?

যাহারা কামকামী, তাহারা এই সর্বভূতরূত-জ্ঞানরূপ বিভূতি লাভের জন্য পশু পক্ষী প্রভৃতির ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সংযম প্রয়োগ করেন। নিপুণতর ভাবে সংযম প্রযুক্ত হইলে উহা হইতে পশু পক্ষী প্রভৃতির অতিপ্রায় বুদ্ধিতে পারা যায়। হায়! তাহারা ইহাকেই বিভূতি মনে করিয়া তুষ্টিলাভ করেন।

সংস্কার-সাচ্চাত্-করণাৎ পূর্ব্বেজাতিজ্ঞানম্ ॥১৮॥

পূর্ব্বেজাতিজ্ঞানরূপাং বিভূতিমাহ সংস্কারেতি । সংস্কারা ধর্ম্মাধর্ম্ম-
বাসনারূপাঃ পূর্ব্বেবর্ত্তিন ইত্যর্থঃ স্তেষু সংযমপ্রয়োগাৎ প্রত্যক্ষীভূতা
ভবন্তি তে, তস্মাচ্চ সংস্কার-সাচ্চাত্-করণাৎ পূর্ব্বেজাতিজ্ঞানং পূর্ব্বাশ্চ তা
জাতয়শ্চেতি পূর্ব্বেজাতয়ঃ পূর্ব্ব-জন্মানোত্যর্থঃ । তাঃ সর্ব্বা জ্ঞানমেবাদ্ব-
মেব—নহি জ্ঞানাदन্যত্ পূর্ব্বেজাতিনামকং কিञ্চিদাস্তি । তথা পরবর্ত্তি-
সংস্কার-সাচ্চাত্-করণাৎ পরজন্মমপি জ্ঞানমাত্মমিতি প্রত্যক্ষীভূতং
ভবত্যোমেববিভূতি ম্, মুক্তানাম্ । জাতিরপি সংস্কারবিশেষ এবাত-
স্তত্রৈব সংযমোযুক্তো জাতিস্বরূপ-দর্শনায । এবञ্চ ব্রাহ্মণাদিজাতি-
ভেদো মনুষ্যাণাং পূর্ব্বকাকর্ম্মসংস্কারজন্যত্বাৎ প্রবাহরূপেণ
সনাতন এবিতি নতদুচ্চেদঃ সম্ভবত্যত্র পরমর্ষিপদলাজ্জিতে কর্ম্মক্ষেত্রে
ভারতবর্ষ ইতি । বর্ণভেদস্তু সূক্ষ্মশরীরাস্থক সংস্কার জন্মত্বাত্ত-
পরিবর্ত্তনং তপঃপ্রভাবেন সম্ভবত্যতি ধ্যেয়ং সুধোমিঃ ॥১৮॥

এই সূত্রে পূর্ব্বজাতিজ্ঞানরূপাং বিভূতির বিষয় বলা হইতেছে । ঋষি
বলিলেন—সংস্কার সাংস্কার করিলে পূর্ব্বজাতি জ্ঞানরূপাং বিভূতির
আবির্ভাব হয় । সংস্কার কি ? চিত্ত ক্ষেত্রে মুহুর্মুহু যে বাসনা
সমূহ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারাই সংস্কার । সংস্কার শব্দের সাধারণ
অর্থ দাগ—চিহ্ন । কোনও প্রস্তর ফলকের উপর সূচ্যত্র-লৌহশলাকা
দ্বারা তীব্রভাবে অঙ্কন করিলে যেরূপ অস্বাভিক দাগ পড়িয়া যায়,
ঠিক সেইরূপ প্রতিনিয়ত কামকর্ম্মাদির সহিত যুক্ত থাকিবার ফলে
চিত্তক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকারের সংস্কার উপস্থিত হয় । এই সংস্কারগুলি
যেন কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতেই ফুটিয়া উঠে, আবার অব্যক্তেই
মিলাইয়া যায় । দৃঢ় সংযম প্রয়োগের ফলে এই অপ্রকটিত সংস্কার

সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষতা হইতেই যোগীর জাতি-জ্ঞানরূপা বিভূতিলভ হয়। সংস্কার সমূহকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক পূর্ববর্তী এবং অন্য—পরবর্তী। যে সংস্কারের ফলে বর্তমান দেহ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে পূর্ববর্তী সংস্কার বলা যায়। বর্তমান জীবনের কর্মফলে যে সংস্কারগুলি উপচিত হইতেছে, তাহাকে পরবর্তী সংস্কার বলে। ধর্ম্মমূলক ও অধর্ম্মমূলক ভেদে বাসনা সমূহ দুই প্রকারে প্রকাশ পায় ; সুতরাং পূর্ব ও পরভাবী সংস্কারসমূহ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মমূলক ভেদে বিবিধ। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী-সংস্কারে সংযম প্রয়োগ করিলে পূর্বজাতিজ্ঞান ও পরবর্তী-সংস্কারে সংযম প্রয়োগ করিলে পরজন্মজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়।

জাতি ও জন্ম এস্থলে প্রায় একই অর্থের বোধক। জাতি বা জন্ম যে জ্ঞানমাত্রই অর্থাৎ আমিই, ইহা প্রত্যক্ষ হওয়ার নাম জাতিজ্ঞান-রূপা বিভূতি। সাধারণ মানুষ জাতি বলিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি জাতি বিশেষই মনে করিয়া থাকে, আবার জন্ম বলিতেও মাতা-পিতৃ গুরু-শোণিত-সম্বন্ধ জ্ঞান একটা স্থলদেহের আবির্ভাব মনে করিয়া থাকে। স্থলদেহে আত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই এইরূপ জাতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি যোগী, যিনি বিজ্ঞানক্ষেত্রে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তিনি দেখিতে পান—এ জাতি ও জন্ম, জ্ঞানেরই এক প্রকার ভাগমা ব্যতীত অণু কিছুই নহে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা কত বিভিন্ন জন্মগ্রহণ করি ; কিন্তু স্বপ্নের অবসানে জাগ্রত কালে সেগুলি সংস্কার মাত্র রূপে—জ্ঞান মাত্ররূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ পূর্ব বা পরবর্তী জন্মগুলিও সংস্কার সাক্ষাৎকারী যোগীর নিকট স্বাপ্নিক অবস্থারূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহাই বিভূতি। আমরা মনে করি—আমি অমুক জাতি ; তাই আমাদের বিভিন্ন জাতি বিষয়কজ্ঞান প্রকাশ পায়। আমরা মনে করি—পিতা মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; তাই আমাদের জন্মবোধ প্রকাশ পায়। যদি আমরা দেহাত্মবোধ ছাড়িয়া বিজ্ঞানাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তবে

দেখিতে পাই—জাতি বা জন্ম বলিতে বাস্তবিক কিছু নাই ; উল্ল জ্ঞানেরই বা আমারই এক প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র । এই জাতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হইলে যোগী জাত্যভিমানরূপ স্মৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ।

সূত্রে সংস্কার সাক্ষাৎকার হইতে মাত্র পূর্বজাতি জ্ঞানের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, আর আমরা পূর্ব ও পর উভয় জাতি বিষয়ক ব্যাখ্যা করিলাম ; আশাকরি ধীমান্ পাঠকগণ ইহাতে সন্দিগ্ধ হইবেন না । ঋষিবাক্য হইতে যেরূপ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় এবং সাধনা দ্বারা যাহা উপগন্ধ হয়, তাহাতে ঐরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন । প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণও ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন । ' আর একটা তত্ত্ব এই ঋষিবাক্য হইতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ পূর্ব পূর্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কার হইতেই সঞ্চারিত । ঠিক এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুয়ং ভগবান্ গুণকর্ম্ম-বিভাগ হইতে চাতুর্কর্য্য বিভাগের কথা বলিয়াছেন ; সূতরাং জাতিভেদ কখনই মনুষ্যকৃত হইতে পারে না । জাতিভেদ আধুনিক নহে । অগৎ যেরূপ প্রবাহরূপে নিত্য, এই জাতিভেদও ঠিক সেইরূপই নিত্য — সনাতন । ইহার উচ্ছেদ এই দেশে—এই ঋষিজনপদ লাঞ্চিত কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে কদাপি সম্ভব হইতে পারে না । অগ্ন্য দেশ কর্ম্মভূমি নহে, ভোগভূমি মাত্র । সে সকল দেশের লোক এখন পর্য্যন্ত গুণকর্ম্মরহস্ত সংস্কাররহস্ত জন্মানুরতঃ প্রভূতি অতি সুক্ষ্মতম বিষয়গুলি ধারণা করিবার মত ধীশক্তি লাভ করে নাই ; তাই তাহারা কেবল ধন ও বিজ্ঞানগত জাতিভেদ মাত্রই বুঝিতে পারে ; কিন্তু যে দেশের লোকের জন্মানুর-জ্ঞান মজ্জাগত সংস্কার রূপে প্রতিষ্ঠিত, সে দেশের লোকের মধ্যে ঐ সনাতন জাতিভেদপ্রথা কোন-রূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না ।

জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ঠিক এক কথা নহে, ইহা ইতিপূর্বেও বলা হইয়াছে । একই ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্কর্য্যই থাকিতে পারে এবং আছে । অগ্ন্য জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপই

প্রত্যয় । এই প্রত্যয় এবং চিত্ত অভিন্ন ; সুতরাং প্রত্যয়ের সাক্ষাৎ-কার বলিলে চিত্তেরই সাক্ষাৎকার বুঝায় । স্বকীয় চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তের স্বরূপ প্রত্যক্ষীভূত হয়, স্বকীয় চিত্তের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, পরকীয় চিত্তের স্বরূপও পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । একমাত্র জ্ঞানই অর্থাৎ “আমি”ই স্বকীয় এবং পরকীয় চিত্তরূপে প্রতিভাত, এইরূপ অনুভূতি লাভ হওয়াই বিভূতি । ইহা লাভ হইলে যোগী অপরের কোনরূপ বিরক্তিকর ব্যবহারেও বিচলিত না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন । চিত্ত যে জ্ঞানেরই বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র অর্থাৎ “আমিই যে চিত্ত আকারে আঁকাঁরিত হই”, ইহা প্রত্যক্ষ হইলে যোগীর বৈরাগ্য লাভ অবশ্যস্বাবী ।

অথবা ঋষি-মুখোচ্চারিত “পরচিত্ত জ্ঞান” শব্দটির অণুরূপ অর্থও হইতে পারে । পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যে চিত্ত, তাহাকেও পরচিত্ত বলা যায় । যাহা পরমেশ্বরের চিত্ত, যে সমষ্টিভূত চিত্তেরই এক একটি স্পন্দন ব্যাষ্টি চিত্তরূপে প্রকাশিত, সেই মহৎ চিত্তই পরচিত্ত । ভক্তের ভাষায় ইনিই জননী মহাশক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । স্বকীয় চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে এই পরচিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় । ব্যাষ্টিকে ধরিতে পারিলেই সমষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় । স্বকীয় চিত্তের জ্ঞানরূপতা সাক্ষাৎকৃত হইলে পরচিত্তের জ্ঞানস্বরূপতা সুতরাং প্রত্যক্ষীভূত হয় । মুমুক্শু যোগিগণের ইহাই যথার্থ বিভূতি । এই বিভূতি লাভ হইলে চিত্তগত বিভিন্ন পরিস্পন্দনে অর্থাৎ সুখ দুঃখ মান অপমান প্রভৃতি কারণে যোগীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে হয় না । পরমেশ্বরের চিত্তের সহিত স্বকীয় চিত্তের অভিন্নতা খ্যাতি হইলে সাধকের আর পৃথক ইচ্ছার উদ্দেশনও থাকে না । ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার চিত্তে ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায় । এইরূপ বিভূতির ফলে যোগী যে কেবল সত্যসঙ্কল্প হন, তাহা নহে ; পরন্তু পরবৈরাগ্যের পথেও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন ।

যাহারা কামকামী ত্রিবর্গসেবী, তাহারা অপরের চিত্তগত

অভিপ্রায়টী জানিবার জন্য প্রত্যয়সাক্ষাৎকার করিতে চেষ্টা করেন । উহা অনেকটী আধুনিক “থটরিডিং” নামক বিজ্ঞাবিশেষ । অপূরের মনোভাব বলিয়া দেওয়ার সামর্থ্যকে যোগিগণ কখনও বিভূতি মনে করেন না । তাঁহারা বিভূতি বলিতে আত্মবিভূতিই বুঝিয়া থাকেন । আমার পত্রম প্রেমাস্পদ আত্মা কোথায় কিরূপ ভাবে মহিমায়িত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহা অবগত হইবার সামর্থ্য লাভ করাই যথার্থ বিভূতি লাভ ।

ন च तत् सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥২০॥

পরচিত্তজ্ঞানং বিশ্লিষ্টমিতি নচেতি । তত্‌পরচিত্তজ্ঞানং সালম্বন-
মালম্বনেন সহ প্রত্যক্ষীভূতং ন ভবতীতি শিষ্যঃ । কুত ইত্যাহ
নস্যেতি । তস্যালম্বনস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ সালম্বনে সংযমাপ্রয়োগা-
দিত্যর্থঃ । যত্র সংযমস্তদ্বিষয়কমেব জ্ঞানং সমুদেতি ॥২০॥

এই সূত্রে পূর্বোক্ত পরচিত্তজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা হইতেছে । ঋষি বলিলেন—তাহা (পরচিত্তজ্ঞান) সালম্বন নহে, যেহেতু উহা আলম্বনের অবিস্মরীভূত । প্রত্যয়ের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে পরচিত্তজ্ঞানরূপা বিভূতি প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু চিত্তের যাহা আলম্বন অর্থাৎ তৎকালে চিত্ত যে বিশেষ ভাবটী লইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অবগত হওয়া যায় না । যে বিষয় অবলম্বনে সংযম প্রযুক্ত হয় মাত্র তৎবিষয়ক স্বরূপই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । প্রত্যয়ে অর্থাৎ চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে চিত্তের স্বরূপ মাত্রই

উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু চিত্তের আলম্বন প্রকাশিত হয় না। যদি কাহারও তাৎকালিক চিত্তগত আলম্বন পর্য্যন্তের স্বরূপ অবগত হইবার ইচ্ছা হয়, তবে তজ্জন্ম পৃথকভাবে সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে। ইতিপূর্বে যে ত্রিবর্গসেবীদিগের পরচিত্তজ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা এই সালম্বন-চিত্তজ্ঞানই। তাহারা চিত্তের স্বরূপ অবগত হওয়া অপেক্ষা চিত্তের তাৎকালিক আলম্বন জ্ঞানই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। এইরূপে অপরের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাহারা অভিলষিত ধন বা খ্যাতি যাহা ইচ্ছালাভ করিতে পারে। আর মুমুক্শু যোগী চিত্তের আলম্বন অবগত হওয়া অপেক্ষা চিত্তের স্বরূপ-পরিচয় লাভের জন্মই সমধিক সচেষ্ট থাকেন এবং ক্রমে পরবৈরাগ্য ও কৈবলাপদবী আরোহণ করিয়া জন্ম জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। তবে ইহাও সত্য কথা যে, পূর্বোক্তরূপ মুমুক্শু যোগিগণ ইচ্ছা না করিলেও অনেক সময়ে পরচিত্তের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। যোগীদিগের অন্তদৃষ্টি খুলিয়া যায় ; সুতরাং অপরের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সাধকগণের আচার ব্যবহার এবং বাক্যলাপের প্রতি একটু বিশেষ অবধান প্রয়োগ করিলে উহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাঝেই ধরিতে পারে। মুমুক্শু যোগিগণ এইরূপ বিভূতির বিনিময়ে কখনও ধন বা খ্যাতির প্রত্যাশা করেন না। তাঁহারা সুখ দুঃখ স্তুতি নিন্দা প্রভৃতির অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ; সুতরাং পার্থিব কোন প্রলোভনই তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। বিশ্বের কল্যাণ সাধনই তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের উদ্দেশ্য। সকল বিভূতিই যে ঈশ্বরের বিভূতি, ইহা তাহারা সর্বথা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বাবস্থায় সম্যক নিরভিমান ও অবিমুগ্ধই থাকেন।

कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तन्मे चक्षुः-

प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्ज्ञानम् ॥ २१ ॥

अन्तर्ज्ञानरूपां विभूतिमाह कायेति । कायरूपसंयमात् काये स्थूल-
शरीरे यद्रूपं कायावच्छिन्नचिदाभास इत्यर्थः । तत्र संयमात्, तद्-
ग्राह्यशक्तिस्तन्मे तस्य कायरूपस्य या ग्राह्यशक्तिर्ग्रहणरूपैरिन्द्रियै
र्यद्ग्राह्यत्वमिति भावस्तस्याः स्तन्मे निरुद्धे सति सुतरां चक्षुः-
प्रकाशासम्प्रयोगे चक्षुरितीन्द्रियमात्रोपलक्षकं ततश्चेन्द्रियाणां यः
प्रकाशो विषयसंस्पर्शस्तस्यासम्प्रयोगेऽन्तर्ज्ञानमदर्शनं स्थूलशरीरस्य
सिद्धतीति शेषः । चिदाभासेऽवस्थानसामर्थ्यादेवं भवति ग्राह्यशक्ति
निरुद्धा ग्रहणशक्तेश्चासम्प्रयोगस्ततश्च न केवलं कायगत-रूपस्यान्तर्ज्ञानं
शब्दस्पर्शादीनामप्यन्तर्ज्ञानं भवतीति व्यक्तमेव । इयमेवापूर्वा विभूति
मुमुक्षूणाम् । त्रैवर्गिकास्त्वपरेषां चक्षुःप्रकाशं हठेन स्तब्धा स्वकीय-
शरीरान्तर्ज्ञानरूपां सिद्धिं दर्शयति प्राकृतानहो शिशुता ॥ २१ ॥

এই মূত্রে অন্তর্জ্ঞানরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে । ঋষি
বলিলেন—কাयरूपে সংযম হইতে তাহার গ্রাহ্যশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়,
ঐরূপ হইলে চক্ষুাদি ইন্দ্রিয়বর্গের যে বিষয়প্রকাশ সামর্থ্য, তাহার
অসম্প্রয়োগ হয় ; সুতরাং অন্তর্জ্ঞান নিক্ত হইয়া থাকে । कायरूप শব্দের
অর্থ—স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাস । যাঁহা চিত্তের অর্থাৎ চৈতন্যের
মায় অবভাসিত হয় অথচ বাস্তবিক চিৎ নহে, তাঁহাকে চিদাভাস
কহে । রূপ ও চিদাভাস প্রায় একই কথা । রূপ বলিতে চৈতন্য-
স্বরূপ ২স্তই বুঝায়, ভাবায় তাহার স্বরূপ ঠিক প্রকাশ করা যায় না,
তথাপি রূপ যে আছে এবং অনুভূত হইতেছে, ইহা মানুষমাত্রেই লক্ষ্য

করিতে পারে । রূপ আধার, পদার্থ আধেয় । রূপকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থ প্রকাশ পায় । রূপ বলিতে সাধারণতঃ আকৃতিকেই লক্ষ্য করা হয় ; বাস্তবিক, রূপ ও আকার এক নহে । স্তম্ভর কুংসিং শব্দব্যয় রূপের বিশেষণ নহে, উহা আকৃতি বা গঠনেরই বিশেষণ । রূপ রূপই, উহাতে কু-স্ত নাই । রূপের বিষয় “সাধন-সমর” গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । সে যাহা হউক, আমরা কায়রূপ শব্দে স্থলশরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাসকেই বুঝিয়া লইব । যাহাদের স্বচ্ছ চিদাকাশ প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ বিশোকা জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছে, কেবল তাঁহারা চিদাভাস কি তাহা বুঝিতে পারিবেন । অগ্নের পক্ষে উহার স্বরূপ অবগত হওয়া অসম্ভব । কায় অবলম্বন করিয়া যে রূপের প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্থল শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে চিদাভাস প্রকাশিত হয়, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে স্থলশরীর-বিষয়ক প্রতীতি থাকেনা, তখন চিত্ত রূপে অর্থাৎ চিদাভাসে মুক্ত, স্তবরাং শরীর সংস্থানের বিদ্যমানতা অনুভব করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । সূত্রে যে গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ এবং চক্ষুঃ-প্রকাশ্য-সম্প্রয়োগ, এই দুইটি পদের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা দ্বারা এই ব্যাপারটাই অভিব্যক্ত হইয়াছে । এক্ষণে আমরা ঐ দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব । স্থল শরীরের যে গ্রাহ্যত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা শরীরের যে প্রকাশ-যোগ্যতা, তাহা নিরুদ্ধ হওয়ার নাম গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ । এইরূপে স্থলশরীরগত গ্রাহ্যশক্তি নিরুদ্ধ হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ার সহিত স্থলশরীরের যে স্বাভাবিক সম্প্রয়োগ, তাহা স্তবরাং নিরুদ্ধ হইয়া যায় । যদিও সূত্রে কেবল চক্ষুঃপ্রকাশেরই অসম্প্রয়োগ বলা হইয়াছে, তথাপি বুঝিতে হইবে ঐ চক্ষুঃ শব্দটী যাবতীয় ইন্দ্রিয়ার উপলক্ষণ—অর্থাৎ স্থল-শরীরগত গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ হইলে চক্ষু আর দেহকে দেখে না, কর্ণ উহার শব্দ পায় না, স্বর্ক কোন স্পর্শ গ্রহণ করে না, নাসিকা কোনরূপ গন্ধ পায় না এবং রসনাও আশ্বাদ লইতে সমর্থ হয় না । এইরূপ হইলেই অন্তর্জ্ঞান সিদ্ধ হয় ।

অন্তর্দান শব্দের অর্থ স্থূলশরীরের অদর্শন । “আমার শরীর আছে” এইরূপ প্রতীতির বিলোপ হইলেই স্থূলশরীরের অন্তর্দান হয় । স্মৃতি কালে শরীরপ্রতীতি থাকে না বটে কিন্তু তাহাকে অন্তর্দান বলা যায় না ; কারণ, তখন আত্মসত্তাবিষয়ক জ্ঞানও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায় ; কিন্তু এই কায়রূপে চিত্ত সংযত হইলে আত্মসত্তাবিষয়ক জ্ঞান লাভি উজ্জ্বলরূপেই বিদ্যমান থাকে । “আমি আছি” অথচ শরীর বলিতে কিছু প্রতীত হইতেছে না, আমি রূপমাত্র—চিদাভাসমাত্র, নাম বা আকৃতি কিছুই প্রতীতি হইতেছে না, এইরূপ যে অবস্থা, তাহারই নাম অন্তর্দান । নিজের জ্ঞান হইতে অর্থাৎ “আমি আছি” এই জ্ঞান হইতে যদি নিজের শরীরবিষয়ক প্রতীতি অন্তর্হিত থাকে, তবে তাহাকেই অন্তর্দান বলা হয় । কায়রূপে অর্থাৎ স্বকীয় স্থূল শরীর আশ্রয় করিয়া যে চিদাভাসের প্রতীতি হয়, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে অন্তর্দান সিদ্ধ হইবেই ; কারণ, ঐরূপ সংযম প্রয়োগকালে স্থূলশরীরগত গ্রাহ্যশক্তি নিরুদ্ধ থাকে ; সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত স্থূল শরীরের যে সম্প্রয়োগ, তাহাও নিরুদ্ধ হইয়া যায় । স্থূল কথা এই যে, সাধক যখন শরীর-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মসত্তা উদ্ভূত রাখিতে সমর্থ হন, তখনই তাহার অন্তর্দানরূপা বিভূতি প্রকাশিত হয় । মুমুকু সাধকগণ এই অপূর্ব বিভূতি লাভের জন্মই লালায়িত । ক্ষণ-কালের জন্মও এই অন্তর্দানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হইলে, মুক্তির আশ্বাদ পাইয়া সাধক নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন ।

যাহারা ত্রিবর্গলিপ্সু, যাহারা ধন ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী, তাহারা হঠপ্রক্রিয়াদ্বারা অপরের চক্ষুর প্রকাশশক্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া স্বকীয় শরীরকে, তাহাদের নিকট হইতে কিছুক্ষণের জন্ম অদৃশ্য রাখিতে প্রয়াস পায় । ইহা এক প্রকার ইন্দ্রজালবিশেষ । যোগের সহিত ঐরূপ অন্তর্দানের কোন সম্বন্ধ নাই । উহা কখনও আত্মবিভূতি পদবাচ্য হইতে পারে না ;

অথচ কোন কোন ত্রিবর্গকামী ব্যক্তি অপরের চক্ষু হইতে স্বকীয় শরীরকে অদৃশ্য রাখিয়া প্রাকৃত জনগণকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন। হায় এ কি শিশুতা !

থাক, সে কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আত্মবিভূতির বিষয়ই আলোচনা করিব। কায়রূপে সংযম প্রয়োগ করিলে যেরূপ স্থূল শব্দীরের অন্তর্দ্বান সিদ্ধ হয়, ঠিক সেইরূপই যাবতীয় স্থূল-পদার্থাবচ্ছিন্ন চিদাভাসে সংযম প্রয়োগ করিলে উহাদের অন্তর্দ্বান সিদ্ধ হয়। যে কোন স্থূল পদার্থ অবলম্বন করিয়া দ্রষ্টার স্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইলে সেই পদার্থগত গ্রাহ্যশক্তির স্তম্ভ এবং চক্ষুাদি গ্রহণশক্তির অসম্প্রয়োগ অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং পদার্থটি অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহারা সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত অর্থাৎ দ্রষ্টার বৃত্তিসাক্ষ্য দর্শনে সুদক্ষ, তাহাদের নিকট এই অন্তর্দ্বানরূপা বিভূতি অনায়াসলভ্যরূপেই আবিভূত হইয়া থাকে।

প্রিয়তম সাধক। তুমি ঋষিষুখোচ্চারিত ঐ “কায়রূপ” শব্দটীদ্বারা মাত্র নিজের স্থূলশব্দীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাসকেই বুঝিও না। যে কোন স্থূল পদার্থের রূপে সংযম প্রয়োগ করিলেই যে তাহার অন্তর্দ্বান সিদ্ধ হয়, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া এই অপূর্ব বিভূতির বিষয় জগতের লোককে শুনাইয়া দাও। ইহার ফলে মানবগণের স্থূলের প্রতি আসক্তি বিদূরিত হইয়া যাইবে। যদি কেহ স্বকীয় পুত্র-ভাৰ্য্যাদি কিংবা ধনরত্নাদি স্থূলপদার্থসমূহের রূপকে অবলম্বন করিয়া সংযম প্রয়োগ করে এবং পুনঃ পুনঃ উহাদের অন্তর্দ্বান দেখিতে পায়, তবে ঐ সকল পদার্থের প্রতি তীব্র আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতে পারে। তাহার ফলে মানব জাতির পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে। ওগো ! “আত্মনো মোক্ষার্থঃ জগদ্ধিতায় চ” এই একটা মাত্র বিভূতিকেও আয়ত্ত করিতে তোমরা যত্নবান হও, একটু দৃঢ়তার সহিত সত্য-প্রতিষ্ঠা করিলেই ইহা লাভ করিতে পারিবে।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কৰ্ম তত্‌সংযমা- দপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেभ्यो वा ॥ २२ ॥

অপরান্তজ্ঞানরূপামাহ বিভূতিং সোপক্রমমিতি । ইহ খলু দ্বিবিধং
তাবৎ প্রারब्धं কৰ্ম—সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ । তত্র ফলাযো যতমাশ্ব-
মনুয্যতং দ্বিতীয়ম্ । তত্‌সংযমাৎ তত্র দ্বিবিধে কৰ্ম্মণি সংযমপ্রয়োগাৎ ।
অপরান্তজ্ঞানং অপরান্তো মৃত্যুস্তজ্ জ্ঞানমেবাহমেব নান্যদिति প্রত্যক্ষী-
ভূতং ভবতীত্যমেব বিভূতিঃ । উক্তঞ্চ—“অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদস্‌চাহ-
রুর্জুন” ইতি । প্রারब्ধকৰ্ম্মাবसान एवापरान्त स्तत् स्वरूप-
परिचयाय तत्रैव संयमो युक्तः । अरिष्टेभ्योवेति पक्षान्तरं दर्शयति ।
योगविमुखास्तु अरिष्टेभ्यो दीपनिर्वाणगन्धग्रहणासामर्थ्यादिरूपेभ्य
स्तत्तद्‌वाह्यलक्षणेभ्यो वा एव सन्निहितमरणं जानाति योगपथा-
रोहणायिति ॥ २२ ॥

এই সূত্রে অপরাণ্তজ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে । অধি-
বলিলেন—কৰ্ম্ম সোপক্রম এবং নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম
প্রয়োগ করিলে অপরাণ্তজ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয় । অরিষ্টমূহ
দ্বারাও সন্নিহিত মরণ কাল জানিতে পারা যায় ।

প্রারব্ধ কৰ্ম্ম দ্বিবিধ,—সোপক্রম এবং নিরুপক্রম । যে কৰ্ম্মগুলির
ফল ভোগ হইতেছে তাহা সোপক্রম, আর যে কৰ্ম্মগুলির ফল-
ভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই তাহা নিরুপক্রম নামে অভিহিত
হয় । তাহাতে অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ প্রারব্ধ কৰ্ম্মে সংযম
প্রয়োগ করিলে অপরাণ্ত জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয় । অপরাণ্ত
শব্দের অর্থ মৃত্যু, তাহা যে জ্ঞানই অর্থাৎ “আমিই”—অণু কিছু নহে,

এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম অপরাস্ত জ্ঞান । ইতিপূর্বে জন্মও যে জ্ঞানই, তাহা বলা হইয়াছে, আর এই সূত্রে মৃত্যুরও জ্ঞানস্বরূপতা বর্ণিত হইল । গীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—অমৃত এবং মৃত্যু উভয়রূপেই আমি । “আমিই মৃত্যুরূপে প্রকাশিত হই” এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবের নামই অপরাস্তজ্ঞানরূপা বিভূতি । মুখে সহস্রবার বলিলেও ইহা লাভ হয় না । যথানিয়মে প্রারব্ধকর্ম সমূহ অবলম্বনে ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযমপ্রয়োগেই উহা প্রত্যক্ষ হয় । প্রারব্ধ কর্মের অবসান ক্ষণই মৃত্যু নামক সংস্কার । সেই সংস্কার যে জ্ঞানই অর্থাৎ আমিই, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সোপক্রম এবং নিরূপক্রম কর্ম-সংস্কারগুলিতে সংযমপ্রয়োগ আবশ্যিক ; অন্যথা কর্মের অবসান প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না । সে যাহা হউক, এই বিভূতি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত “অভিনিবেশ” নামক ক্লেশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা নাই ; তাই মুমুক্শু যোগিগণ এই অপরাস্তজ্ঞানরূপা বিভূতির জন্ম অর্থাৎ মৃত্যুর স্বরূপ পরিচয়ের জন্ম প্রাপণ প্রযত্ন করিয়া থাকেন ।

মহিষ পতঞ্জলি দেব এই সূত্রে “অরিষ্টেভোবা” এই বাক্যটির দ্বারা আর একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ও ব্যক্ত করিলেন । যাহারা যোগী নহে, তাহারাও যদি মৃত্যুর আসন্নকালটি জানিতে পারে, তবে তাহাদের পরম মঙ্গলই সাধিত হয় । মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে মানুষমাত্রেরই যাবতীয় বৈষয়িক কর্ম ও চিন্তা পরিত্যাগ করা এবং পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য । মৃত্যুকালেও যদি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়, অথবা ভগবৎস্মরণ করিবার সামর্থ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মুক্তি অথবা পরজন্মে মুক্তির যোগ্যতা নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে । ঋষি এই উদ্দেশ্যেই বলিলেন—অরিষ্টসমূহদ্বারাও অপরাস্ত বিষয়ক জ্ঞান হয় । এস্থলে অপরাস্ত-জ্ঞান শব্দের অর্থ—মৃত্যুর আসন্নকাল জানিতে পারা, আর অরিষ্ট শব্দের অর্থ—আসন্ন মৃত্যুসূচক লক্ষণ ।

এস্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্য কতকগুলি অরিষ্ট লক্ষণ বলা হইতেছে । সাধারণতঃ অরিষ্ট তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক । দৈহিক বা মানসিক বিকারের নাম আধ্যাত্মিক অরিষ্ট । যথা—কর্ণবিবরধয় রুদ্ধ করিয়া অন্তর্নির্ঘোষ গুণিতে না পাওয়া, দীপনির্ব্বাণগন্ধ না পাওয়া, সুহৃদের হিতোপদেশশ্রবণে অনিচ্ছা, অরুদ্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পাওয়া, অজুলিদ্বারা সম্পিষ্ট নেত্রে জ্যোতির্দর্শন না হওয়া, মলমূত্র বমন করা বা তাদৃশ বমনের স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি ।

অমামুষ-সস্তাদি-দর্শন প্রভৃতিকে আধিদৈবিক অরিষ্ট কহে । যথা—যমদূতাদি বিকট জীব দর্শন, আকাশে ইন্দ্রজালতুল্য গন্ধর্ব্ব নগরাদি দর্শন ইত্যাদি । তীব্র অভিসম্পাত প্রভৃতিও আধিদৈবিক অরিষ্ট মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে । কপোত গৃধ্র কাক পেচক প্রভৃতি পক্ষীর মস্তকোপরি পতন, স্বপ্নে মহিষারোহণ প্রভৃতি আধিভৌতিক অরিষ্ট নামে খ্যাত ।

পূর্ব্বোক্ত সকল অরিষ্টই যে প্রত্যেক আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পাইবে তাহা নহে, দুইটী একটী বা ততোধিক লক্ষণ কাহারও প্রকাশ পাইতে পারে । যাহা হউক, কোনও একটীমাত্র অরিষ্ট অর্থাৎ আসন্নমৃত্যুসূচক কোন একটীমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই মনুষ্যের কাশীবাস বা যোগাক্ষয়ন করা কর্তব্য । কাশীনামক নগরে বাস করাই যথার্থ কাশীবাস নহে ; * এ বিষয়ে আচাৰ্য্য প্রোক্ত একটী স্ততিবাক্যের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ

সা তীর্থবৰ্ধ্যা মণিকর্ণিকা চ ।

জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা

সা কাশিকাং নিজবোধরূপা ॥

— — —

* নিজবোধরূপ স্বপ্রকাশ ক্ষেত্রে অবস্থান করাই যথার্থ কাশীবাস ।

মৈত্ৰ্যাদিষু বলানি ॥ ২২ ॥

অথ মানসিক-বলরূপাং বিমূতিমাহ মৈত্ৰীতি । মৈত্ৰ্যাদিষু মৈত্ৰী-
করুণাসুদিতোপেক্ষাসু সংযমপ্রয়োগাদিতি শিষ্যঃ । বলানি মৈত্ৰ্যাদি-
রূপাণি জ্ঞানময়ানি সমায়ান্তি । শান্তিলিপিসূনামিয়মেব বিমূতি-
রिति ॥ ২২ ॥



এই সূত্রে ঋষি মানসিক বলরূপা বিভূতি বর্ণনা করিতেছেন—
মৈত্ৰ্যাদি বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে মৈত্ৰ্যাদিরূপ বল আবিভূত হয় ।
মৈত্ৰ্যাদি শব্দের অর্থ মৈত্ৰী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা । সুখ দুঃখ পুণ্য
এবং অপুণ্য বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্ৰী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা অবলম্বন
করিবার উপদেশ ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে । চিত্তের ঐ সকল বৃত্তিকে
আশ্রয় করিয়া বারংবার সংযম প্রয়োগ করিলে উহারা সম্যক পরিপুষ্টি
লাভ করে । যোগী যখন দেখিতে পায়—তাহার স্বভাবই মৈত্ৰ্যাদিময়
হইয়া পড়িয়াছে, তখনই সে বুঝিতে পারে—মৈত্ৰ্যাদিবল লাভ
হইয়াছে । ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানসিক বল আর কিছু নাই । একগতে
যাহারা যথার্থ শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেও এই বল
লাভের জন্যই প্রযত্ন করিতে হইবে । এ প্রযত্ন কখনও একেবারে
নিষ্ফল হয় না । যিনি যতটুকু প্রযত্ন করিবেন, তিনি ততটুকু বল
নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিবেন । সে যাহা হউক, এই মৈত্ৰ্যাদিরূপ
চিত্তের বলরূপেও যে জ্ঞানই প্রকাশিত অর্থাৎ আমিই যে মৈত্ৰী করুণা
প্রভৃতি শান্তিময়ী মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি, ইহা প্রত্যক্ষ
হইলেই সাধক মৈত্ৰ্যাদি বলকেও আত্মবিভূতি রূপে দর্শন করিয়া
আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন । জ্ঞানের ঐরূপ শান্তি বিধায়িনী মূর্তি
প্রত্যক্ষ হইলে মানুষ মাজেই আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারে

না। তখন মানুষ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন :—

বস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োর্ধেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

— — —

বলিষু হস্তি বলাদীনি ॥ ২৪ ॥

শারীরিক বলরূপাং বিভূতিমাহ বলিষ্বিতি । বলিষু হস্তিবৈনতেয়-প্রভৃतीনাং শারীরিক-সামর্থ্যেষু সংযমপ্রয়োগাদিত্যেষঃ । হস্তিবলাদীনি হস্তিবৈনতেয়-প্রভৃतीনাং তুল্যং বলং লভন্তে কামকামিনঃ, সুমুচ্চবস্তু বলং যত্ শারীরিকং তদপি জ্ঞানমেবাহমেবেতি পश्यन्ते য-মেব বভূ তে ॥ ২৪ ॥

— — —

এই সূত্রে শারীরিক বলরূপাং বিভূতির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—হস্তী, বৈনতেয় প্রভৃতির বলে সংযম প্রয়োগ করিলে হস্তি-বৈনতেয়-প্রভৃতির তুল্য বল লাভ হয় । যাহারা কাম-কামী, তাহারা জগতের ধন বা খ্যাতির জগ্গাই ঐরূপ বল লাভের প্রযত্ন করিয়া থাকে ; কিন্তু যাহারা মুমুক্শু, তাহারা ঐরূপ শারীরিক বলকেও জ্ঞানরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন । “আমিই ত শারীরিক বলরূপেও প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি” এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির নামই শারীরিক বলরূপাং বিভূতি । যে ব্যক্তির মানসিক বা শারীরিক বল অর্জিত হয় নাই, সে উহাকে আত্মবিভূতিরূপে কখনও দর্শন করিতে পারে না, সেই জগ্গাই মৈত্রেয়াদি বলে এবং হস্তি-বৈনতেয় প্রভৃতির বলে সংযম প্রয়োগ পূর্বক তাদৃশ বল অর্জন করিয়া লইবার উপদেশ আছে । ঐরূপ বল অর্জন করিবার জগ্গ কিছুকাল ধরিয়া নিত্য নিয়মিতভাবে সংযম

প্রয়োগ করিতে হয়। এক দিন একবার মাত্র সংযম করিলে উহা লাভ হয় না। যদিও মুমুকু যোগিগণের পক্ষে শারীরিক বল অৰ্জ্জনের বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই, তথাপি মানসিক বল অৰ্জ্জনের উপদেশের সৃষ্টিই ঋষি শারীরিক বলেরও উপায় নির্দেশ করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে—এই যোগশাস্ত্র চতুর্বিগ্গমসাধক; সুতরাং যাহারা অর্থ-কামসেবী, তাঁহারাও এই শাস্ত্র হইতে অভীষ্ট-লাভের অব্যর্থ উপায়সমূহ পাইতে পারিবেন। যদিও শরীর ক্ষণতত্ত্বর তথাপি দুর্বল শরীর অশেষ প্রকার দুঃখ আনয়ন করে; তাই সাধক অসাধক সকলেরই শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখা প্রয়োজন। কি উপায়ে দেহকে বলশালী করা যায়, তাহাও ঋষিবাক্য হইতেই পাওয়া যায়। সে যাহাহউক আমরা আত্মবিভূতির দিক দিয়াই আলোচনা করিতেছিলাম। শারীরিক ও মানসিক বল যে জ্ঞানই অর্থাৎ “আমিই” এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিভূতি।

प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट-

ज्ञानम् ॥ २५ ॥

सूक्ष्मादिवस्तु ज्ञानरूपां विभूतिमाचष्टे प्रवृत्तीति । प्रवृत्त्यालोक-
न्यासात् प्रवृत्तेरुक्ता विषयवतो सैवालोकाः ज्ञानमयत्वादिति भावः ।
तस्य न्यासादभिमतेषु प्रयोगात्, सूक्ष्माभावादि रूपं व्यवहितं
व्यवधानेनावस्थितं, विप्रकृष्टं दूरवर्त्ति यद्वस्तु, तज्ज्ञानमेवाहमेव
नान्यत् । यद्वा सूक्ष्मव-व्यवहितत्व-विप्रकृष्टत्वरूपेण यदायाति प्रतीति-
विषयतां तदपि ज्ञानमेवाहमेवेति विभूतिराविर्भवति । त्रैवर्गिकास्तु
स्वमहत्त्व-ख्यापनाय धनाय वा सूक्ष्मादिवस्तुविवरणं यथाप्रतिभं
कीर्त्तयन्ति ॥२५॥

এই সূত্রে সূক্ষ্মাদি-বস্তু-জ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে । ঋষি বলিলেন—প্রবৃত্ত্যালোক গ্রাস হইতে সূক্ষ্ম ব্যবহৃত এবং বিপ্রকৃষ্ট বস্তু-জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয় । প্রবৃত্তি—বিষয়বতী প্রবৃত্তি । ইহার বিষয় ইতি পূর্বে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । সেই বিষয়বতী প্রবৃত্তিই আলোকস্বরূপ; যেহেতু উহা জ্ঞানময়—সর্ব্ব প্রকাশক । ঐ আলোক গ্রাস করিয়া অর্থাৎ অভিমত বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া সূক্ষ্মাদি-বস্তু-জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ করা যায় । সূক্ষ্মশব্দের অর্থ—আকাশাদির শ্রায় । ব্যবহৃত শব্দের অর্থ—ব্যবধানে অবস্থিত এবং বিপ্রকৃষ্ট শব্দের অর্থ—দূরবর্তী । এই যে সূক্ষ্মাদি বস্তু, ইহারাও যে জ্ঞানমাত্রই অর্থাৎ “আমিই যে ঐরূপ সূক্ষ্ম ব্যবহৃত বা বিপ্রকৃষ্ট বস্তু আকারে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি,” ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করাই বিভূতি । অথবা ঐ ঋষিবাक्याটির অন্যপ্রকার অর্থও হইতে পারে—সূক্ষ্মত্ব ব্যবহৃতত্ব এবং বিপ্রকৃষ্টত্ব রূপে যাহা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতীতি বিষয় হয়, তাহাও জ্ঞানই অর্থাৎ আমিই । “আমিই সূক্ষ্মত্বাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছি”, এই প্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিভূতি । উহাই আত্মমহিমা—আত্মগৌলা । এই বিভূতি লাভ হইলে যোগী অচিরে বৈরাগ্য লাভে সমর্থ হইতে পারেন ।

বাহ্যারা ত্রৈবর্গিক, তাঁহারা স্বকীয় মহত্ত্ব খ্যাপনের জন্ম অথবা ধনের আশায় ঐরূপ সূক্ষ্মাদি বস্তুর বিবরণ স্ব স্ব প্রতিভানুসারে অবগত হইয়া অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ।



भूवनज्ञानं सूर्य्यं संयमात् ॥ २६ ॥

अथ भूवनज्ञानविभूतिमाह भूवनेति । सूर्य्यं देवतायां संयमात् भूवनज्ञानं भूवनमिदं यावत्प्रतीतिविषयं ज्ञानमेवाहमेव भूवनरूपेण प्रकाशित इति प्रत्यक्षानुभवरूपा विभूतिराविर्भवति समूल-

মুচ্ছেতুং সংসারাসক্তিমিতিভাবঃ। সূর্য্যস্য ভূবনসবিত্বাত্তত্রৈব সংযমো
ভূবনজ্ঞানায়াসম্।

কিঞ্চ ভূবনানি চতুর্দশ সমোক্তলোকা মুমুক্তো ব্রহ্মবিদঃস্থিতান্তাঃ,
সমচাধোলোকা বহ্নীজড়ান্তা ইত্যেতৎ সৰ্ব্বং জ্ঞানমেবাদ্বমেবৈতি
প্রত্যক্ষানুভূতিরিব ভূবনজ্ঞানরূপাদিভূতিরত্রাপি সূর্য্যে মহাপ্রাণ-
দেবতায়াং সংযমো যুক্তঃ “প্রাণস্যেদং বশে সৰ্ব্বং ত্রিদিবে যৎ
প্রতিষ্ঠিতমিতি শ্রুতিঃ ॥ ২৬ ॥

— — —

এইস্থলে ভূবনজ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে। ঋষি
বলিলেন—সূর্য্যে সংযম হইতে ভূবন-জ্ঞান-রূপা বিভূতি আবির্ভূত হয়।
এস্থলে সূর্য্য শব্দের অর্থ—সূর্য্যদেবতা। যে বিশিষ্ট চৈতন্য সূর্য্যরূপে
প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি সূর্য্যদেব। তাঁহাতে সংযম প্রয়োগ
করিলে এই পরিদৃশ্যমান ভূবন যে জ্ঞানমাত্রই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়।
যে জীবের যতদূর প্রগীতি বিষয়তা, তাহার পক্ষে ততটাই ভূবন।
“এই ভূবনরূপে যে আমিই প্রকাশিত হইয়াছি,” ইহার প্রত্যক্ষতা
আসিলেই ভূবন জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হয়। সূর্য্য জগৎ প্রসবিতা;
তাই সূর্য্যে সংযম করিলেই ভূবনের যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা উদ্ভাসিত
হইয়া থাকে।

পঞ্চাস্তরে চতুর্দশ ভূবনের বিবরণ শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে। উক্ত
সপ্তলোক এবং অধঃ সপ্তলোক। মুমুকু মুমুকুতর মুমুকুতম ব্রহ্মবিদ
ব্রহ্মবিদবর ব্রহ্মবিদবরীয়ান এবং ব্রহ্মবিদবরিত্ত এই সপ্ত উক্ত লোক
নামে খ্যাত। বন্ধ বন্ধতর বন্ধতম মুঢ় মুঢ়তর মুঢ়তম এবং জড়, এই
সপ্ত অধোলোক সপ্ত পাতাল নামে খ্যাত। এই চতুর্দশ লোকের
নাম চতুর্দশ ভূবন। যাহা জ্ঞানরূপে অহংরূপে নিয়ত প্রকাশিত
তিনিই যে এই চতুর্দশ ভূবনরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন,
ইহার প্রত্যক্ষানুভূতিই ভূবনজ্ঞানরূপা বিভূতি। এই বিভূতিলাভ

হইলে যোগীর সংসারাসক্তি চিরতরে সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায় । ভুবন সম্বন্ধে মাত্র ভূগোলশাস্ত্র বর্ণিত বিবরণ অবগত হওয়াকে মুমুক্শু যোগিগণ কখনও আত্মবিভূতিরূপে গ্রহণ করেন না । যাহাতে আত্মার মহিমা প্রকাশিত না হয়, যাহাতে আত্মাশীলা ক্ষুরিত হইয়া না উঠে, তাহা কখনও যোগীর পক্ষে বিভূতিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না । পূর্বোক্ত চতুর্দশ ভুবনজ্ঞানরূপা বিভূতি লাভের ক্ষণও সূর্য্যেই সংযম প্রয়োগ করা আবশ্যিক । সূর্য্য প্রাণের অধিপতি দেবতা । আমাদের ব্যাধি প্রাণশক্তি সমূহ যে সমষ্টি প্রাণের কল্পিত বিন্দু মাত্ররূপে প্রতীতি গোচর হয়, সেই মহাপ্রাণ দেবতাই সূর্য্য, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলেই চতুর্দশ ভুবনরূপে যাহা প্রকাশিত তাহার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে ; যেহেতু ভুবন প্রাণেরই বিভিন্ন বিকাশ ব্যতীত অণু কিছু নহে । এবিষয়ে শ্রুতিও আছে—ত্রিদিবে অর্থাৎ ত্রিভুবনে যাহা কিছু “আছে” রূপে প্রতীয়মান হয়, এসকলই প্রাণদেবতার বশে অবস্থিত । সুতরাং ভুবনের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে প্রাণের দেবতা সূর্য্যেই সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে ।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে ত্রিভুবন, চতুর্দশ ভুবন এবং কেবল ভুবন ইহার মধ্যে বিভিন্নতা কি ? তাহার উত্তর এই যে—ভূঃ ভূঃ এবং স্বঃ, এই তিন লোকেই ত্রিভুবন বলে । সপ্তপাতাল ভূলোকের অন্তর্গত, আর সপ্তস্বর্গ স্বর্লোকের অন্তর্গত । এইরূপ ত্রিভুবনই চতুর্দশ ভুবন নামে কথিত হয় । আবার এই চতুর্দশ ভুবনের সমষ্টিও কেবল ভুবন নামেই পরিচিত হইয়া থাকে । যাহা আলোকিত হয়—প্রকাশিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যরূপে পরিচিত হয়, তাহার নাম লোক । স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণভেদে দৃশ্যসমূহ তিন প্রকার—ইহারাই ভূঃ ভূঃ স্বঃ এই ত্রিলোকনামে খ্যাত । সে বাহ্য হউক, এই লোকসমূহ যে জ্ঞান ব্যতীত অণু কিছু নহে, উহার যে আত্মারই লীলামাত্র, ইহার প্রত্যক্ষতাই বিভূতি ।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥২৩॥

তারাব্যূহজ্ঞানরূপাং বিভূতিমা হ চন্দ্র ইতি । চন্দ্রে দেবতায়াং
সংযমাদিতি শিষ্যঃ । তারাব্যূহজ্ঞানম্ তারাব্যূহা অশ্বিন্যাদি-
সপ্তবিংশতিসংখ্যকা স্তৌ জ্ঞান মেবহমেব নান্যদিতি বিভূতিরবির্ভবতি ।
চন্দ্রস্যশ্বিন্যাং তে তারাব্যূহৈর্ন্যাসম্বন্ধাচ্চন্দ্রে সংযমপ্রয়োগাদেব
তারাব্যূহাণাং স্বরূপং সমুদ্ভাসতে । অতএবোক্তং ন চত্বাণামহং
শয়ীতি ॥ ২৩ ॥

এই সূত্রে তারাব্যূহ জ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে । ঋষি
বলিলেন—চন্দ্রে সংযম হইতে তারাব্যূহজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব
হয় । চন্দ্র শব্দের অর্থ—চন্দ্র দেবতা ; ইনি মনের অধিপতি । ইহাতে
সংযম প্রয়োগ করিলে তারাব্যূহ যে জ্ঞানই, অর্থাৎ “আমিই” অথ কিছু
নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষানুভব হইতে থাকে, ইহাই বিভূতি । অশ্বিনী
ভরণী কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্তবিংশতি তারাব্যূহ । কতকগুলি ব্যূহবন্ধ ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র নক্ষত্র অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । চন্দ্র
দেব ইহাদের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ; তাই চন্দ্রে সংযম প্রয়োগ
করিলেই তারাব্যূহের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । গীতাশাস্ত্রেও উক্ত
হইয়াছে—“নক্ষত্র সমূহের মধ্যে আমি শরী” ।

জ্ঞান অর্থাৎ “আমিই যে চন্দ্ররূপে নক্ষত্ররূপে উদ্ভাসিত” এইরূপ
প্রত্যক্ষানুভূতিই বিভূতি । আশঙ্কা হইতে পারে—পূর্বোক্ত ভুবন
জ্ঞানরূপা বিভূতি লাভ হইলেই ত বাবচী বস্তুর জ্ঞানরূপতা প্রত্যক্ষ
হইয়া যায়, তবে আবার এ সকল বিভূতির পৃথকভাবে উল্লেখের
প্রয়োজন কি ? আর পৃথক পৃথক স্থানে সংযম প্রয়োগেরই বা
সার্থকতা কি ? এই আশঙ্কার সমাধান এই যে—সত্য বটে একমাত্র
ভুবন জ্ঞানরূপা বিভূতি হইতেই সকল বিভূতির স্বরূপ প্রকাশিত

হইতে পারে ; কিন্তু উহা সমষ্টিভাবে—মোট মুটি ভাবে । প্রত্যেকটি ধরিয়। পৃথকরূপে সংযম প্রয়োগ পূর্বক প্রত্যেকটির স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে পরবৈরাগ্যলাভ হুহুহ ব্যাপার হইয়া পড়ে । যাহাতে সংযম প্রয়োগ করা হয়, তাহার স্বরূপ-ত উদ্ভাসিত হয়ই, তদভিন্ন উহার সহিত যাহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহাদের স্বরূপও প্রকাশিত হইয়া পড়ে । আমাদের চিত্ত বিশেষভাবে যে সবল পদার্থের সহিত একান্তভাবে সম্বন্ধ, সেই সকল পদার্থের প্রত্যেকটিকে ধরিয়। উহাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলে তবে চিত্তের ঐ বন্ধভাব ছাড়িয়া যায় । নচেৎ শুধু স্থূলভাবে যদি জানিয়া রাখা যায় যে “জ্ঞেয় বস্তু মাত্রই আমি বা জ্ঞান” তবে তাহাতে চিত্তের আসক্তি কিছুতেই দূরীভূত হয় না । তাই ঋষি বিশেষ বিশেষ পদার্থের স্বরূপ পরিচয়ের জন্তই বিশেষ বিশেষ বিভূতির উল্লেখ করিলেন ।

আর একটা কথা আছে—যখন কোন যোগীর বিভূতি লাভের যোগ্যতা আসে, তখন সে যতদূর পারে বিশেষ বিশেষ ভাবেই—পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই ঐ বিভূতি দর্শনের জন্ত লালায়িত হয় । যিনি আমার পরম প্রিয়তম, যিনি আমার প্রাণেশ পরমেশ, তাঁহার লীলা যখন প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন সাধক ব্যষ্টিভাবে সমষ্টিভাবে বা এতদুভয় ভাবেই লীলা দর্শনের জন্ত ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারে না । যিনি আমার চির বাঞ্ছিত, যিনি আমার পরম প্রেমের আশ্রয়, তাঁহাকে আমি যতভাবে যতরূপেই দেখি না কেন, আমার তৃপ্তি কি মিটিতে পারে ? “জনম অবধি হাম রূপ নেহারিগু নয়ন না তিরপিত ভেল ।”

দেখ সাধক ! পাতঞ্জলের ঋষিও পরমেশ্বরের লীলা বর্ণন করিতে গিয়া আনন্দে উচ্ছ্বাসে সর্বত্র তাঁহারই বিভূতি দর্শনের উপদেশ ও কৌশল শিক্ষা দিতেছেন । কেবল সমষ্টিভাবে নহে, ব্যষ্টিভাবেও যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটির মধ্যে প্রিয়তমের অপূর্ব বিকাশ অপূর্ব বিলাস দেখাইবার জন্ত ঋষি কত প্রয়াস পাইয়াছেন । ঋষি সেই ঋষি, যিনি আমাদের মত অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষেও জ্ঞানময় পরমেশ্বরের

আনন্দলীলা দর্শনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন । এস সাধক, আমরা ঋষি-
বাণেশ্বর পুনরুজ্জ্বলিত বা অল্প কোনও প্রকার দোষের বিচার করিতে না
গিয়া তিনি কি তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাই দেখিতে চেষ্টা
করি, তাহারই আশ্বাদন করিতে যত্নবান হই ; তাহাতে একদিকে যেমন
ঋষিবাণেশ্বর যথার্থ সফলতা সম্পাদন হইবে অতীতকে তেমনই
আমাদিগের জীবনও দিন দিন ধন্য হইয়া উঠিবে ।

ধ্রুবে তদুগতিজ্ঞানম্ ॥২৮॥

নক্ষত্রগতি-জ্ঞানরূপামাহ বিভূতিং ধ্রুব ইতি । ধ্রুবে ধ্রুবাখ্য
নক্ষত্রবিশেষে সংযমাদিতি শ্রেণীঃ । তদুগতিজ্ঞানং তেষাং তারাণ্যুচ্ছানাং
গতিরুত্তরদেশ-সম্বন্ধঃ সাপি জ্ঞানমেবাহমেব নান্যদিতি প্রত্যক্ষরূপা
বিভূতিরবিভবতি । ত্রৈলোক্যিকা জ্যোতির্বিদস্তারাণ্যুচ্ছানাং গতি-
পরিমাণ-নির্ণয়ায় যতন্তে । সর্বাস্তারা ধ্রুবেণ সন্নদ্ধা গতিমখ্য
ইতি ধ্রুবে সংযমাৎ তদুগতিজ্ঞানমুক্তম্ ॥২৮॥

এইসূত্রে নক্ষত্রগতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত হইতেছে । ঋষি
বলিলেন—ঋগ্বেদসূত্রে সংযম প্রয়োগ করিলে তদুগতি-জ্ঞানরূপা বিভূতি
লাভ হয় । তদুগতি শব্দের—অর্থ তারাণ্যুচ্ছানসমূহের গতি । তাহাও
জ্ঞানই, অল্প কিছু নহে । জ্ঞান অর্থাৎ “আমিই” যে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র
সমূহের গতিরূপেও প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির
নাম নক্ষত্রগতিজ্ঞানরূপা বিভূতি । সুমুগ্ধ যোগিগণ কেবল তারা
বাহুরূপ নহে, ঐ সুদূরস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিরূপেও আত্মবিভূতি

দর্শন করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। বাঁহারা ত্রৈবর্গিক—
জ্যোতির্বিদ, তাঁহারা কিন্তু পূর্বোক্ত তারাসমূহের গতির পরিমাণ
নিরূপণ করিবার জন্মই যত্ন করিয়া থাকেন। সমস্ত তারাই ধ্রুবনক্ষত্রের
সহিত সমন্বিত থাকিয়া গতিশীল হয়, এই জন্মই ঋষি নক্ষত্রগতির স্বরূপ
অবগতির জন্ম ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম-প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন।

নাভিচক্রে কাযব্যূহজ্ঞানম্ ॥২৫॥

অথাধ্যাত্মিকৌর্দ্ভূতির্বিজ্ঞাপয়িষ্যন্নাদৌ কাযব্যূহজ্ঞানরূপামাহ
বিভূতিং । ভীতি ॥ নাভিচক্রে মণিপুরাখ্যে ত্বেভূতিকেन्द्रविशेषे संयम-
प्रयोगादिति शेषः । কাযব্যূহজ্ঞানং বাতাদিদোষত্রয়সমন্বিতস্য রূপ-
ধাতুকস্য দ্বত্‌পঞ্চ-পঞ্চাশতাদি-বিবিধযন্ত্রান্বিতস্য প্রত্যক্ষীভূতত্বাস্য-
স্থূলশরীরস্য যথার্থং নাম কাযব্যূহ ইতি স চাসৌ জ্ঞানচেতি ।
জ্ঞানমেবাহমেব স্থূলশরীরাকারেণ প্রকাশতে ইতি প্রত্যক্ষীভবতি
যোগিনামিয়মেববিভূতিঃ । ত্রৈবর্গিকাस्तু ভিষজঃ শারীরসংস্থানস্য দোষ-
गुणादि-निरूपणाय यतन्त इति ॥২৫॥

এ পর্য্যন্ত বাহ্য বিভূতির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, অধুনা আধ্যাত্মিক
বিভূতিসমূহ বিজ্ঞাপিত হইবে। কাযব্যূহজ্ঞানরূপা বিভূতি বর্ণিত
হইতেছে। এই সূত্রে ঋষি বলিলেন—নাভিচক্রে সংযম করিলে কাযব্যূহ
জ্ঞানরূপা বিভূতিলাভ হয়। নাভিচক্র শব্দে নাভিদেশের সমন্বয়ে
মেরুদেশের অভ্যন্তরস্থিত অনুভূতি-কেন্দ্রবিশেষকে বুঝা যায়; ইহার

প্রচলিত নাম মণিপুর । এইস্থানে সংযম প্রয়োগ করিলে কায়বাহ-জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয় । বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ত্রিদোষ-সম্বিত রসরক্তাদি-সপ্তধাতু-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড-পকাশয়-প্রভৃতি-বিবিধ-যন্ত্র-বিশিষ্ট এই প্রত্যক্ষীভূত স্থূল শরীরের যথার্থ নাম কায়বাহ । ইহাও জ্ঞান ব্যতীত অণু কিছুই নহে, অর্থাৎ “আমিই স্থূল শরীরের আকারে প্রতীয়মান হইতেছি,” এইরূপ প্রত্যক্ষ অমুভূতি লাভ হইলেই বৃত্তিতে পারা যায়—কায়বাহ-জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হইয়াছে । যুমুকু যোগিগণ এই অপূর্ব বিভূতি লাভের জন্য যথাসক্তি প্রযত্ন করিয়া থাকেন । এই বিভূতিলাভ না হইলে—এই স্থূল শরীরে যে জ্ঞানমাত্রই এইরূপ অমুভূতি লাভ না হইলে, সাধকের কৈবল্যাপনবীতে আরোহণ করা একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে । যাহারা ত্রৈবর্গিক যাহারা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা স্থূল শরীরের দোষগুণাদি বিকার নিরূপণ করিবার জন্য এইরূপ সংযম-প্রয়োগ করিতে যত্ন করেন । যতক্ষণ মানুষের দেহাত্মবোধ স্পষ্ট থাকে, ততক্ষণ তাহার মন স্বভাবতঃই মণিপুর প্রভৃতি নিম্নস্থিত তিন চক্রে অবস্থান করে ; তাই ঋষি কায়বাহজ্ঞানরূপা বিভূতির জন্য নাভিচক্রে সংযম-প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন ।

কণ্ঠকূপে क्षुत्-পিপাসা-নিবৃত্তিঃ ॥২০॥

• বিমূল্যন্তরমাহ কণ্ঠেতি । কণ্ঠকূপে ভুজিহ্বাচ্ছাদিতং বিবরং বিশিষ্টং সংযমাদিত্যে শিখঃ ক্ষুত্ৰপিপাসানিবৃত্তিৰ্ভবতি, যাবৎ সংযমং তাবন্নতু চিরায় । এবম্ভ ক্ষুত্ৰপিপাসারূপেণ প্রতিদিনপরিচীতা বৃত্তিহয়ো জ্ঞানমেবাহমেব নান্যদিত্যি প্রত্যক্ষানুভবরূপা বিমূল্যবিবরিত্যি মুসুক্ষ্মা

তৈবর্গিকাस्तু জিহ্বাতন্তং ক্ৰিত্বা পরিবর্দ্ধিতরসনয়া খেচরী নামমুদ্রয়া
নদ্বিবরমাচ্ছায্য দ্ব্যুপ্যিপাসানিবৃত্তি' কৰোতি ॥৩০॥

এই সূত্রে অপর একটি বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কণ্ঠকূপে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিরূপা বিভূতি লাভ হয়। কণ্ঠকূপ শব্দের অর্থ উপজিহ্বা দ্বারা আচ্ছাদিত বিবর-বিশেষ। তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। যতক্ষণ সংযম প্রয়োগ করা যায় ততক্ষণই ঐ ক্ষুধা ও পিপাসারূপ বৃত্তিদ্বয় নিরুদ্ধ থাকে; কিন্তু চিরকালের জন্ত উহাদের নিবৃত্তি হয় না। যাহারা যুমুক্ষু যোগী তাহারা প্রতিদিন-পরিচিত ঐ দুইটী বৃত্তিকে জ্ঞানরূপেই—আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। আত্মবোধরূপা জননীই যে সর্বভূতে ক্ষুধারূপে এবং তৃষ্ণারূপে সংস্থিতা, ইহার প্রত্যক্ষ অনুভব হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পৃথক-প্রতীতি চিরকালের তরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তিরূপা বিভূতি। যাহাদের উক্তরূপ বিভূতিলাভ হয় নাই, এরূপ সাধারণ জনগণ ক্ষুধা ও পিপাসাকে নিত্যন্ত আগন্তুক ব্যাপার রূপেই জানে ও তাহার প্রতীকারের জন্য জীবনব্যাপী দুর্ব্বহ কর্মভার বা চিন্তার ভার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু ঐশ্বর্যপ্রদানকারী যোগিগণ “অশনায়াদাতীত” আত্মাকেই অশনেচ্ছার মধ্যদিয়া ও পিপাসার মধ্যদিয়া বৃত্তিসারূপা-প্রাপ্তরূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং এরূপ দুর্ব্বহ কর্ম ও চিন্তার ভার হইতে চির-পরিত্রাণ লাভ করেন।

যাহারা ত্রৈবর্গিক তাহারা জিহ্বার অগ্রভাগস্থিত বন্ধন-তন্তু ছিন্ন করিয়া খেচরী নামক মুদ্রার সাহায্যে কণ্ঠকূপের আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

কূর্ম্ননাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥২১॥

इयमपरा विभूतिः कूर्मति । कूर्मनाड्यां कूर्माख्ये नाडीविशेषे, नाडी नाम शक्तिप्रवाहो नतु स्थूलस्नायुमात्रम् । हृदयदेशस्थो हृन्द्रोद्वेलन-स्वभावः शक्तिप्रवाहो यस्मिन् कूर्मवत् सङ्कुचिते स्नायुमण्डले सञ्चरति । सा कूर्मनाडोत्थाव्यायते, तत्र शक्तिप्रवाहे संयमादिति शेषः । स्थैर्य्यम् चेतसः कायस्य च स्थिरता भवति । एवञ्च स्थैर्य्यस्यापि ज्ञानरूपत्वं प्रत्यक्षोभूतं भवति योगिनामियमेव विभूतिः । दैवर्गिकास्तु हठेन तथाविधं स्थैर्य्यमात्रं दर्शयति ॥२१॥

এই সূত্রে আর একটি বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—কূর্ম্ননাড়ীতে সংযম-প্রয়োগ করিলে শৈর্ঘ্যরূপা বিভূতি লাভ হয়। নাড়ী শব্দের অর্থ স্থূল স্নায়ুমাাত্র নহে : স্নায়ু অবলম্বন করিয়া যে শক্তি-প্রবাহ চলিত হয়, সেই শক্তিপ্রবাহকেই নাড়ী কহে। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের আঘাতে উদ্বেলন-স্বভাব হৃদয়দেশে অবস্থিত শক্তিপ্রবাহ যে স্নায়ুমণ্ডলকে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়, সেই স্নায়ুমণ্ডল অনেকটা কূর্ম্নের আকৃতির গ্রায় সঙ্কুচিত আকার বিশিষ্ট ; তাই ইহাকে কূর্ম্ননাড়ী বলা হয়। ইহাতে অর্থাৎ সেই শক্তিপ্রবাহে সংযম-প্রয়োগ করিলে শরীরের এবং চিত্তের অস্বাভাবিক শৈর্ঘ্য লাভ হয়। মুমুকু যোগিগণ এই শৈর্ঘ্য-প্রতীতিকেও জ্ঞানরূপে অর্থাৎ অস্ববিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি আমার পরম প্রিয়তম আত্মা, তিনিই যে শৈর্ঘ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া যোগিগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে জগতের সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে তাহাদের চিত্তের বা শরীরের বিন্দুমাাত্র চঞ্চলতা পরিস্ফুটিত হয় না। কেবল

শরীর ও মনের স্বৈর্য্য মাত্রই কখনও বিভূতি-পদবাচ্য হয় না। যখন স্বৈর্য্যের মধ্য দিয়া “বিমলমচললং সর্ববধীমান্ধিতম্” বস্তুর প্রত্যক্ষতা আসিতে থাকে, তখনই উহা বিভূতিরূপে সাধককে পরমানন্দ প্রদান করে। ত্রৈবর্গিকগণ হঠপ্রক্রিয়াদ্বারা চিত্তকে হৃদয়-দেশস্থ কূর্ষ্যনাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া এই স্বৈর্য্য লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহা আনন্দহীন একপ্রকার মূঢ় অবস্থা বাতীত অশ্রু কিছুই নহে। অজগর সর্প এবং গোখা প্রভৃতি প্রাণীরও ঐরূপ স্বাভাবিক স্বৈর্য্যাদিক্ দৈবিত্তে পাওয়া যায়।

মূর্ধ্বজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনং ॥২২॥

অপরামাছ মূর্ধ্বৈতি। মূর্ধ্বজ্যোতিষি মূর্ধ্বিণি যজ্জ্যোতিস্তত্র আত্মা-
বক্ষস্থ্যৌতীব লোভনীয়ৈ স্নিগ্ধশ্যামৈ জ্যোতিষৌত্বর্থঃ সংযমাংদিতি শ্রেষঃ।
সিদ্ধদর্শনং সিদ্ধানাং কপিলাদীনাং ঋষীণাং গুরুপরম্পরাণাং বিমিশ্র-
দেবদেবোনাঞ্চ সংস্কারানুরূপাণাং দর্শনং ভবতি। এবম্ সিদ্ধানাংমপি
জ্ঞানরূপত্বমাत्मবিভূতিরূপত্বং প্রত্যক্ষীভূতং ভবতি যোগিনামন্যে তু
দ্বাবাপৃথিক্যোরন্তরালবর্ত্তিনাং দেবযোনি-বিশেষাণাং দর্শনায়ৈব
যতন্ত ইতি ॥২২॥

এই সূত্রে সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—মূর্ধ্ব-জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়। আভ্যাত্মক-স্থিত অতীব লোভনীয় স্নিগ্ধ শ্যাম জ্যোতিকে মূর্ধ্বজ্যোতিঃ কহে। তাহাতে সংযম-প্রয়োগ করিলে সিদ্ধদিগের দর্শন লাভ হয়। সিদ্ধ

শব্দে এখানে কপিলাদি ঋষি গুরুপরম্পরা এবং সংস্কারানুরূপ বিভিন্ন দেব-দেবী-মূর্তি বুঝিতে হইবে। যোগীর প্রারম্ভ কৰ্ম্মানুসারে পূৰ্ব্বোক্ত সিদ্ধবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও দর্শন ঘটয়া থাকে। মুমুক্শু যোগিগণ ঐ সিদ্ধবর্গকে আত্মবিভূতিরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞানময় গুরু, যিনি পরম প্রিয়তম আত্মা—তিনিই যে আভ্যাসক্রান্ত পরম রমণীয় শ্যামজ্যোতির মধ্য হইতে বিভিন্ন সিদ্ধমূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হওয়ার নামই সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতি। ত্রৈবর্গিকগণ অন্তরীক্ষস্থিত সূক্ষ্মদেহধারী বিভিন্ন দেবযোনির দর্শনকেই সিদ্ধদর্শনরূপা বিভূতি মনে করিয়া ঐরূপ দর্শন লাভের জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। ঐরূপ দর্শন সাময়িক ভাবে অল্প অল্প বিশ্বাস-বুদ্ধির হেতু স্বরূপ হয় হটে, কিন্তু উহাতে সাধকের বিশেষ কিছু লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ঐসকল মূর্তি কখনও সাধকের অভ্যুত্থান পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। যতদিন আত্মবিভূতিরূপে সিদ্ধমূর্তি সমূহের দর্শন লাভ না হয়, ততদিন সাধকের মুক্তিমार्গ উন্মেষিত হয় না।

প্রাতিমাৎ বা সৰ্ব্বম্ ॥৩৩॥

সৰ্ব্ব-বিভূতীলাভস্য সাধারণোপায়ং দর্শয়তি। প্রাতিমাৎ সংযমাদি-
রূপ-নিমিত্তান্তরমনপেক্ষ্য দ্রাগুত্পন্নং নিঃসংশয়িতং জ্ঞানং সবিশেষং
প্রতিমাং নাম, সা চ বহ্বো বাহ্যতরা বা যথা প্রারম্ভং সৰ্ব্বেষাং বিদ্যা ন
এব। তত্র সংযমাদিতি শিষ্যঃ, প্রতিমং নাম তারকং জ্ঞানং সমুদেতি।
তারয়তি বিজাতীয়-মেদজ্ঞানরূপাৎ সুদৃঢ়বন্ধনাদিতি তারকং, তস্মাৎ
প্রাতিমাৎ তারকজ্ঞানাৎ, বা শব্দঃ প্ৰচ্যান্তরং সূচয়তি। সৰ্ব্বং গ্রাহ্য-

দ্রষ্টব্যাত্মকমিদং দৃষ্টজাতং জ্ঞানমেবাদ্বমিবেতি প্রত্যক্ষীভবতীয়মেব
বিভূতিঃ । ত্রৈবর্গিকাस्तু পার্থিবামুদয়-সাধনায় প্রাতিভং জ্ঞানং
নিযুক্তান্তি ॥ ২২ ॥

ইতিপূর্বের বিশেষ বিশেষ বিভূতি লাভের বিশেষ বিশেষ উপায়
প্রদর্শিত হইয়াছে, এই সূত্রে সর্ববিভূতি লাভের সাধারণ উপায় নির্দেশ
করা হইয়াছে, ঋষি বলিলেন—প্রাতিভজ্ঞান হইতে সকল বিভূতিই
লাভ হয় । পূর্বোক্ত সংযমাদিরূপ কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না
করিয়া সহসা উৎপন্ন যে নিঃসন্দিক্ত সবিশেষ জ্ঞান, তাহাকে প্রাতিভা
কহে । এই প্রাতিভা যথাপ্রারব্ধ অল্পবিস্তর মানুষমাত্রেই আছে । সেই
স্বকীয় প্রাতিভাতে যথাবিধি সংযমপ্রয়োগ করিলে সর্ববিষয়াবগাহিনী
নির্মল্য বুদ্ধির উদয় হয়, যোগদর্শনের ঋষি ইহাকেই “প্রাতিভ”
শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । এই প্রাতিভজ্ঞানের অন্য নাম তারক-জ্ঞান ।
বিজ্ঞাতীয় ভেদজ্ঞানরূপ সূদৃঢ় বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়াই
ইহাকে “তারকজ্ঞান” বলা হয় । যোগীর নিকট এই প্রাতিভজ্ঞান ঠিক
অরুণোদয়ের মতই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে । বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপে
অবস্থানরূপ যোগের অতি সন্নিহিত হইলেই এই তারকজ্ঞান সমুদিত
হয় । ইহার উদয়ে যোগী সকলই জ্ঞানিতে পারে, অর্থাৎ সর্বরূপে —
গ্রাহ ও গ্রহণরূপে যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হয়, সে সকল যে
জ্ঞানমাত্রই—আমিই, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে থাকে । মুমুক্শু
যোগিগণের পক্ষে ইহাই প্রাতিভ জ্ঞানরূপা বিভূতি । যাহারা ত্রৈবর্গিক
তাহারা পার্থিব অভ্যুদয় সাধনের জন্তই স্ব স্ব প্রতিভাকে সৎক
নিযুক্ত করিয়া থাকেন । যাহার যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়, তিনি
তদনুরূপ অভ্যুদয় লাভও করিয়া থাকেন । মানুষমাত্রেই কোনও না
কোন বিষয়ে বিশিষ্ট প্রতিভা থাকে । সেই প্রতিভাকে লক্ষ্য করিয়া

উহাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিলে এই প্রাতিভ-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । স্বকীয় প্রতিভায় সংযম প্রয়োগ করা এবং প্রতিভাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে যথাযথভাবে উপাসনা করা একই কথা । এইরূপ সংযম বা উপাসনার ফলে মানুষ সর্বতোমুখী প্রতিভা লাভ করিয়া ঐহিক, অদ্ভুত এবং পারত্রিক নিঃশ্রেয়স উভয়ই অর্জন করিতে সমর্থ হয় । যাঁহারা প্রাক্তন স্মৃতি বশে এরূপ প্রতিভা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ । সকলের সে সৌভাগ্য লাভ হয় না বটে, কিন্তু এই যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় অবলম্বনে প্রযত্ন করিলে মানুষ মাত্রেই যে এই প্রাতিভ-জ্ঞান অর্জন করিতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

হৃদয়ে চিত্তসংবিত্ ॥ ২৪ ॥

अथ पुरुषज्ञानपूर्व्वरूपं सूचयति विभूत्यन्तरकथनेन हृदये इति । हृदये ब्रह्मवेश्मणि दहर-पुण्डरीके हार्दिकाश इति यावत् संयमादिति शेषः । चित्तसंवित् चित्तं संविदेवेति प्रत्यक्षोभवति । नह्यस्ति चित्तनामकं किञ्चिद् वस्तु, यदस्ति सा सम्बिदेव परमात्मैव, नान्यदित्वेवमनुभूति विभूतिश्च तत्सम्बिराम ॥ २४ ॥

এই সূত্রে পুরুষ জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ সূচনা করিবার জন্য চিত্তসংবিত্ নামক বিভূতির উল্লেখ করা হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তসংবিত্ হয় । হৃদয় শব্দের অর্থ ব্রহ্মবেশ্য দহর-পুণ্ডরীক, প্রচলিত ভাষায় ইহাকে হার্দিকাশ বলা যায় । তাহাতে সংযম করিলে চিত্তসংবিত্ রূপা বিভূতির আবির্ভাব হয় । চিত্ত যে সংবিত্ মাত্রই বিশুদ্ধবোধমাত্রই—আমিই, অথকিছু নহে; এইরূপ প্রত্যক্ষ

অনুভূতিই চিত্তসংবিৎ নামক বিভূতি । এই বিভূতি মাত্র যুগ্মক যোগাবধি লভ্য, বৈবর্গিকগণ ইহার সন্ধানও পাইতে পারেন না । পর বৈরাগ্যের পক্ষে বিশেষ ভাবে অগ্রসর না হইলে এ সকল বিভূতি আসে না ।

সচ্চপুরুষযোরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো

ভোগঃ পরাধাতু স্বার্থসংযমাৎ

পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

পরমাং বিম্ৰীমাহ পুরুষজ্ঞানরূপাং সচ্চেতি । সচ্চং বুদ্ধিসচ্চং কৃতান্তিম রজস্তমোরূপং, পুরুষো দ্রষ্টা চিদরূপ এতয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়ো-
রত্যন্তাবলম্বণত্বাদতরংগানধ্যস্তয়ারিত্যর্থঃ । প্রত্যয়াবিশেষঃ
আবদ্যাক্রান্তীয়াঃ। ভিন্নপ্রত্যয়ঃ, স এব ভোগঃ । স চ পরাধাতুঃ পরেণ
পুরুষেণ সত্যাত্মন্যর্থঃ । তস্মাৎ তং ভাগং বিচার্যতিভাবঃ, স্বার্থ-
সংযমাৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপে চিন্মাত্রৈ সংযমপ্রয়োগাৎ, পুরুষানং পুরুষ
বিষায়াণাং প্রজ্ঞা সমুদ্যতি বহুতরয়নব । সত্ताহ নাম কেবলৈ পুরুষে
নান্দ্রতি সংশয় বিপর্যয়বাহিতা প্রজ্ঞা পুরুষজ্ঞানং, নতু পুরুষস্য জ্ঞান-
ক্রিয়াক্রমত্বমদ্রৈয়রূপত্বাতস্মৈ স্বরূপস্য ; বিজ্ঞাতারমরে কেন
বিজানায়াদতি ॥ ২৫ ॥

এই সূত্রে পুরুষজ্ঞানরূপা সর্বশ্রেষ্ঠ বিভূতির বিষয় বর্ণিত
হইতেছে । আশ্ব বাসলেন—অত্যন্ত অসঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ও পুরুষের যে আভিন্ন
জ্ঞান, তাহাই ভোগ । এই ভোগও পরার্থ ; সুতরাং তাহা পরিভাগ
পূরক স্বার্থে সংযম প্রয়োগ করিলে পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতির
আবর্তিবিৎ হয় । সূত্রে যে দ্বন্দ্ব শব্দজের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ

বুদ্ধিসম্বৎ । রজস্তুমোগুণকে অভিজ্ঞত করিয়া যখন সম্বৎসর সম্যক্
অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন তাহার নাম হয় সম্বৎ বা বুদ্ধিসম্বৎ । পুরুষ
শব্দের অর্থ চিত্তরূপ জড়তা । এই যে নিম্নলিখিত বুদ্ধিসম্বৎ এবং বস্তুজ্ঞ
বোধরূপ পুরুষ, উভয়ই অত্যন্ত অসম্ভাব্য, অর্থাৎ এই দুইটির মধ্যে একটি
অগতীতে কোন রূপেই অধ্যাস্ত হইতে পারে না । প্রকাশ এবং প্রকাশ্য
এই উভয়ের পরস্পর অধ্যাস তদ্বৎ কো-প্রকাশই সম্ভব হয় না ;
তাই ঋষি বসিলেন—“সম্বৎ পুরুষয়োঃ স্তাসম্ভাব্যয়োঃ” । যদিও এই
দুইটি অত্যন্ত অসম্ভাব্য, তথাপি ইহাদের অগিশেষ প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ
সম্বৎ এবং পুরুষ পরস্পর সম্ভাব্য ভাবেই—মিলিতভাবেই প্রতীতির বিষয়
হয় । অবিচ্ছাদে—পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান না হওয়ার জন্যই অত্যন্ত
অসম্ভাব্য বুদ্ধি ও পুরুষের সম্ভাব্য ভাব প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে ;
সুতরাং “প্রত্যয়াবিগেম” পদটী দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে । এই
যে সম্বৎ এবং পুরুষের অবিগেম প্রত্যয়, ইহাবই নাম ভোগ । এই
ভোগ পরার্থ । পর শব্দের অর্থ পুরুষ । পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির
জন্যই এই অবিচ্ছাদিত ভোগ পাবকল্পিত হয় । এ সকল বিষয় ইতি-
পূর্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে । পুরুষের সত্যায়িত ভোগের
সত্তা এবং পুরুষের প্রকাশই ভোগের প্রকাশ, এইরূপ প্রত্যক্ষানুভব
হইলেই ভোগ যে পরার্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় । এ পর্য্যন্ত যত
প্রকার বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই ভোগ মাত্র—পরার্থ
মাত্র । এই পরার্থ ভোগকে পরিভাগ করিয়া যাহা স্বার্থ, যাহা স্বপ্রকাশ,
যাহা স্বয়ং সত্তাস্বরূপ বস্তু, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করলে
পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয় ।

শুন সাধক, খুলিয়া বলিতেছি—বুদ্ধিসম্বৎ অস্থান করিবার সামর্থ্য
লাভ হইলে, নানাপ্রকার বিভূতি বা প্রিয়ভবের লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ
হইতে থাকে । এই লীলাময় ক্ষেত্রে অস্থান করিয়া সাধক কিছুদিন
পরমা তৃপ্তি সম্ভোগ করে ; তাৎপর্য ধীরে ধীরে যিনি লীলাময়, যিনি
হইতে এই আনন্দময় লীলাবিলাসসমূহ ক্ষুরিত হয়, তাহার প্রতি

সাধকের লক্ষ্য নিপতিত হয়। তখন ঐ ভোগ বা লীলাদর্শন পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহার লীলা তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রযত্ন চলিতে থাকে। সূত্রে ইহাই স্বার্থসংযম শব্দটির দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। সত্তা স্বরূপ পুরুষের আভাসমাত্র লইয়া বুদ্ধিসত্ত্বের যে অবস্থান, তাহাই এস্থলে স্বার্থসংযম শব্দের তাৎপর্য। “অস্মি অস্মি” এইরূপ প্রত্যয় ধারাকে অবলম্বন করিয়া উহার অস্তিত্ব অংশের প্রতি লক্ষ্য ফিরাইলেই পূর্বোক্ত আভাসের সন্ধান পাওয়া যায়, ঐ আভাসকে অবলম্বন করিয়া ধারণা আরম্ভ করিলেই ক্রমে ধ্যান ও সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই স্বার্থ সংযম। এইরূপ সংযম সিদ্ধ হইলে, তখন সত্তাধাত্র স্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হয়, ইহারই নাম পুরুষজ্ঞানরূপা বিভূতি। এই বিভূতি কেবল মুমুকু যোগিগণেরই লভ্য। ত্রৈগর্গিকগণ এখানে উপস্থিত হইতে পারেন না।

সত্তা যে একমাত্র পুরুষেই বিद्यমান, অশ্ব কোথাও তাহা নাই বা থাকিতে পারে না, এইরূপ নিঃসংশয় সূদৃঢ় জ্ঞানকেই অর্থাৎ প্রজ্ঞাকেই পুরুষজ্ঞান বলা হয়। পুরুষ অজ্ঞেয় বস্তু, তিনি কখনও জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্য হইতে পারেন না। তিনি স্বয়ং জ্ঞ স্বরূপ বস্তু। ঐতিও বলেন— যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কোন প্রকারেই জ্ঞান যাইতে পারে না। অসি এস্থলে পুরুষজ্ঞান শব্দে যাহা নির্দেশ করিলেন, সাধকগণ তাঁহা সাধনাদ্বারা এই পর্য্যন্তই লাভ করিতে পারেন। অতঃপর আর একটা অবস্থা আছে, তাহার বিষয় পরে বলা হইবে। এই যোগশাস্ত্রে যাহা পুরুষজ্ঞান নামে বর্ণিত হইল, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাই “ইন্দ্ৰদর্শন” রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণ-বেদনাদর্শাঙ্গাদ বার্তা জায়ন্তে ॥২৬॥

অবান্তরফলং কীর্তয়তি তত ইতি । ততস্তস্মাত্ স্বার্থসংযমাৎ
প্রাতিভশ্রাবণাদয়ো জায়ন্তে স্তত এবৈতি ভাবঃ । তথাহি প্রাতিভশ্রাবণং
দিব্যশ্রুতিঃ, প্রাতিভবেদনং দিব্যস্পর্শঃ, প্রাতিভাদর্শো দিব্যদৃষ্টিঃ, প্রাতিভা-
ঙ্গাদো দিব্যরসানুভব—স্তথা প্রাতিভবার্তা দিব্যব্রাণং চ জায়ন্তে ।
বিশেষঃ স চিদ্ভদানন্দ-রসাস্বাদঃ-যোগ্যতৈব জ্ঞানেन्द्रিয়াণাং দিব্যশক্তিমত্বং
সেববিমূঢ়িঃ । শ্রাবণমিতি দিব্যশ্রুতি-সমর্পস্য শ্রোত্রস্য তান্বিকৌ
সঙ্গা । एवं বেদনাদর্শাঙ্গাদ-বার্তাঃ স্বপ্যনুভবমিতি ॥২৬॥

এই সূত্রে স্বার্থসংযমের অবান্তর ফল বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি
বলিলেন—তাহা হইতে—স্বার্থসংযম হইতে প্রাতিভ শ্রাবণ আদর্শ
আঙ্গাদ এবং বার্তা আবির্ভূত হয় । পূর্বের স্বার্থ সংযমের বিষয় বিশদ
ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ঐরূপ স্বার্থসংযম হইতে যে কেবল “পুরুষ-
জ্ঞান”ই হয়, তাহা নহে; আরও অবান্তর ফল অনেক লাভ হয় ।
তন্মধ্যে এই সূত্রে পাঁচটি প্রাতিভজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে । (১)
প্রাতিভ শ্রাবণ—দিব্য শ্রাবণ শক্তি, (২) প্রাতিভ বেদন—দিব্য
স্পর্শানুভব, (৩) প্রাতিভ আদর্শ—দিব্যদৃষ্টি, (৪) প্রাতিভ
আঙ্গাদ—দিব্যরসানুভব, (৫) প্রাতিভ বার্তা—দিব্য ব্রাণ শক্তি ।
“প্রাতিভ” কি, তাহা ইতি পূর্বের বলা হইয়াছে ।

পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয় দ্বারা যে পঞ্চবিধ অনুভব প্রকাশ পায়, তাহার
সকলেই যে চিদ্ভদানন্দময় পুরুষেরই বিকাশ, ইহার প্রত্যক্ষতা লাভ
হওয়ার নামই প্রাতিভ শ্রাবণাদিরূপ অর্থাৎ দিব্যশ্রুতি প্রভৃতি রূপ

বিভূতি লাভ। স'ধ'রণ মানুষ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য শব্দ স্পর্শাদি-
মাত্রেবই গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু স্বার্থসংঘম-সমর্থ যোগী শব্দস্পর্শাদি
বিষয় সমূহকেও অ'ত্মসংস্কাররূপেই গ্রহণ করিবার যোগ্যতালাভ
করে। ইহাই দিব্যশ্রুতি প্রভৃতি রূপ বিভূতি। পুরুষজ্ঞানে উপনীত
হইলে এই বিভূতি অনায়'স লভ্য হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে উপনীত
হইয়াই সাধকগণ উপনিষদর স্বর্ষির স্তরে সুর মিলাইয়া “মধু বাতা
ঋতায়াত মধুকবন্তি সন্ধব” ইত্যাদি সুমধুর সংমগানে দিগ্বাণুস মুখারিত
করিয়া তুলন। ওগো, “ঈশাবাস্তু” করিয়া জগদ্ ভোগ করিবার সামর্থ্য
এই ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই সম্ভব হয়।

হাঁ, আর একটি কথা—ঐ যে শ্রবণ বেদনা আদর্শ আশাদ এবং
বাক্তা, উহার পাঁচটা সংজ্ঞাশব্দ, যে যোগী পূর্বোক্তরূপে দিব্যভাবে
বিষয় সমূহে সমর্থ হয়, তাহার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ঐ সকল
নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

— — —

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थानेतुसिद्धयः ॥३७॥

आवणादोनामकिं तृकरत्वं ख्यापयति त इति । ते प्राभि
आवणादयः, समाधौ वृत्तिनिरोध-वश्ये उपसर्गाः प्रतिबन्धकाः । दि
अपि वृत्तिरूपत्वादिति । व्युत्थाने तु वृत्तिसारूप्यदर्शन-वेलायां तु
सिद्धयः अत्रोक्तिकृत्वात् । यदा तु विजातीयनेद दमनरूपं व्युत्थानं
तदा नैव सिद्धय इति ॥३७॥

— — —

পূর্বোক্ত দিব্য শ্রুতি প্রভৃতিরূপ বিভূতিও যে অকিঞ্চিৎকর,
তাহাই এই সূত্রের প্রাপ্য। স্বর্ষে বসিলেন—তাহারা (পূর্বোক্ত

প্রতিভা আৰণ প্রভৃতি) সমাধি বিষয়ে উপসর্গ (প্রতিবন্ধক) হয়, কিন্তু ব্যুত্থান কালে উহার সিদ্ধিই বটে ।

যাহা সমাধির প্রতিবন্ধক কেবল ব্যুত্থানকালেই সিদ্ধি, তাহা যত শ্রেষ্ঠই হউক, মুমুকুর নিকট আকর্ষণের মাত্র, প্রতিভা আৰণ প্রভৃতি দিব্য হইলেও—স্বগতভেদ-মাত্রাবগাহী হইলেও উহার বৃত্তি ব্যাধিত অন্য কিছু নহে ; সুতরাং বৃত্তি নিরোধরূপ সমাধি বিষয় উহাদের কোনরূপ কার্যকারিতা নাই বরং প্রতিবন্ধকই হওয়া থাকে । তাই স্বাধ উহাদিগকে সমাধির উপসর্গ বলিয়া কৌণীন করিলেন । ব্যুত্থানকালে উক্ত দিব্য ক্ষতি প্রভূত সিদ্ধি স্বরূপই বটে ; কারণ উহা অসাধারণ । সাধারণ মানুষ সন্দেহ বিজাতীয় ভেদ দৃষ্টি লইয়াই জীবন যাপন করে ; সুতরাং স্বগত ভেদাবগাহিনা দৃষ্টি তাহাদের নিকট অলোক্যকই হওয়া থাকে । ব্যুত্থান যখন ঐরূপ সাধারণ ক্ষেত্রেই নামিয়া পড়ে, অর্থাৎ যোগা যখন বিজাতীয় ভেদ জ্ঞানই বিচরণ করেন, তখন—সে অবস্থায় পূর্বোক্ত দিব্য ক্ষতি প্রভূতও প্রকাশ পায় না ; কাজেই সেরূপ ব্যুত্থানে উহার সিদ্ধিপদ বাচ্যও হয় না । স্বাধি যে “ব্যুত্থানে সিদ্ধিঃ” কথাটা বলিলেন, উহার তাৎপর্য—স্বগতভেদ দর্শনরূপ ব্যুত্থানকালেই আৰণ্যদের সিদ্ধি স্বরূপতা, বিজাতীয়ভেদ দর্শনরূপ ব্যুত্থানকাল উহাদের সিদ্ধি স্বরূপতা থাকে না ।

বন্ধ কারণমথিত্বাৎ প্রচার সংবেদনাম্

চিত্তস্য পরমরারবেয়ঃ ॥৩৮॥

এবং ব্যাখ্যায় বিমূর্তোন্নানরূপা ক্রিয়াক্রুপাঃ কথ্যমথিত্ব মাহো
পরমরারবেয়মাহ । হৃদয়তং হি তত্ত্বদর্শিনা যোগিনা দুকৃত্যজি
মুদ্রাঃ পরাবতন্তি, কথ্য নাম তত্ত্বমমোদেয়াহ বস্বন্তি ॥ বস্ব-
কারেণ-মথিত্বাৎ বস্বস্য দেহাসমাসস্য যৎ কারেণাসত্ত্বি স্তস্য

শৈথিল্যাত্ প্রাগুক্তপুরুষ-বিষয়িন্যাং সমুদ্ভিতায়াং প্রজ্ঞায়া মেবমবশ্যম্ভাবি
শৈথিল্যমিতি ! তথা প্রচারসংবেদনাস্ত প্রচারস্যেতস্ততো ধাবন-
শীলস্য চিত্তস্যেতি ভাবঃ । সংবেদনাত্ দৃশ্যত্বেনানুভবাত্ চিত্তস্য
পরশরীর আবেশঃ সম্ভবশ্চ সূদূরুপাবিভূতিঃ প্রকাশত ইতি শेषঃ ।

ইদামব্রাবগন্তব্যম্—অসাধুশীলতাং পরিহ্যতুমিচ্ছন্নপ্যশক্তৌ
দুষ্কৃতি ফলানলসন্তমৌ যদ্বায়াং জনৌশরণং চরণেষু যোগিবরাণ্যন্তদৈব
স্বভাবক্ৰপালবস্তৌ পরশরীরাবেশবিভূতিবলেন বিদধতি তস্য কল্যাণম্
ন তু সৰ্ব্বত্রৈব ॥ ৩৮ ॥

এপর্যন্ত জ্ঞানরূপা বিভূতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ঋষি এক্ষণে
ক্রিয়াক্রুপা বিভূতি বর্ণনা করিবেন । প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়—
যোগিগণ দুষ্কৃত জনগণকে সুকৃতিশালী করিয়া তুলেন । ইহা কিরূপে
সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি বর্ণন ব্যপদেশে ঋষি
বলিতেছেন—বন্ধ কারণের শৈথিল্যহেতু এবং প্রচার সংবেদন বশতঃ
পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি প্রকাশ পায় । বন্ধ কারণ শৈথিল্য কি ?
বন্ধের অর্থাৎ দেহাত্মবোধের যাহা কারণ, তাহার শিথিলতা । দেহাত্ম-
বোধের কারণ স্থূলের প্রতি আসক্তি । পূর্ব কথিতরূপে পুরুষ বিষয়ক
প্রজ্ঞা লাভ হইলে যোগীর আর ঐরূপ আসক্তি থাকে না ; সুতরাং
তাহার পক্ষে বন্ধকারণের শৈথিল্য অবশ্যস্তাবী । আর একটা কথা আছে ।
প্রচার সংবেদন । প্রচার শব্দের অর্থ ইতস্ততো ধাবনশীল চিত্ত, এবং
সংবেদন শব্দের অর্থ তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান । চিত্ত যে জ্ঞানস্বরূপ—সম্বিৎ
স্বরূপ অর্থাৎ আমিহি, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবকেই প্রচারসংবেদন বলে ।
ইতিপূর্বে চিত্তসংবিৎসূত্রে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে । এই দুইটী কারণে
অর্থাৎ দেহাত্মবোধের একান্ত শিথিলতা ও চিত্তের স্বরূপ অংগত
হওয়ার ফলে যোগী ইচ্ছানুরূপ পরকীয় শরীরে স্বকীয় চিত্তের আবেশ
করিতে পারেন । ইহাই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি নামে কথিত হয় ।
আজ কাল যে হিপনটিজম্ মেস্‌মেরিজম্ ক্রেয়ার্‌ ভয়েন্‌স্ নামক বিজ্ঞা

অস্বাভাবিক প্রচারিত হইয়াছে, উহা কখনও এই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ উহা যোগজ আত্মবিভূতি নহে। উহা পূর্বকালে সম্মোহনবিজ্ঞা নামে পরিচিত ছিল। উহার সহিত যোগের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা চিন্তের এক প্রকার অশুশীলন মাত্র। ঐরূপ সম্মোহন বিজ্ঞাদ্বারা কখনও কখনও কোন দুঃস্বাস্থ্য ব্যক্তি আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন অসামান্য ব্যক্তিকে সাধুত্বে উপনীত করা যায় না। পরন্তু প্রজ্ঞাবান্ তত্ত্বদর্শী যোগী স্বকীয় চিন্তাকে পরশরীরে আবিষ্ট করিয়া সেখানেও নিজেরই মত সামান্যলতার প্রকাশ করাইতে সর্বদা সমর্থ হইয়া থাকেন।

এদেশে যে “শক্তি-সঞ্চার” নামক একটা কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতিই। যাহারা এই শক্তিসঞ্চারকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিতর্ক করিতে যাইব না বটে; কিন্তু উহা যে সত্য সত্যই সম্ভব, একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—“অভ্যুদয়কামী ব্যক্তি আত্মজ পুরুষের অর্চনা করিবেন।” আত্মজ পুরুষের অর্চনা করিলে যে প্রণালীতে সেই অভ্যুদয় লাভ হইয়া থাকে, তাহা এই পরশরীরাবেশরূপা বিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গে যোগদর্শনের ঋষি যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া দিলেন।

এইরূপ শক্তির সঞ্চার বা পরশরীরে চিন্তের আবেশ সর্বত্র সম্ভবপর হয় না। যদি কোন দুষ্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি স্বকীয় অসামান্যলতাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াও চিন্তের দুর্বলতা বশতঃ তাহাতে অসমর্থ হইয়া কোন যোগিবরের চরণে অকপটে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলেই পূর্বোক্তরূপ বিভূতির প্রকাশ হওয়া সম্ভব। জগাই মাধাই উদ্ধারও এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে।



উদানজযাজ্বল-পঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ

উত্ক্রান্তিষ্ব ॥ ৩৬ ॥

দৃশ্যতে হি প্রায়ো যোগিনামনাসক্তিঃ সৰ্ব্বত্রৈব সা কুতঃ সম্ভবতীত্যাহ
উদানৈত । উদানজযাত্ প্রাণাদীনামন্যতম উদান উর্দ্ধগামী
বোধপ্রবাহ-বিশেষঃ স চ শারীর ধাতুগত-বোধাধিষ্ঠান-ধারণ-শক্তিরূপ-
স্তস্য জযাত্ লব্ধপ্রসঙ্গস্য স্বতএব জিতস্তিষ্ঠতি সঃ, অস্মিতাব্যুৎ-
রূপেণানুভূয়মানত্বাৎ । ততশ্চ সংযমং যাবত্ জলপঙ্ককণ্টকাदिषু
অসঙ্গো ভবতি যোগী ; জলাদীনি ন তথাভূতং যোগিনং বাধন্ত ইতি
भावः । সাধারণোऽयमर्थः, विशेषस्त्वত্রभण्यते—জলশব্দেণ পুণ্য-
পঙ্কশব্দেণ পাপং, কণ্টকশব্দেণ চ সুখদুঃখ উচ্যেতে । এবশ্চ
পুণ্যপাপ-সুখদুঃখাদিরূপেণ হৃদেণ অসঙ্গোভবতি যোগী । প্রজ্জা-
লাভস্যেতৎ ফলং । ন কেবলমেতাবদৈহিকং পারত্রিকমপি কীর্তয়তি
—উত্ক্রান্তিষ্ব ইতি । উত্ক্রান্তিরশ্চিগাদিমাগেণ গমনং ভবপ্রত্যয়ঃ
ক্রমমুক্তিরিত্যর্থ । হন্তোভয়লোকজয়িনী বিমতিরেণা ॥ ৩৬ ॥

দেখিতে পাওয়া যায়—যোগিগণ প্রায়ই অনাসক্ত থাকেন।
ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, যদি এই সূত্রে তাহাই নির্ণয় করিতেছেন—
উদানজয় হইতে জলপঙ্ককণ্টকাदिতে অসঙ্গ এবং উৎক্রান্তিরূপা
বিভূতির প্রকাশ পায় । উদান কি, তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে ।
প্রাণাদি পঞ্চবিধ শক্তিপ্রবাহের অশ্রুতম প্রবাহ উদান নামে
খ্যাত । ইহা উর্দ্ধগামী বোধপ্রবাহরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ।
শরীরের রস রক্ত প্রভৃতি ধাতুগত বোধের অধিষ্ঠান ও ধারণশক্তিরূপে
ইহা অবস্থিত । এই উদানশক্তির জয় হইলে জলাদিতে অসঙ্গ হয়

এবং উৎক্রান্তি লিঙ্গ হয় । ধীহারা প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই উদানশক্তি স্বতই নির্জিত ; কারণ প্রাণাদি ঋগ্মিতার বিশেষ বিশেষ বাহুরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে । বাহ্য আমিত্বের ব্যাপ্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা আর কখনও স্বতন্ত্র শক্তিরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না । এইরূপ উদানজয় হইতে জলাদিতে অঙ্গ এবং উৎক্রান্তিরূপা বিভূতির প্রকাশ হয় । যতক্ষণ উদানশক্তি-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া সংযম চলিতে থাকে, ততক্ষণ জন পক্ষ এবং কণ্টকাদি ঐরূপ উদানজয়ী যোগীকে আধিক্য করিতে অথবা কোনরূপ পীড়া জন্মাইতে পারে না । ইহা সাধারণ অর্থ । উক্ত জলপঙ্কাদির একটি বিশেষ অর্থ আছে । জল শব্দের অর্থ পুণ্য, পক্ষ শব্দের অর্থ পাপ, এবং কণ্টক শব্দের অর্থ সুখ দুঃখ । এই তিনটি শব্দের ঐরূপ অর্থও প্রসিদ্ধই আছে । উদানজয়ী যোগী পুণ্য পাপ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ববারা অভিভূত হন না । ইহাই “জলপক্ষকণ্টকাদিষু অঙ্গঃ” বাক্যের তাৎপর্য । সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহের প্রতি বিজাতীয় ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হয় বলিয়াই উহারা আর যোগীকে অভিভূত করিতে পারে না । ইহা উদানজয়ীর ঐহিক বিভূতি । আরও আছে—উৎক্রান্তি । ইহা পারত্রিক ফল । উৎক্রান্তি শব্দের অর্থ—অর্চিরাদি মার্গে অর্থাৎ দেবযান মার্গে গমন । ইতিপূর্বে “ভব প্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্” সূত্রের ব্যাখ্যায় এই ক্রমযুক্তির বিবরণ অতি বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন । উদানশক্তি জিত হয় বলিয়াই অগ্নিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত-যোগিগণ ক্রমযুক্তির পথে আরোহণ করিতে পারেন । এইরূপে লক্ষপ্রজ্ঞ যোগী উভয়লোক জয়কারিণী বিভূতি লাভে ধন্য হইয়া থাকেন ।

সমান-জ্যাউজ্বলনম্ ॥৪০॥

দৃশ্যতে চ পুনর্যোগিনাং শারীরদীপ্তিঃ সা ক্রুত ইত্যাঙ্ক সমানেতি ।
সমানজ্যাৎ সমানো নাম ভুক্তদ্রব্যস্য সমনয়নকারিণী শক্তিরূপঃ
স চ বোধপ্রবাহবিশেষঃ, লব্ধপ্রসঙ্গস্মিতাব্যুৎসর্গরূপেণানুভূয়মানত্বাৎ
স ক্ষতএব জিত স্টিষ্ঠতি । ততश्চ যাবৎ সংযমং জ্বলনং দোষি
রীজ্জ্বল্যং সূক্ষ্মশরীরস্থাপি ভবতীতি শিষ্যঃ । অন্নপানাদীনাং সমনয়ন
শক্তের্বৈশ্বানরাগ্নিরূপত্বাত্তদৈব সংযমোযুক্তো জ্বলনায়েতি ॥৪০॥

যোগীদিগের প্রায়ই শারীরদীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা
কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে, স্বাধি এই সূত্র তাহাই নির্ণয়
করিতেছেন—সমানজয় হইতে জ্বলনরূপা বিভূতির প্রকাশ হয় ।
সমান কি ? ভুক্তদ্রব্যের সমনয়নকারিণী শক্তির অধিষ্ঠান ও
ধারণরূপ বোধপ্রবাহ বিশেষ । এই সমানশক্তি যে অগ্নিতারিই
বাহবিশেষ, এইরূপ প্রত্যক্ষ হওয়ার ফলে লক্ষপ্রজ্ঞ ব্যক্তির
নিকট উহা স্বভাবতঃই নির্জিত থাকে । এইরূপ যোগী
যতক্ষণ সমানশক্তিতে সংযম করেন, ততক্ষণ তাহার জ্বলন হয়
অর্থাৎ শারীরিক উজ্জ্বলতারূপ বিভূতি প্রকাশ পায় । অন্নপানাদির
সমনয়নকারিণী শক্তিই বৈশ্বানর অগ্নি ; সুতরাং উহাতে সংযম
প্রয়োগ করিলে জ্বলন অবশ্যস্বাবী । অনেক সময়ে দেখিতে
পাওয়া যায়—যোগীর দেহ স্বাভাবিক দীপ্তিময়, তাহা কোনরূপ
বিশিষ্ট সংযমের অপেক্ষা করে না । সর্বদা সাস্তিক ভাবে
অবস্থান করিলেই দেহে ঐরূপ দীপ্তি প্রকাশ হয় । এই সমান
শক্তিতে সংযম করিলে যে দীপ্তি হয়, তাহা জ্বলন অর্থাৎ

অতিশয় তেজঃপূর্ণ । যোগী যখন ঐরূপ সংযত অবস্থায় থাকেন, তখন তাহার শরীর হইতে এমন একটা চ্ছটা নির্গত হয়, যেন অপরের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয় । কখনও বা আত্মসংস্থ যোগীর ঐরূপ চ্ছটা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও তাহার অনিচ্ছাকৃত সম্মান সংঘমের ফল ভিন্ন অশ্রু কিছু নহে । পূর্বেই বলিয়াছি যোগ পথে যাহা কিছু অলৌকিকরূপে পরিলক্ষিত হয়, এই শাস্ত্রে তাহার যুক্তিপূর্ণ উপায়ই প্রদর্শিত হইয়াছে ।

শ্রোত্রাকাশযোঃ সম্বন্ধস্যমাহিব্যং শ্রোত্রম্ ॥৪১॥

অথ যোগিনো দিব্যশ্রোত্রাদিলাভরূপাং বিভূতিমাহ শ্রোত্রেতি । শ্রোত্রাকাশযোঃ শ্রোত্রং শব্দগ্রহণসামর্থ্যমদিত্ত্বয়মাভিমানিকং, আকাশোঽনাধরণ-স্বभावोঽবকাশঃ, এতयोঃ সম্বন্ধস্তাदात्मरूप स्तत्र संयमादनयोर्वিলक्षणता प्रत्यक्षীभूता भवति । प्रवर्तते च तं न दिव्यं শ্রোত্র-মাকাশনিরপেক্ষং বোধময়ং শ্রোত্রং, শ্রোত্রতত্ত্বমিতি ভাবঃ । সূত্রমুপলক্ষণার্থমিদং, তথাহি ত্বগ্বায়ুঃসম্বন্ধস্যমাহিব্যস্পর্শঃ, চক্ষুস্তেজঃসম্বন্ধস্যমাহিব্যদৃষ্টিঃ, রসনাসলিলসম্বন্ধস্যমাহিব্যস্বাদঃ, ঘ্রাণ-দ্ব্যতিসম্বন্ধ-সংযমাহিব্যধ্রাণমিতি চ । নহি পুনরুক্ততা প্রাতিভস্রাবণাদিভির্গ্ৰাহ্যগ্রহণবিঘ্নকত্বেন বিলক্ষণত্বাদিতিধ্যেয়ম্ ॥৪১

এই সূত্রে যোগীর দিব্যশ্রোত্রাদি-লাভরূপা বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—শ্রোত্র এবং আকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে দিব্যশ্রোত্ররূপা বিভূতির প্রকাশ হয় । শ্রোত্র শব্দের অর্থ—শব্দগ্রহণে সমর্থ ইন্দ্রিয় বিশেষ, তাহা আভিমানিক শক্তিপ্রবাহ বা বোধপ্রবাহ । অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের

অভিযুক্তি হয় বলিয়া উহার সকলেই আভিমানিক। “আমি—শব্দময়” “আমি—স্পর্শময়” এইরূপ বোধধারাকে লক্ষ্য করিয়াই আভিমানিক পদটির প্রয়োগ হয়। অনাবরণস্বভাব অবকাশকে আকাশ কহে, এই উভয়ের অর্থাৎ শ্রোত্র এবং আকাশের যে তাদান্ব্য সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যশ্রোত্র লাভ হয়। আকাশ এবং কর্ণেন্দ্রিয় পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ বস্তু হইলেও আকাশকে অবলম্বন করিয়াই কর্ণ ইন্দ্রিয়ের সত্তা আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাই কর্ণ এবং আকাশকে সম্যক্ অভিন্নভাবেই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। বাস্তবিক আমাদের নিকট যাহা শ্রোত্র ইন্দ্রিয়রূপে পরিচিত, তাহা ঐ আকাশ এবং শ্রোত্রের সম্মিলিত অবস্থা। শ্রোত্র এবং আকাশের যে পার্থক্য, তাহা সাধারণ ভাবে লক্ষ্যই করা যায় না; কিন্তু যিনি লব্ধপ্রসঙ্গ যোগী, তাহার নিকট ঐ বিভিন্নতা অতি স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পায়। কেন প্রকাশ পায় শুনিবে? শ্রোত্র ইন্দ্রিয় অস্মিতার বৃহৎরূপে অনুভূত হয়; কিন্তু আকাশে তাহা হয় না, সুতরাং এই উভয়ের পার্থক্য বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, এই পার্থক্য যাহাদের অনুভূত হয়, মাত্র তাহারাই শ্রোত্র এবং আকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। ঐ সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্য শ্রোত্ররূপা বিভূতি প্রকাশ পায়। দিব্যশ্রোত্র কি? আকাশ-নিরপেক্ষ, কেবল বোধময় শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, সাধারণতঃ যাহা শ্রোত্রতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়, তাহাই দিব্যশ্রোত্র। এই শ্রোত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের নামই দিব্যশ্রোত্ররূপা বিভূতি।

এই সূত্রটি উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ অগ্ৰাণু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে, যথা—হৃৎ এবং বায়ু সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যস্পর্শ লাভ হয়। চক্ষু এবং তেজের সম্বন্ধে সংযম হইতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে; রসনা এবং

সনিলের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্যস্বাদের উদয় হয় এবং নাসিকা ও ক্রিতির সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে দিব্যগন্ধরূপা বিভূতির উদয় হয়। ইতিপূর্বে যে প্রাতিভপ্রাবণাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শব্দ স্পর্শাদি গ্রাহ্য বিষয়ক, আর এ সূত্রে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ক বা গ্রহণবিষয়ক, সুতরাং তাহার সহিত ইহার গুনরূপতা হয় নাই। পূর্বোক্ত প্রাতিভ প্রাবণাদি লাভ হওয়ার পর এই দিব্য শ্রোত্রাদির সন্ধান পাওয়া যায়।

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतुल-

समापत्तेश्चाकाश-गमनम् ॥ ৪২॥

নির্লেপত্বপ্রাপ্তিরূপামাহবিভূতিং কায়েতি। কাযঃ স্থূলশরীরং, আকাশস্তদাধারস্তয়োঃ সম্বন্ধে আধারাধেয়রূপে স্তত্র সংযমাৎ, লঘুতুল্য সমাপত্তেঃ স্থূলস্থাপি শরীরস্য তুলাদিবল্গত্বপ্রাপ্তির্ভবতি। ততশ্চাকাশগমনমাকাশবৎ সৰ্ব্বগতত্বনির্লেপত্বপ্রাপ্তিরূপায়া বিভূতি-রাবির্ভাব ইত্যর্থঃ ॥

इदमन्नाधेयम्—स्थूलशरीरगतपरमाणुभिराकाशस्याधाराधेय सम्बन्धे संयमप्रयोगाद् योगी मांसादिपिण्डमयमपि शरीरमतिलघु-तुलादिबदनुभवति पुनस्तत्रापि तत्स्थितदञ्जनतारूप-समापत्ति प्रभावेनाकाशवत् सर्व व्यापी निर्लेपश्च भवतीत्यं हि विभूतिरिति ॥ ৪২॥

এই সূত্রে ঋষি নির্লেপত্ব প্রাপ্তিরূপা বিভূতির বিষয় বলিতেছেন— কায এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম প্রয়োগ করিলে, লঘুতুল্য সমাপত্তি হয়, তাহা হইতে আকাশ গমনরূপা বিভূতি লাভ হয়। কায শব্দের অর্থ—স্থূল শরীর, আকাশ তাহার আধার। এই উভয়ের যে সম্বন্ধ

—আধারাধেয়রূপসম্বন্ধ, তাহাতে সংযম প্রয়োগ করিলে শরীর অতিশয় লঘু হইয়া পড়ে। মনে হয়—যেন তুলার মত হালকা হইয়া গিয়াছে। তখন—সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেই সমাপত্তি উপস্থিত হয় অর্থাৎ তৎস্থ তদল্পনতা প্রাপ্তি হয়। ঐরূপ সমাপত্তি হইতে যোগীর আকাশগমনরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। গম্ ধাতুর অর্থ অশ্বলে প্রাপ্তি। আকাশগমন শব্দে আকাশবৎ সর্বগতত্ব এবং নিলেপ্তপ্রাপ্তি বুঝায়। আকাশ যেরূপ বিভূ সর্ববাস্তব সর্বব্যাপী হইয়াও সম্পূর্ণ নিলেপ, যোগীও আপনাকে ঠিক সেইরূপই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকেন। ইহাই আকাশ গমনরূপা বিভূতি। যোগী মাত্রই এই বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন।

শুন, “তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং ” ইত্যাদি মন্ত্রটির অর্থ (১) অনুধ্যান পূর্বক সংযত হইতে চেষ্টা করিলে স্থূলশরীরগত প্রতি পরমাণুর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট আকাশটি বেশ অনুভবে আসিতে থাকে, তখন এই রক্ত-মাংস-পিণ্ডরূপ ভারি শরীরটী তুল্যাদির গায় অতি লঘু বোধ হইতে থাকে। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিতে পারিলেই সমাপত্তি উপস্থিত হয়। তখন যোগীর আত্মবোধ দেহাদি ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই নাম আকাশগমনরূপা বিভূতি। আকাশে আত্মবোধ উপসংহত হইলে “আমি সর্বব্যাপী এবং পান পুণ্যানি বা সুখ দুঃখাদির সহিত সম্পূর্ণ নির্গুণ” এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব আসিতে থাকে। ইহাই যথার্থ আত্মবিভূতি। যাহারা আকাশ গমন শব্দে অস্তরীক লোকে গতিবিধি রূপ অর্থ করেন, তাহাদের সহিত এসকল স্থলে আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি নাই। সহস্রর পাঠকগণই এবিষয়ে শ্রমাণ স্বরূপ হইবেন।

(১) পূজাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে এই মন্ত্রের সাধনোপযোগী অতি সূক্ষর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বহিরকল্ପিতা হৃচ্চির্মহাবিদেহা ততঃ

প্রকাশাবরণ-চয়ঃ ॥৪৩॥

তত্ফলমাহ বহিরিতি । বহিরকল্পিতা হৃচ্চিঃ প্রাগুক্তাাকাশগমনাত্
বহিঃ শরীরাদিত্যর্থঃ, অকল্পিতা হৃচ্চির্মবতি । প্রায়ঃ শরীরস্থস্য
মনসো বাহ্যহৃচ্চিরূপেতি সা কল্পিতেন্নাখ্যায়তে, অকল্পিতা তু শরীর
নিরপেক্ষা বাহ্যহৃচ্চিঃ সা চ মহাবিদেহা । পরিত্যক্তশরীর-সম্বন্ধস্য
অ্যোন্নি সম্মতিষ্টিতাভবোধস্য যোগিনঃ সমুদেতি হৃচ্চিত্তরকল্পিতা নাম ।
এবমহাবিদেহাভিধানা বিমূঢ়িঃ । ততো মহাবিদেহাতঃ প্রকাশাবরণ
চয়ঃ প্রকাশস্য স্বপ্রকাশরূপস্থানো যদাবরণং ন ভাষ্যাত্মেত্যেবং
রূপং, তস্য চয়া নিঃশেষেণ ভবতোতি শेषঃ ॥৪৩॥

মূর্ত্তোল্ল আকাশগমনরূপা বিভূতি ইহেতে কি ফল লাভ হয়, ঋষি
এই মূর্ত্তে তাহাই বলিলেন—বহিরকল্পিতা বৃত্তি মহাবিদেহা
তাহা ইহেতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয় । আকাশবৎ সর্বগতত্ব ও
নির্লেপত্ব প্রাপ্তি ইহেলেই শরীরের বাহিরে অর্থাৎ শরীরকে
অপেক্ষা না করিয়াই চিত্তবৃত্তির উদয় ইহেতে থাকে । ইহাকে
অকল্পিতা বৃত্তি কহে । প্রায়শঃ শরীরস্থ চিত্তেই বৃত্তির উদয়
ইয়া থাকে, ইহাকে কল্পিতা বৃত্তি কহে । আর যখন শরীর-
নিরপেক্ষ চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম হয়—
অকল্পিতা । এইরূপ অকল্পিতা বৃত্তিই মহাবিদেহা নামক বিভূতি ।
যোগী যখন স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক আকাশ-
বোধে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ইহেতে সমর্থ হন, তখনই এই মহাবিদেহা
বিভূতির আবির্ভাব হয় । কল্পিতা অকল্পিতা এবং মহাবিদেহা, এই

সংজ্ঞা শব্দ গুলি সার্থক। যতক্ষণ চিত্ত শরীরসংস্থ থাকে, ততক্ষণ যাহা সত্য, তাহার সহিত কতকগুলি কল্পনা মিশ্রিত করিয়া তদাকারীয় বৃত্তির উদয় হইতে থাকে; তাই ইহার নাম কল্পিতা। আকাশাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে বৃত্তি সমূহ প্রকাশ পায়, তাহাতে ঐরূপ কল্পনা মিশ্রিত থাকে না। বৃত্তিগুলি সত্যবস্তুর আভাস লইয়াই প্রকাশ পাইতে থাকে; তাহা উহাদের নাম হয় অকল্পিতা। আর মহাবিদেহা বালিতে স্থলদেহবোধ শূন্য হইয়া আকাশাদরূপ মহদভাবে অবস্থান করা বুঝায়। সুষুম্নাকালে বা মুচ্ছাকালে দেহবিষয়ক কোন প্রতীতিই থাকে না; কিন্তু আকাশাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর আকাশই স্বকীয় দেহরূপে প্রতীত হইতে থাকে। মহৎতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্বাবস্থায় এইরূপ মহাবিদেহা নামক বিভূতি উপাস্থিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, স্বাঘ বলিলেন—“ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ”। তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে অর্থাৎ মহাবিদেহারূপ বিভূতি হইতে প্রকাশরূপ বস্তু যে আত্মা, তাহার আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। “আত্মা আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছেন না” এইরূপ যে একটা অজ্ঞানের আবরণ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

শুন, আকাশে আত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হইলেই আকাশেরও যিনি প্রকাশক, তাহার দিকে লক্ষ্য নিপাতত হয়। তখন ক্রমে ক্রমে আত্মার সত্তাবিষয়ক আভাস আসিয়া পাড়িতে থাকে, অজ্ঞানাবরণ দূর হইয়া যায়। তখন আর সাধক আত্মার অপ্ৰকাশই স্বীকারই করিতে পারে না। এই সকল বিভূতি মাত্র মুমুক্শু যোগিগণেরই লভ্য। সংসারে অবস্থান করিয়াও কিরূপে সম্যক্ নির্লিপ্ত থাকা যায়, তাহা এই সকল বিভূতি লাভের পূর্বের সাধারণ মানুষগণ কিছুতেই বুঝিতে পারেনা। রাজর্ষি জনক এই মহাবিদেহারূপ বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার নাম “বিদেহ” হইয়াছিল। কেবল

পরোক্ষজ্ঞানের ফলে কেই কখনও সংসারামুক্তি পরিহার করিতে পারে না। এইরূপ প্রত্যক্ষ অসুভব আগ্নেই অর্থাৎ আকাশাশ্ব-বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই উহা সম্ভব হইয়া থাকে।

স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবচ্চসংযমাদ্

ভূতজয়: ॥ ৪৪ ॥

অথ ভূতজয়মাহাণিমাদি-পূর্ব্বরূপং স্থূলেতি ॥ স্থূল-স্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবচ্চ-সংযমাত্—স্থূলে নামরূপাত্মকে ঘড়াদৌ, স্বরূপে স্থূলোপাদান-মৃত্তিকাদৌ, সূক্ষ্মে তন্মাণ্ণে গন্ধাদৌ, অন্বয়ে প্রকাশ প্রবৃত্তি-স্থিতি-রূপে গুণত্বে, তথার্থবচ্চে নির্লেপস্থাत्मনোলীলা বিলাসাত্মকে ভোগাপবর্গসাধনে শক্তিবিশেষে চ সংযমাদ্ ভূতজয়: ভূতানাং চিত্ত্বাদীনাং জয়: সত্তাভাবস্য প্রত্যক্ষতারূপো ভবতীতি শেব:। এবচ্চ ভূতানাং পরমার্থস্বরূপোদভাসনমেব ভূতজয়াভিধান বিমূতিরিতি।

ইদমভ্রাকৃতম্—স্থূলাদিষ্বর্থবচ্চপর্যন্তেষু পঞ্চসু পুন: পুন: সংযম প্রয়োগাদেবং প্রজ্ঞা সমুদেতি যথা জানীযুর্যোগিনো নামরূপং তদুপাদানং স্থূলং সূক্ষ্মং চ তৎ প্রযোজনং বা ন কিञ্চিদস্মি পরমার্থত ইতি। স্বরূপাঙ্গানরূপিণ্যা মহাশক্তোলীলাবিলাস মাচ্চমিতি চ। এবং সম্ভ্রাতপ্রসঙ্গস্য ভূতবিপ্রয়িণী হেয়োপাদেয়বৃদ্ধির্নশ্যতি। ততश्চ সন্ত্যপি হি ভূতানি নৈব সন্তীতি যো বৃদ্ধ: প্রত্যয়: স ভূতজয় ইতি ॥ ৪৪ ॥

এইসূত্রে অগ্নিাদি অক্ষৌহিকর পূর্ব্বরূপ ভূতজয় বর্ণিত হইতেছে। অগ্নি বলিলে—স্থূল স্বরূপ সূক্ষ্ম অগ্নয় এবং অর্থবচ্চ

এই পাঁচটিতে সংযম প্রয়োগ করিলে ভূতজয় হইয়া থাকে।
 শূন্য—নাম রূপ, যথা ঘটাদি। স্বরূপ—স্থলোপাদান, যথা
 মৃত্তিকাদি। সূক্ষ্ম—তন্মাত্র, যথা গন্ধাদি। অদ্বয়—প্রকাশ প্রবৃত্তি
 স্থিতিরূপ গুণত্রয়। সকল পদার্থেই ইহার অদ্বিত ; তাই
 গুণত্রয়কে অদ্বয় বলা হয়। অর্থবস্তু—প্রয়োজনবস্তুর অর্থাৎ নিলেপ
 আত্মার ভোগাশ্বৰ্গদাধনরূপ লীলাবিলাস। ভূতাদির ইহাই
 প্রয়োজন। দৃশ্যবস্তু মাত্রেরই এই পঞ্চবিধ রূপ আছে। ক্রমে
 ক্রমে ঐ পাঁচটিতে পুনঃ পুনঃ সংযম প্রয়োগ করিলেই ভূতজয়
 হয়। ভূতসমূহের যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হওয়াই ভূতজয়।
 ভূত সমূহ যে পরমার্থত নাই, উহাদের যে সত্তাই নাই, ইহার
 প্রত্যক্ষ হওয়াই ভূতজয় নামক বিভূতি।

শূন্য হইতে অর্থবস্তু পর্য্যন্ত পদার্থের যে পঞ্চবিধ রূপ প্রদর্শিত
 হইল, সাধক ধীরভাবে উহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত
 প্রত্যেকটিতে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াদি ভূতগণের যথার্থ স্বরূপ
 অবগত হইতে পারেন। একটা রহস্য এই যে, উক্ত পঞ্চবিধ
 রূপের প্রথমটিতে যথায়থরূপে সংযম প্রযুক্ত হইলে পর
 পরটির অবির্ভাব আপনা হইতেই হইয়া থাকে, উহাদিগকে
 অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না। মনে কর—একটা ঘট।
 ঐ নামরূপাত্মক প্রথম দৃশ্যমান পদার্থে সংযম প্রয়োগ করিলেই
 উহার স্বরূপ অর্থাৎ স্থলোপাদান যে ক্ষিতি, তাহা উদ্ভাসিত
 হইবেই। তখন আবার ঐ অংশে সংযম প্রয়োগ করিলে উহার
 সূক্ষ্মরূপে গন্ধতন্মাত্র-স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। উহাতে
 সংযত হইলে সত্ত্বরজঃ ও তমোৰূপ ত্রিবিধ স্পন্দনমাত্র পাওয়া
 যায়। ইহাই পদার্থের সূক্ষ্ম অবস্থা, ইহারই নাম অদ্বয়।
 ত্রিগুণে উপনীত হইলে তখন ইহার “অর্থবস্তু” প্রতীতি গোচর
 হইতে থাকে। গুণত্রয় যে স্বরূপের অজ্ঞান হইতে সজ্ঞাত আবরণ-
 বিক্ষেপাত্মক এক প্রকার লীলাবিলাস মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ হইতে

থাকে। এইরূপ স্থূল হইতে কাণ পর্য্যন্ত পদার্থগুলির অবস্থা প্রত্যক্ষ হইলে আর ভূত বলিতে—পদার্থ বলিতে কিছুই থাকে না। ভূতসমূহ প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহারা যে পরমার্থরূপে নাইই, এইরূপ সুদৃঢ় প্রত্যয় উদয় হয়। এবং তখনই এই ভূতজয় নানী বিভূতি যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভূতসমূহের যথার্থ স্বরূপ উদ্ভাসিত হইলে, উহাদের প্রতি হেয়োপাদেয় বুদ্ধি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ ভূতজয়। সাধারণ মানুষ ভৌতিক বস্তু সমূহকে পরমার্থ বস্তু জ্ঞানে উহার সংগ্রহ ও রক্ষণাদি ব্যাপারে পূর্ণভাবে আশ্রয়নিয়োগ করে, কিন্তু ভূতজয়ী যোগী সেরূপ কখনও করিতে পারেন না, বা করেন না। যতক্ষণ জানা না যায় যে, ইহা স্বপ্নমাত্র, ততক্ষণই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সমূহকে সত্য বোধ হইয়া থাকে এবং তাহার সহিত সংযোগ বিরোগজনিত চিত্ত বিকোভ উপস্থিত হইতে থাকে। কিন্তু স্বপ্ন যদি একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আর স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর নাশ বা প্রাপ্তি জনিত চিত্তবিক্ষেপ বিন্দুমাত্রও থাকে না। ঠিক এই রূপই যে যোগীর নিকট এই জগৎ-স্বপ্নের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনি সমুদয় জগতের আধিপত্য পাইলেও হৃষ্ট হন না, আবার সর্বস্ব বলিতে যাহা, তাহা যদি ধ্বংসও হইয়া যায়, তথাপি বিচলিত হন না। ভূতজয় হইলে যোগীর এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল বিভূতি ত্রৈবর্গিকগণের পক্ষে উপাখ্যানমাত্ররূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

— — —

ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः कायसम्पत्

तद्वर्त्मानभिघातश्च॥ ४५ ॥

অথাণিমাদি-বিভূতিমাহ তত ইতি। তত স্বাক্ষাদ্ভূতজয়া
দণিমাদিপাদুর্ভাবঃ। অণিমাদশেষ্টো, তথাহি অণিমা—পরমসুক্ষ্মত্বং,

লঘিমা—পরমলঘুত্বং, মহিমা—পরমমহত্ত্বং, প্রাপ্তিঃ—সর্ব্বথা
সর্ব্ববস্তূনাং প্রাপ্তিঃ, প্রাকাম্যমিচ্ছানभिघातः, বশিত্বং—ভূতভৌতিকা
বশ্যতা, ঐশিত্বং—স্থূলসূক্ষ্মাদি-নিয়ন্তৃত্বং, যত্রকামাবসায়িত্বং—
পূর্ণকামত্বমিতি । এতেষাং প্রাদুর্ভাবঃ—অহমেবাশিমাদিরূপেণ নিত্যং
বিরাজমান ইতি প্রত্যক্ষীভাব ইত্যর্থঃ । বিমূর্তিরিয়মেব । কায়সম্পত্ত
তদধর্ম্মানभिघातश्च परत्र सूत्रे वक्ष्यते ।

इदमत्रावधेयम्—परिनिष्पन्न-भूतजयस्य सम्यङ् निर्मला भवति
बुद्धीरागद्वेष-विलयाद् योगिनस्तया च निर्व्विशेष सत्तामात्र मनुभूयत
आत्मनः स्वरूपम् । ततश्चाणुत्वादीना मष्टानां पराकाष्ठा मय्येवेति
समुदेति प्रज्ञा पारमार्थिकी । इदमेव हि प्रथितमष्टैश्वर्य्यं साधकेषु
क्विल ॥ ४५ ॥

এই সূত্রে অগ্নিমাদি অষ্টবিধ বিভূতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে ।
ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ভূতজয় হইতে
অগ্নিমাতির প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায় সম্পৎ লাভ হয় ও তদ্বর্শের
অনভিঘাত হয় । অগ্নিমা—অষ্ট সংখ্যক, যথা অগ্নিমা—পরম সূক্ষ্মত্ব,
লঘিমা—পরম লঘুত্ব, মহিমা—পরম মহত্ত্ব, প্রাপ্তি—সর্ব্বথা সর্ব্ব বস্তুর
প্রাপ্তি, প্রাকাম্য—ইচ্ছার অনভিঘাত, বশিত্ব—ভূত-ভৌতিক পদার্থ
সমূহের বশ্যতা, ঐশিত্ব—স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণের নিয়ন্তৃত্ব এবং
কামাবসায়িত্ব—পূর্ণকামত্ব । ভূতজয় হইতে এই আটটি বিভূতির
প্রাদুর্ভাব হয় । আমিই যে অগ্নিমাদিক্রমে নিত্য বিরাজমান
রহিয়াছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রকাশ হওয়াকৈই অগ্নিমাতির
প্রাদুর্ভাব বলা হয় । ঋষি এস্থলে প্রাদুর্ভাব কথাটি প্রয়োগ করিয়া
বুঝাইয়া দিলেন—অগ্নিমাদি অষ্ট বিভূতি পরমাত্মাতে অর্থাৎ আমাতেই
চিরকাল বিद्यমান আছে এবং থাকিবে । যতদিন বুদ্ধি নির্ম্মল না হয়,
যতদিন ভূতজয় না হয়, যতদিন রাগদ্বেষ সম্যক্ বিদূরিত না হয়,

ততদিন ঐ অগ্নিমাди আমার আত্মস্বরূপ হইলেও বুদ্ধির মলিনতা বশতঃ উহার অপ্রত্যক্ষই থাকে । বুদ্ধি নিৰ্ম্মল হইলে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় ধী উন্মেষিত হইলে নিৰ্ব্বিশেষসত্তা মাত্ররূপে আত্মস্বরূপ অনুভূত হইতে থাকে, তখন অগ্নিমাদির সাক্ষাৎকার লাভ হয় । বুদ্ধির মলিনতা বশতঃ যাহা এতদিন অপ্রকট ছিল, তাহার প্রকাশ হওয়াকেই প্রাচুর্ভাব বলা হয় । কেবল অগ্নিমাди নহে, যাবতীয় বিভূতি ঠিক এইরূপেই প্রাচুর্ভূত হইয়া থাকে । এই সূত্রে যে কায়সম্পৎ ও তদ্ব্যস্মানভিঘাত বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা পরবর্ত্তি সূত্রে করা হইবে ।

এস্থলে অগ্নিমাди সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা অবশ্যক । প্রথমতঃ অগ্নিমা । অগ্ন শব্দের অর্থ—সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম শব্দে আকাশীয়তাব বুঝায়, সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র এক কথা নহে । সাধারণতঃ পরমাণু শব্দে দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে বুঝায় বটে, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে অগ্ন শব্দটী অধিকাংশ স্থলে সূক্ষ্ম অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই সূক্ষ্মত্বের যাহা পরাকাষ্ঠা, তাহার নাম অগ্নিমা । যাহা হইতে আর বেশী সূক্ষ্ম হইতে পারে না, তাহাকে অগ্নিমা কহে । স্থূলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম আর বুদ্ধি অপেক্ষাও আত্মা সূক্ষ্ম, আত্মাই সূক্ষ্মত্বের পরাকাষ্ঠা ; সুতরাং অগ্নিমা বলিতে একমাত্র পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়া থাকে । আমিই অগ্নিমা । পরম সূক্ষ্ম আমাতেই বিচ্ছিন্ন, নিৰ্ব্বিশেষ সত্তামাত্র স্বরূপ আমিই পরম সূক্ষ্ম বস্তু, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, তাহারই নাম অগ্নিমা বিভূতির প্রাচুর্ভাব । শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইহা বুঝিয়া রাখিলে তাহাকে বিভূতি বলা যায় না । পূর্বের বলিয়াছি—বিভূতি শব্দে আত্মবিভূতিই বুঝায়, সেই কথাটী স্মরণ না থাকিলে এই বিভূতি-রহস্ত হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব । আত্মমহত্ত্ব দর্শনের নামই বিভূতি । অগ্নিমাদিরূপে আত্মসত্তার অনুভব সাধকের পরম দৌভাগ্য সূচনা করে, ইহা মুক্তির অতি সঙ্গীহত

অবস্থা। প্রিয়তম সাধক, কবে তুমি এখানে আসিয়া জীবন ধণ্ডা করিবে ?

দ্বিতীয় লঘিমা। লঘু শব্দের অর্থ হালকা। পাখীর পালক বা তুলা প্রভৃতি বস্তুকে ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখান যাইতে পারে। এই লঘু—এক প্রকার বোধ মাত্র। ইহা যখন পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর বেশী লঘু প্রতীতির বিষয় হইতে পারেনা, তাহার নাম লঘিমা। এই লঘিমা সত্ত্বাত্মকস্বরূপ আত্মাতেই বিद्यমান। আমিই লঘিমা, পরম লঘুই আমাতেই নিত্য বিরাজিত, এই রূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব, তাহাই লঘিমা বিভূতি নামে প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় মহিমা। মহত্বের যাহা পরাকাষ্ঠা, যাহা অপেক্ষা আর মহৎ হইতে পারে না, তাহাকে মহিমা কহে। দেশ ও কাল মহৎ বস্তু, তাহাও বুদ্ধির বা মহত্ত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রাহ্যরূপে অবস্থিত, সূত্রাং মহত্ত্ব দেশকাল অপেক্ষাও মহত্তর। আবার এই মহত্ত্ব স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার প্রকাশেই প্রকাশিত, আত্মার সত্তায়ই সত্তাবানু; সূত্রাং বুদ্ধি বা মহত্ত্ব অপেক্ষাও আত্মা মহত্তম। যাহিমা পরমাআরই অশ্রু নাম। দেশ কালের যে মহত্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপকতা তাহা বিজ্ঞাতীয়ভেদরূপে পরিগৃহীত হয়। বুদ্ধির মহত্ত্ব বা মহত্ত্বের ব্যাপকতা স্বগতভেদরূপে পরিগৃহীত হয়। আর নির্বিশেষ সত্ত্বাত্মকস্বরূপ আত্মার মহত্ত্ব সর্বভেদাতীত রূপেই নিত্য বিद्यমান। আত্মার সত্তা ব্যতীত মহত্ত্বও সত্তালাভ করিতে পারে না ; তাই পরম মহত্ত্ব একমাত্র আত্মাতেই নিত্য বিद्यমান। এই পরম মহত্ত্বই মহিমা, আমিই সেই মহিমা, পরম মহত্ত্ব আমাতেই নিত্য বিরাজিত, এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অনুভব, তাহাকেই মহিমা বিভূতির আবির্ভাব বলা হয়।

চতুর্থ প্রাপ্তি। সর্বথা সর্বপদার্থের প্রাপ্তিই প্রাপ্তি নাম্নী বিভূতি। আমি—সত্ত্বাত্মক বস্তু, সূত্রাং যেখানে যাহা কিছু “আছে” রূপে প্রতীয়মান হয়, সে সকলই আমাকর্তৃক সর্বথা প্রাপ্ত, এই রূপ প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম প্রাপ্তি। আমি যতক্ষণ সত্ত্বাকুর্তি প্রদান না

করি, ততক্ষণ কোন বস্তুই সত্তালাভ করিতে পারে না, এই সত্যজ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে বলিয়াই সাধারণ জনগণ সর্বদা নানারূপ অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । কিন্তু ভূতজয়ী যোগী সৰ্ব্বাত্মদর্শনের ফলে এই প্রাপ্তি নামক বিভূতি লাভে ধন্য হইয়া যাবতীয় অভাব অভিযোগের উপরে চলিয়া যান ।

পঞ্চম প্রাকাম্য । প্রাকাম্য শব্দের অর্থ—ইচ্ছার অনতিযাত । ভূতজয়ী যোগী দেখিতে পান—ইচ্ছা একমাত্র পরমেশ্বরেরই, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধীশ্বর, যিনি আত্মা, যিনি আমিরূপে প্রকাশিত, তিনিই মহতী ইচ্ছারূপিণী মহতী শক্তি । সেই মহতী ইচ্ছার সম্যক অনুবর্তন অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান করিবার ফলে জীবভাবীয় ইচ্ছা বলিতে আর কিছুই থাকে না । এই অবস্থায় উপনীত হইলেই যোগী দেখিতে পান—তাহার প্রাকাম্য বিভূতি লাভ হইয়াছে । এই অবস্থায় যোগীর চিন্তে যাহা ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়, তাহা মহতী ইচ্ছা হইতে ভিন্ন না হওয়ার ফলে কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলি পর্য্যন্ত মহতী ইচ্ছায় মিলাইয়া দিতে পারিলেই সাধক এই প্রাকাম্য বা ইচ্ছার অনতিঘাতরূপা বিভূতি লাভ করিতে পারেন ।

ষষ্ঠ বিভূতি বশিষ্ঠ । ভূত-ভৌতিক-বশ্যতাই ইহার স্বরূপ । ভূত এবং ভৌতিক বস্তুরূপে যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, সে সকলই আমার সত্তায় সত্তাবান্, আমার প্রকাশেই প্রকাশিত । আমি আশ্রয় বা আধার এবং উহারা আশ্রিত বা আধেয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হওয়াই বশিষ্ঠ নামক বিভূতি ।

সপ্তম ঈশিষ্ট । স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ, গ্রাহ্য বস্তু মাত্রেরই এই ত্রিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় । এই ত্রিবিধ অবস্থাকে যথাযথ রূপে স্থনিয়ন্ত্রিত করিবার যে সামর্থ্য, তাহাকে ঈশিষ্ট কহে । পূর্বোক্ত বশিষ্ঠ বিভূতি হইতেই ইহারও প্রকাশ হয় । আমিই ত যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্মাদির নিয়ন্তা । “আমার ভয়ে সূর্য উদিত হয়, আমারই শাসনে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়েই অগ্নি তাপ দেয়, আমিই

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থূলসূক্ষ্মাদি যাবতীয় বস্তুকে স্থানিয়মিত করিয়া থাকি ।” এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম ঈশিত্ব লাভ । ভূতজয়ী যোগীর পক্ষে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিভূতি ।

অষ্টম যত্র কামাবসায়িত্ব । কামনাসমূহের সম্যক অবসান হওয়ার নাম যত্রকামাবসায়িত্ব । এক কথায় ইহাকে পূর্ণকামত্ব বলা যায় । “পূর্ণকামোহস্মি সংবৃত্তঃ” আমি পূর্ণকাম হইয়াছি । আর আমার চাহবার বা পাইবার কিছুই বাকী নাই । আমি আমার স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছি । ইহার পর আর জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না । এইরূপ অনুভূতির উদয় হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যোগী যত্রকামাবসায়িত্ব বিভূতি লাভে ধন্য হইয়াছেন । একমাত্র আত্মজ্ঞানেই সর্ববিধ কামনার অবসান হইয়া যায় । ভূতজয়ী যোগী নির্বিশেষ সত্তামাত্রস্বরূপ আত্মার সন্ধান পাইয়া এইরূপে আটটি মহতী বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন ।

এই অণিমান্দ অষ্টাসিদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ সুদৃঢ় সংস্কার বিद्यমান রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ ব্যাখ্যা অনেকেরই প্রীতিকর না হইতে পারে ; কিন্তু ভরসা আছে—যিনি যোগেশ্বরী মা, তিনি নিজেই প্রত্যেকের অন্তর্য্যামি-দেবতা রূপে—গুরুরূপে তাঁহাদের যোগচক্ষুঃ উন্মালিত করিয়া দিবেন । তখন তাহারা এই সত্যের পবিত্র স্নান আলোক পাইয়া সকল সংশয় সকল সংস্কারের পর পারে চলিয়া যাইবে । মাগো, সন্তানের এ আশা কখনও নিফল হইতে পারে না, তুমি নিজেই ত এ হৃদয়াকাশে আশারূপে ফুটিয়া উঠিয়া ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকের কল্পিত চিত্র সত্যরূপেই দেখাইয়া দিতেছ । মা মা মা !

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কাযসম্পৎ ॥৪৬॥

প্রাগুক্তা কাযসম্পদং বিব্রণোতি রূপেতি । রূপলাবণ্যবলবজ্র-
সংহননত্বানি—রূপং নাম সর্বত্র সমুদ্ভাসিতমপি দুর্নিরূপণীয়ং
কিমপি মুকাস্বাদনবৎ বস্তু চিন্ময়মিতি, লাভণ্যং শ্রী: সৌন্দর্য্যম্,
তস্ব চৈতন্যং নান্যদিতি ভাব:, বলং অনপেক্ষাযাধিত-স্বসত্তা-প্রকাশ-
সামর্থ্যং, বজ্রসংহননত্বং বজ্রস্যেব সংহননং কাযস্তস্য ভাব:
অন্যান্যবিভাব-স্বরূপোऽন্যেষামবিভাবকশ্চেত্যর্থ: । শ্রুতিরপি মহাদ্-
ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, ভয়াদস্য তপতি সূর্য্যে ইत्याদিভিরাত্মনো বজ্রসংহননত্বং
কোক্তেযতি । এতানি রূপাদোনি কাযসম্পৎ কাযস্য বিদাত্মনো
মম সম্পদৈশ্চর্য্যমিতি প্রত্যক্ষানুভূতিরূপা বিমূর্তিরিত্যর্থ: । ন কেবল-
মতাবদিতু তদধর্ম্মানবিঘাতস্ত তদধর্ম্মানং কাযসম্পদধর্ম্মানামনবি-
ঘাতো নিত্যত্বমিত্যর্থ: । ধর্ম্মধর্ম্মিভেদিরহিতস্যাপি পুরুষস্য রূপ-
লাবণ্যাদিরূপ ধর্ম্মকথনং বুমূত্সু প্রতিপত্তয় এব ॥ ৪৬ ॥

এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত কাযসম্পৎ প্রপঞ্চিত হইতেছে । ঋষি
বজ্রিলেন—রূপ লাভণ্য বল এবং বজ্রসংহননত্ব, ইহারা এই কায সম্পৎ ।
যাহা সর্বত্র উদ্ভাসিত অথচ ভাষায় বা চিন্তায় যাহার স্বরূপ নিক্রপণ
করা যায় না, মুকাস্বাদনবৎ অনির্ব্বচনীয় সেই বস্তুর নাম রূপ ।
সাধারণতঃ আমরা যাহাকে রূপ বলিয়া বুঝিয়া লই, উহা রূপ নহে—
আকৃতি । আকৃতি ও রূপ এক বস্তু নহে । রূপের কোন রূপ নাই,
অথচ সকলেই উহা অনুভব করিতে পারে । চৈতন্য বস্তুরই অণু নাম
রূপ । চৈতন্য যখন জড়পদার্থের সহিত অমিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়,
তখনই তাহার নাম হয়—রূপ ।

লাবণ্য—“মুক্তফলেষু চ্ছায়াস্তরঙ্গমিবাস্তরা প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে”। লাবণ্যের স্বরূপ বলিতে গিয়া প্রাচীনগণ এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাধারণ কথায়—শ্রী সৌন্দর্য চারুতা প্রভৃতি শব্দে আমরা যাহা বুঝিয়া লই, লাবণ্য অনেকটা সেই ধরনের বস্তু। অতি কুৎসিৎ বস্তুরও একটা শ্রী আছে। এই শ্রী যেখানে সমধিক উদ্ভাসিত, সেই খানেই লাবণ্য প্রকাশ পায়। শিশুর মুখে চন্দ্রে পদ্মে লাবণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রূপ ও লাবণ্য জগতের সর্বত্রই পূর্ণ ভাবে অবস্থিত আছে, বুদ্ধির মলিনতা বশতঃ তাহা অনুভূত হয় না। ভূতজন্মী যোগীর বুদ্ধি নির্মলতা প্রাপ্ত হয়; তাই তাহার নিকট বিশ্বময় রূপ ও লাবণ্য প্রকাশিত হইয়া উঠে। ওগো আত্মদর্শনকারীর সর্বত্রই রূপ লাবণ্য—সর্বত্রই মধুরিমা! “জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।” রূপ লাবণ্য আর ফুরায় না! আত্মাই রূপ, আত্মাই লাবণ্য, গুরুরূপায় জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মোচিত হইলে উহা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। ওগো সাধক, ওগো প্রেমিক, তুমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাস, যাহার বিরহ তুমি মুহূর্তের তরেও সহ্য করিতে পারি না, তাঁরই নাম রূপ, তাঁরই নাম লাবণ্য। ওগো যাহার উদয়ে “মদন মুরছা পায়”—কামনা বাসনা চিরতরে নির্বাপিত হইয়া যায়, তিনিই রূপ তিনিই লাবণ্য।

কেবল তাহাই নহে, বল এবং বজ্রসংহননও তাঁহাতেই বিদ্যমান, অথবা তিনিই বল তিনিই বজ্রসংহনন। দেখ সাধক, এ জগতে যে যাহার আশ্রিত, সে তাহাকে বলবান্ বলিয়াই জানে। কেবল শারীরিক বল নহে, ধনবল বিদ্যাবল তপোবল যোগবল প্রভৃতি যত রকমের বল আছে, সকল বলই পরমবল পরমাত্মার আশ্রিত, পরমাত্ম-সত্তায় এবং পরমাত্মপ্রকাশেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্তাবান্ ও প্রকাশময়; সূত্রাং বল বলিতে একমাত্র আত্মাকেই বুঝায়। উপনিষদ্ বলেন—“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভ করিতে পারে না

এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, আত্মা ব্যতীত অণু কেহ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না । তিনি স্বসংবেদ্য বস্তু, বেত্তা এবং বেত্ত, উভয়ই তিনি । লক্ষা এবং লভ্য উভয়ই তিনি ; স্মরণ্য যতক্ষণ বিন্দুমাত্র অনাত্মপ্রত্যয় আছে, ততক্ষণই সাধক বলহীন । বলহীন কিরূপে বলস্বরূপ বস্তুকে লাভ করিবে ? নিরপেক্ষ এবং অবাধিত ভাবে স্বকীয়সত্তা প্রকাশের যে সামর্থ্য, তাহাই বল । নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য অপর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, অথবা অপর কেহ নিজের সত্তা প্রকাশের বাধাও জন্মাইতে পারে না, ইহা যে সামর্থ্যপ্রভাবে সম্ভব হয়, তাহাই বল । ভূতজয়ী যোগী আত্মার এই বলস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । ইহাই বিভূতি ।

তারপর বজ্রসংহননঃ—সংহনন শব্দের অর্থ—শরীর অর্থাৎ স্বরূপ । বজ্র একটা ভীতিসূচক । রূপসাবগ্যাতির ত্যায় ভীষণতাও আত্মার কায়-সম্পৎ । “মহদভয়ং বজ্রমুদ্যতম্” “ভয়াদস্ত তপতি সূর্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে ঐশ্বর্য আত্মাকে ভীতিদায়ক বজ্রস্বরূপ বস্তুরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন । কাহারও মস্তকোপরি যদি উদ্যত বজ্র বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই মস্তকে বজ্রপতনের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, তবে সে যেরূপ সदा সঙ্কুচিত ও ভীতভাবে অবস্থান করে এবং সর্ববৃত্তোভাবে আত্মানুবর্তী হয়, ঠিক সেইরূপ এই বিশ্বের উপর, এই আমির উপর, এই চতুর্দশ লোকায়ক ব্রহ্মাণ্ডের উপর মহদভয় উদ্যতবজ্রস্বরূপ আত্মা বিরাজ করিতেছেন ; তাই সকলেই যথা নিয়মে স্ব স্ব কর্মচক্রের সর্বথা অনুবর্তন করিতেছে । এক তিলমাত্র অন্যথা করিবার উপায় নাই । যদি কেহ কল্পনায়ও এই উদ্যতবজ্রস্বরূপ বস্তু আত্মা হইতে নিজেকে স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনরূপে দর্শন করিতে প্রয়াস পায়, অমনি তাহার নিজের বিশিষ্ট সত্তাটুকু পর্যাস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় । এমনই অব্যর্থ শাসন । তাই সত্যদর্শী ঋষিগণ উদাত্তস্বরে গাহিয়াছেন—“তঁাহারই ভয়ে সূর্য্যদেব প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে উদিত হইয়া থাকেন, তঁাহারই ভয়ে পবনদেব সতত সঞ্চরমান, তঁাহারই ভয়ে অগ্নিদেব উত্তাপ প্রদান

করেন, তাঁহারই ভয়ে মৃত্যুদেব নিয়ত জীবসংহরণ কার্যে নিরত রহিয়াছেন। সে বাহ্য হউক, আত্মার এই যে অনভিভাব্য এবং সকলের অভিভাবকত্ব, ইহাকে লক্ষ্য করিয়া যোগদর্শনের ঋষি বজ্র সংহনন পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন। ভূতজয়ী যোগীর পক্ষেই ইহা প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে।

এই যে রূপ, লাবণ্য, বল এবং বজ্রসংহননত্ব, এই চারিটাই কায়সম্পদ। কায়সম্পদ বলিতে স্বস্বরূপের ঐশ্বর্য বুঝায়। “চৈতন্যস্বরূপ আমিই রূপময় লাবণ্যময় বলবান্ এবং বজ্রসংহনন।” এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের নামই কায়সম্পদরূপ বিভূতির আবির্ভাব। ওগো, আমি কত মহান্। এই বিশ্বভরা রূপরাশি আমার, এই বিশ্বময় লাবণ্য আমারই অঙ্গের তরল ছায়া, আমার প্রকাশ কাহাকেও অপেক্ষা করে না, আমার প্রকাশের বাধাও কেহ জন্মাইতে পারে না। আমার স্বরূপ বজ্রের মতনই ভীতিদায়ক এবং অনভিভবনীয়। এইরূপ অনুভূতি আসিতে থাকিলেই সাধক বুঝিতে পারেন, তাঁহার কায়সম্পদ নামক বিভূতি প্রকাশ হইতেছে।

তদ্বর্মানভিঘাত পদটি পূর্বসূত্রে উল্লিখিত হইলেও এইস্থলেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তদ্বর্শ্ব অর্থে রূপ লাবণ্য প্রভৃতি কায় সম্পদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তদ্বর্শ্বের অর্থাৎ রূপ লাবণ্য বল এবং বজ্রসংহননত্বরূপ ধর্ম্মের অনভিঘাত হয়। উহাদের কোন কালেই বিনাশ হয় না। আত্মা নিত্য বস্তু; সূত্রাং কায়সম্পৎ সমূহও নিত্যই বিদ্যমান থাকিবে, কোন অবস্থায়ই তাহার অভিঘাত হইতে পারে না। আশঙ্কা হইবে—আত্মা ত ধর্ম্মধর্ম্মি-ভেদরহিত অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহার আবার ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব হয়? হ্যাঁ, সত্যই আত্মাতে কোনরূপ ধর্ম্মধর্ম্মি-ভেদ নাই, থাকিতেই পারে না; তথাপি আত্মস্বরূপ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইলে ঐরূপ ভেদ-বোধক বাক্যপ্রয়োগ করিতেই হয়। বস্তুতঃ রূপ লাবণ্য বল প্রভৃতি

আত্মার ধর্ম—আত্মার স্বরূপই । আত্মার রূপ, আত্মার লাবণ্য, আত্মার বল প্রভৃতি প্রয়োগ হয় বটে ; কিন্তু অনুভূতি যখন হইতে থাকে, তখন “আমিই রূপ আমিই লাবণ্য আমিই বল” ইত্যাদি রূপে হইয়া থাকে । এ সকল বিভূতি অপূর্ব্ব । ও গো, এ বিভূতি আসিলে সাধকের আনন্দ এ পৃথিবীতে ধরে না, সাধকের প্রভাব এ বিশ্ব ধারণ করিতে পারে না । প্রিয়তম সাধক ! এস, গুরু বলিয়া জেশ্বর-প্রণিধানের পথে অগ্রসর হও ! তুমিও ইহা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে ।

গ্রহণ-স্বরূপাশ্মিতান্বযার্থবত্ব-সংযমাদিন্দ্রিয়-

জয়: ॥ ৪৩ ॥

• অথেন্দ্রিয়জয়রূপামাহ বিমূর্ত্তি গ্রহণেতি । গ্রহণস্বরূপাশ্মিতান্বযার্থবত্ব সংযমাত্—গ্রহণং বিষয়সংস্পর্শঃ, স্বরূপং বিষয়প্রকাশকত্বং, অশ্মিতা কৃতব্যাখ্যানা, অন্বযো গুণত্ৰয়ঃ, অর্থবত্বং লীলাশক্তিরনির্ব্বচনীয়া, পঞ্চবেদেষু সংযমাদিন্দ্রিয়জয় ইন্দ্রিয়াণাং করণানাং জয়: সত্তাহীনতানুভবরূপো ভবতীতি শ্রেষ্ঠ: । বিমূর্ত্তিরিয়মেব । চিদরূপস্য সত্তা যথা যথা বুদ্ধ্যী সমুজ্জ্বলমুদ্ভাসতে তথা তথানাশ্রয়তীতিবিলয়: স্যাদিতি প্রথমত স্তাবদুদ্ভূতজয়েন গ্রাহ্যবিলয়স্তত ইন্দ্রিয়জয়েন গ্রহণবিলয় উক্ত: ॥৪৩॥

এইমূর্ত্তে ইন্দ্রিয়জয় রূপা বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—গ্রহণ স্বরূপ অগ্নিতা অগ্নয় এবং অর্থবত্ব, এই পঞ্চবিধরূপে সংযম প্রয়োগ হইতে ইন্দ্রিয়জয়রূপা বিভূতি আবির্ভূত হয় । গ্রহণ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শ । স্বরূপ—ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিষয়ের প্রকাশ, সাংখ্যের ভাষায় ইহাকে আলোচ্যজ্ঞান কহে ।

অস্মিতা কি, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অম্বর শব্দের অর্থ গুণত্রয় এবং অর্থবস্তু শব্দের অর্থ অনির্বচনীয়া লীলাশক্তি, এই দুইটীর সম্বন্ধে ইতিপূর্বে ভূতজয়সূত্রে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এই পঞ্চবিধরূপে সংযম প্রয়োগ হইতে ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়বর্গের সর্ব প্রথম যে রূপটী আমাদের অনুভবে আসে, ঋষি তাহার নাম দিলেন—গ্রহণ। বিষয়কে গ্রহণ করাষ্ট ইন্দ্রিয়ের প্রথম রূপ। অভীষ্ট-বিষয় সন্নিহিত হইলে এবং কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইলে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। এই গ্রহণ ভাবটীকে অবলম্বন করিয়া ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম প্রয়োগ করিলে ইন্দ্রিয়ের পর পর রূপগুলি আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে থাকে; ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় রূপ—বিষয়-প্রকাশকর। যদিও নির্মল বোধ-সম্ব ব্যতীত বিষয়ের সর্ববাংশ প্রকাশিত হয় না, তথাপি ইন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সম্বন্ধ হইলেই প্রমাতৃচৈতন্যের আভাস আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহা দ্বারাষ্ট বিষয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সমূহের যে আংশিকভাবে প্রকাশিত হওয়া, সূত্রে ইহাকেই ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। সংযমের সাহায্যে যোগীকে ক্রমে গ্রহণ হইতে এই স্বরূপে উপনীত হইতে হয়।

তার পর অস্মিতা। ইন্দ্রিয়গুলি যে অস্মিতার বিভিন্ন বাহ্যমাত্র ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। “আমি রূপগ্রহণ-শক্তিময়” “আমি শব্দ গ্রহণ শক্তিময়”, এইরূপ যে বোধপ্রবাহ, তাহারাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়ে সংযম প্রয়োগ করিলে উহার গ্রহণ ভাব ও স্বরূপ হইতে ক্রমে অস্মিতাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। অতঃপর অম্বর—অর্থাৎ প্রকাশ প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ গুণত্রয়। অস্মিতায় সংযত হইলেই তৎকারণ স্বরূপ গুণত্রয়ে আসিয়া পৌছান যায়। অবশেষে এই অম্বরের বা গুণত্রয়েরও যাহা কারণ, তাহার দিকে লক্ষ্য ফিরাইতে হয়, তখন অর্থবস্তুকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ

অবিশ্বাস্য কৰ্ত্তব্য পৰিকল্পিত পুরুষের ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজন-
সাধনের জন্তই যে গুণত্রয় প্রকাশিত, ইহা তখন অনুভবগম্য হইতে
থাকে। এইরূপ অনুভবের ফলে বুদ্ধি অতিশয় স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হয়,
তখন যাহা প্রকৃত সত্তা, যাহার কোনরূপ অস্বাভা হয় না, সেই চৈতন্য
স্বরূপ বস্তুটী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়গুলিকে
অবলম্বন করিয়া আমরা বিশেষভাবে আত্মসত্তা অনুভব করি, তাহাদের
আর কোন প্রয়োজনীয়তাই পরিলক্ষিত হয় না। উহাদিগকে
সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়াও “আমি” বেশ থাকিতে পারে।
এইরূপ অমুভূতি লাভ হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়গুলির পারমার্থিক সত্তা-
বিষয়ক প্রতীতি চিরতরে বিলয় হইয়া যায়। ইহারই নাম ইন্দ্রিয়জয়
নামক অপূৰ্ব বিভূতি। “যে ইন্দ্রিয়গুলির উচ্ছেদ কামনায় জন্ম
জন্মান্তর কাটিয়া গিয়াছে, যে ইন্দ্রিয়গুলির ভোগ-লালসা নিবৃত্তি
করিবার চেষ্টায় অসংখ্যবার জন্ম মৃত্যুর যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে,
সেই ইন্দ্রিয়গুলি বাস্তবিক নাই। কি মোহে কি ধাঁধায় এতদিন
বিচরণ করিতেছিলাম? ছায়াকে ভূত মনে করিয়া ভূতের ভয়ে
ব্যাকুল ছিলাম। ওহো, আজ কি আনন্দ! ইন্দ্রিয় বলিতে কিছু নাই।
কোন কালেই ছিল না। ওগো, আজ আমি ইন্দ্রিয়ের বন্ধন হইতে
ইন্দ্রিয়ের দ্বাস হইতে চির মুক্ত!” এইরূপ জ্ঞানের উদয় হওয়াই
ইন্দ্রিয়জয়, ইহাই বিভূতি।

প্রিয়তম সাধক, মনে রাখিও—কাহাকেও জয় করিতে হইলে
তদপেক্ষা অধিক বলের প্রয়োজন হয়। যতদিন তুমি ইন্দ্রিয়রূপ
বস্তুর দ্বারা আশ্রয় করিয়া আত্মসত্তা অনুভব করিবে, ততদিন
তোমাকে ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়াই থাকিতে হইবে। তার পর যেদিন
গুরুরূপায় সংযমবল পাইয়া ইন্দ্রিয়-বিরহিত আত্মসত্তাটিকে অনুভব
ভাবেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, সেই দিন তোমার ইন্দ্রিয়জয়
সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কিরূপে প্রাণীভূতে ইন্দ্রিয়জয় করিতে হয়,
তাহা দেখাইতে গিয়াছি আমি শ্রদ্ধা, সন্মতি, অস্বাভা, অস্বাভা, অস্বাভা

অর্থবস্তুরূপ ক্রমের উল্লেখ করিলেন । ভূতজয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয় কঠিন । ভূতজয় হইলে স্থূল-দেহাশ্রবুদ্ধি বিলয় হয়, আর ইন্দ্রিয় জয় হইলে সূক্ষ্ম দেহে যে আশ্রবুদ্ধি আছে, তাহাও বিলয় হইয়া যায় । স্থূল কথা এই যে—ভূতজয় বলিতে গ্রাহ্য বিলয় এবং ইন্দ্রিয়জয় বলিতে গ্রহণের বিলয় বুঝিতে হইবে । সাধনা ক্রমে ক্রমে উন্নত স্তরেই আরোহণ করে । কেহ ভূতজয় না করিয়াই ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হয় না । ষাঁহার মনে করেন—একেবারে আশ্রবরূপ উদ্ভাসিত হইলেই ভূতজয় ও ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, এই যোগশাস্ত্র-নির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইলেই আশ্রবরূপের সন্ধান পাওয়া যায় । সকল সম্প্রদায়ের সাধকই স্জাত বা অস্জাতসারে এই পথে চলিতেছেন ।

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान-जयश्च ॥४८॥

সঙ্কীৰ্ত্তয়তীন্দ্রিয়জয়ফলং তত ইতি । ততস্তস্মাদিন্দ্রিয়জয়াৎ মনোজবিত্বং মনসোজ্বাধিতবিচরণসামর্থ্যমিতি भावः, धर्माधर्मादि-द्वन्द्वातीत सत्तालाभादेवं सम्भवति । विकरणभावः करणरहितात्म-सत्तानुभवः, प्रधानजयश्च प्रधानस्य लोलाशक्तेरिति भावः जयः त्रैकालिक सत्ताहोनतानुभव इत्यर्थः । सत्ता हि नाम सा, या खलुचैतन्यमात्रे-व्यवस्थिता, न जडे ऽनात्मनि । एतास्त्रिस्रोविभूतयो मधुप्रतीकाख्यया-भिधीयन्ते इति ॥ ३८ ॥

এইস্থানে ইন্দ্রিয়জয়ের ফল সঙ্কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ঋষি বাললেন— তাহা হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জয় হইতে মনোজবিৎ, বিকরণ ভাব এবং

প্রধানজয় রূপা তিনটি বিভূতির প্রকাশ হয়। (১) মনোজবিশ্ব—
জবশব্দের অর্থ গতি। মনের যে অবাধিত গতিসামর্থ্য, তাহাকেই
মনোজবিশ্ব কহে। যতদিন আত্মস্বরূপের সন্ধান পাওয়া না যায়,
ততদিন মন স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে না। পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ
প্রভৃতি দ্বন্দ্বগুলি উপস্থিত হইয়া মনের সে স্বাধীন উল্লাসকে বিনষ্ট
করিয়া দেয়। সাধক যত বেশী মুক্তির সম্মিহিত হইতে থাকে, অর্থাৎ
ইন্দ্রিয়রূপ বন্ধন বিরহিত হইয়াও আত্মসত্তা অনুভবের সামর্থ্য লাভ
করে, ততই সে স্বাধীনতার আশ্বাদ পাইতে থাকে। পূর্বের অনেক
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধিনিষেধের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে হইত,
আর এখন উন্মুক্ত প্রাণে আসিয়া তত ভাবিবার তত বিচার করিবার
কোন প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থায় মনকে স্বাধীনভাবে চলিতে
দিতে পারা যায়। আশঙ্কা করিও না সাধক, তবে বুঝি ইন্দ্রিয়জয়ী
যোগিগণ উচ্ছ্বল হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিচার না করিয়া যথেষ্টভাবে
কার্য্য করেন! না তাহা করেন না। যাহারা পূর্বোক্তরূপ ক্ষেত্রে
আসিয়া উপনীত হন, তাহারা কখনও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান
করতেই পারেন না। চিত্ত সম্যক নিশ্চল না হইলে এসকল ক্ষেত্রে
উপস্থিত হইতেই পারা যায় না। যতবেশী অতীন্দ্রিয় বস্তুর সম্মিহিত
হওয়া যায়, তত বেশী স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের এই
যে স্বাধীনতা—এই যে স্বৈরবিচরণ-সামর্থ্য, ইহাকেই মনোজবিশ্ব
কহে।

বিকরণভাব শব্দের অর্থ—করণ রহিত অবস্থা। করণ চতুর্দশটি।
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কাররূপ চারিটি।
এই চতুর্দশ করণরহিত হইয়াও আত্মসত্তার অনুভব করিবার সামর্থ্যকে
বিকরণভাব কহে। সাধারণ মানুষের যখন এই বিকরণ অবস্থা
উপস্থিত হয়, তখন সে সুষুপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আর আত্মসত্তাই
অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়জয়ী যোগী বিকরণ হইয়াও
ভাবময় সত্তাময় রূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। এইরূপ নিরালস্য

আত্মসত্তার অনুভবসামর্থ্য উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারা যায়—
‘বিকরণভাব’ নামক বিভূতির আবির্ভাব হইয়াছে ।

তার পর প্রধানজয় । প্রধান শব্দের অর্থ—প্রকৃতি । প্রকৃতি
কি, তাহা দ্বিতীয় পাদে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । “প্রকৃতি
নামে কিছু আছে” এইরূপ যে প্রতীতি, তাহার বিলয় হওয়ার নামই
প্রকৃতিজয় । সত্তা যে একমাত্র আত্মাতেই—চৈতন্যস্বরূপ বস্তুতেই
বিদ্যমান, তাহা প্রত্যক্ষ হইলে আর অনিত্যবস্তু-বিষয়ক সত্তাজ্ঞান
ধাকিতেই পারে না ; সুতরাং যাবতীয় বিশিষ্ট সত্তার মূল যে প্রকৃতির
সত্তা, অর্থাৎ যাহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতি নামে অভিহিত,
তাহা বাস্তবিক নাই, বা ধাকিতেই পারে না । শুন প্রিয়তম সাধক,
সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে পুরুষেরই প্রকৃতি বলিয়া বুঝিয়া লইতে
হয়, অর্থাৎ পুরুষই প্রকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, এইরূপ জ্ঞান নিয়া
অগ্রসর হইতে হয় । তার পর যখন গুরু কৃপায় বহুজন্মসঞ্চিত
সুকৃতিবশে পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা
যায়—পুরুষ পুরুষই, তিনি কখনও প্রকৃতি হন না, বা তাঁহার কোন
রূপ প্রকৃতির আবশ্যকতাও নাই । এইরূপ পরমার্থিকী প্রজ্ঞার
উদয় হইলেই প্রকৃতিজয় নামক চরম-বিভূতির সাক্ষাৎকার লাভ
হয় । মনুষ্য-জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভ্যুদয় আর
কিছুই নাই ।

সাধক ! হরগৌরী মূর্তি দেখিয়াছ ! বরাভয়হস্তা স্বর্ণবর্ণা
গৌরী হরক্ৰোড়ে উপবিষ্টা ! সে অপূর্বমূর্তি স্মরণ করিলে এই
প্রধানজয়ের চিত্রটাই চিত্তগটে ফুটিয়া উঠে । জীব যতদিন শিশু
থাকে, বিশুদ্ধবোধস্বরূপ পুরুষকে অনুভব করিতে না পারে, ততদিন
ঐ প্রকৃতিই তাহাকে—ঐ জীবরূপী শিবকে জ্ঞানস্তম্ভ পার করাইয়া
জন্মের পর জন্ম ধরিয়া পরিপুষ্ট করিতে থাকেন । যখন শিশু দূর
হয়, শিব যখন স্বকীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন ঐ প্রকৃতিই তাঁহার
বশীভূত হয়, অর্থাৎ ক্রোড়োপরি উপবিষ্টা হইয়া অপূর্ব জ্ঞানসরসের

আশ্বাদ প্রদান করে । তাই ত আমরা “শিবমাতা শিবানী চ ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রসূতি” বলিয়া ইহারই চরণে প্রাণের
পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হই ।

সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাত্বং সর্ব্বজ্ঞাত্বং চ ॥৪৫॥

প্রধানজয়ফলমাহ সত্ব ইতি । সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি মাত্রস্য
—সত্বস্য বৃদ্ধুপহিতচিত্তপ্রতিবিম্বস্য, পুরুষস্য চিত্তিমাত্রস্বরূপস্য
বিম্বস্য চ, যা অন্যতা বিলক্ষণতা, একস্য ব্যবহারিকী
সত্তানির্ব্বচনোপায়পরস্য তু পারমার্থিকোত্যেবংরূপা ; তस्याঃ
খ্যাতিমাত্রস্য তাৎশোখ্যাতিমাত্রেষুদৃশ্যতস্য বুদ্ধিসত্বস্য নতু
পুরুষস্যেতি ভাবঃ । সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাত্বং সর্ব্বভাবানাং সর্ব্বরূপেণ প্রতোতি
গোচরাণামনাত্মপ্রত্যয়ানামধিষ্ঠাত্বমধিকরণতা তথা সর্ব্বজ্ঞাত্বং
চ সর্ব্বেষাং জ্ঞেয়ানাং জ্ঞাত্বং জ্ঞানক্রিয়া কর্তৃত্বং চৈব সমুদেতি সুনির্ম্মলা
প্রজ্ঞা ; তয়া চ দ্রষ্টুমর্হন্তি যোগিনঃ এষা দ্বয়ী মথ্যেব পুরুষে তু
পরিবক্ষিত ইতি ॥ ৪৫ ॥

এই সূত্রে প্রধানজয় অর্থাৎ প্রকৃতিজয়ের ফল পরিকীৰ্ত্তিত
হইতেছে । অগ্নি বলিঙ্গেন—সম্ব এবং পুরুষের অন্ততা খ্যাতি মাত্রের
সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাত্ব ইহারা থাকে । সম্ব শব্দের অর্থ—
‘বুদ্ধিসম্ব’ অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপহিত চিত্তপ্রতিবিম্ব, পুরুষ—চিন্মাত্র স্বরূপ
বিশ্ব, এই উভয়ের অর্থাৎ প্রতিবিশ্ব ও বিশ্বের যে অন্ততা—একটী
চিদাকাস স্বরূপ অন্তটী চিন্মাত্রস্বরূপ, একটীর ব্যবহারিক সম্ব অন্তটীর

পারমার্থিক সত্ত্বা, এই যে বিলক্ষণতা, এই বিলক্ষণতামাত্রই যখন খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্বজ্ঞাত্বরূপ বিভূতি প্রকাশিত হয়। শুন, খুলিয়া বলিতেছি—যোগী যখন বুদ্ধি ও পুরুষের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা অনুভব করিতে সমর্থ হন, তখন সর্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্বজ্ঞাতৃত্ব তাহার নিজেতেই অর্থাৎ বুদ্ধিসঙ্গেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সর্বরূপে—অনাত্মপ্রত্যয়রূপে যাহা কিছু প্রত্যাভিগোচর হয়, তাহাকে সর্বভাব কহে। এই সর্বভাবের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ অধিকরণতা, তাহাই সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্বরূপে—জ্ঞেয়রূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সে সকলের যে জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া কর্তৃত্ব, তাহাই সর্বজ্ঞাতৃত্ব। “এতদুভয় আমাতেই নিত্য অবস্থিত—আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত, আমিই সকলের জ্ঞাতা, আমারই প্রকাশে সকল প্রকাশিত, আমারই সত্ত্বা আশ্রয় করিয়া সকল অবস্থিত,” এইরূপ সুদৃঢ় প্রজ্ঞার উদয় হওয়াকেই সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব রূপ বিভূতি বলা হয়। সর্বের সহিত বিশ্বস্বরূপ পুরুষের যে কোন সম্বন্ধই নাই, প্রতিবিশ্বস্বরূপ বুদ্ধিসঙ্গেই যে উহা অবস্থিত, এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই বুঝিতে পারা যায়—যোগীর অগ্নতাখ্যাতি হইয়াছে। যাহা বুদ্ধির অর্থাৎ প্রতিনিবেশের ধর্ম, তাহা বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পুরুষে আরোপিত করাই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞান প্রভাবেই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে জীব বহুজন্ম-সঞ্চিত সুকৃতিবশে শ্রীগুরুর অহৈতুকী কৃপায় এই ক্ষেত্রে আনিয়া উপনীত হয়, যাহার বুদ্ধি ও পুরুষের অগ্নতা খ্যাতিমায়ে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ হয়, তাহার সংসারবন্ধন চিরতরে বিদূরিত হইয়া যায়।

সূত্রকার এস্থলে ‘মাত্র’ শব্দের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যতক্ষণ “অগ্নতাখ্যাতি হইতে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি” ও পুরুষের পার্থক্য যতক্ষণ বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, মাত্র ততক্ষণই—মাত্র সেই সময়টুকুর অগ্নই সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাত্বরূপ বিভূতির প্রকাশ হইয়া থাকে,

যে মুহূর্তে ঐরূপ খ্যাতি হইতে বুদ্ধিস্ব নিম্নে অবতরণ করে—
পৌরুষীয় সত্তার অনুভব না করিয়া যখন অনাজ্ঞবস্তুর সত্তা স্বীকার
করিতে থাকে, তখন আর ঐ বিভূতির প্রকাশ থাকে না ।

শুন, পূর্বে যে 'অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলা
হইয়াছে, তাহারই যথার্থ স্বরূপ এই “সত্তাপুরুষানুগতা খ্যাতি” শব্দটী
দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে । অস্মিতা ও সত্ত্ব অভিন্ন, “এক অহং”ই যে
বহুরূপে—সর্বরূপে বিরাজ করিতেছে, এই বহুর সহিত—সর্বের সহিত
চিন্মাত্র স্বরূপ পুরুষের যে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার প্রত্যক্ষ অনুভব
এই ক্ষেত্রে আসিলে পাওয়া যায় । পূর্বোক্তরূপ প্রধানজয় হইলে
অর্থাৎ প্রধানের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই এইক্ষেত্রে উপস্থিত
হওয়া যায় ।

অজ্ঞানতাই প্রধানের স্বরূপ । স্বকীয় স্বরূপের অনুভব না করারূপ
একটি অব্যক্ত অবস্থা এই সত্ত্ব ও পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থিত । যিনি
বিশুদ্ধ বোধমাত্র স্বরূপ পরমাত্মা, তিনি যে কি করিয়া “একোহং বহু-
ত্বাম” রূপে সর্বভাবে অধিষ্ঠাতা ও জ্ঞাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন,
তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া ঐ অহং এবং পুরুষের মধ্যবর্তী অজ্ঞানরূপ
অব্যক্ত সত্তাটীকেই বুঝিয়া লইতে হয় । আবার পক্ষান্তরে যাহা অহং-
রূপে সর্বভাবে আধার রূপে প্রকাশিত, তাহা যে কিরূপে স্বকীয় অহং
ভাবটীকে চিরতরে বিসর্জন করিয়া নির্বিশেষ সত্তামাত্রস্বরূপ
পরমাত্মায় মিশাইয়া যায়, তাহার নির্ণয় করিতে হইলেও ঐ
অজ্ঞানরূপ অব্যক্ত অবস্থাটির প্রতিই লক্ষ্য নিপতিত হইয়া থাকে ।
মনে রাখিও সাধক, এই প্রধান বা প্রকৃতি কখনও অনুভূতির বিষয়
হয় না; তাই উহার একটি নাম অব্যক্ত । একদিকে অহংএর অনুভব
হয়, অন্যদিকে পরমাত্মসত্তারও আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যবর্তী
অবস্থাটি যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবে উহা যে স্ব
স্বরূপের অজ্ঞান রূপ একটি অব্যক্ত অবস্থা, ইহা কিছুতেই অস্বীকার
করা যায় না ।

এস অনুভূতি সম্পন্ন সাধক, এস কৈবল্য প্রার্থী যোগী, আমার যোগেশ্বরী মায়ের কৃপায় শ্রীগুরুর অপ্রতিহত শক্তির বলে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হও। শুধু “আমি আছি” এই বোধটা ধরিয়া অবস্থান করিতে চেষ্টা কর। ঐরূপ চেষ্টা করিলেই “আমি” এবং “আছে” এই উভয়ের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তাহা সম্যক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে—এহংরূপে বাহ্য প্রতীতিগোচর হইতেছে, উহা ঐ “অস্তি”রূপ বিম্বেরই অজ্ঞান-কল্পিত এক প্রকার অবস্থা মাত্র। ওগো, এই ক্ষেত্রে উন্নীত হইলে তুমি যে কি হইয়া যাইবে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন তুমি “ধাতোহং কৃতকৃতোহং সফলং জীবিতং মম” বলিয়া নিশ্চয়ই শ্রীগুরুর চরণে সম্যক আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইবে। ওগো সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ না করিলে—সর্বরূপে বাহ্য প্রকটিত, তাহার অধিষ্ঠাতৃ ও জ্ঞাতৃকে পর্যাস্ত পরিহার করিতে না পারিলে “একং” এর শরণাগত হওয়া যায় না।

तद्देवेराग्यादपि दोषबीजक्षयं कैवल्यम् ॥ ५० ॥

अथ कैवल्यमाह यथाग्रामं तदिति ॥ तद् वैराग्यात् तयोः सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वं दृष्टव्ययोरपि वैराग्यात् अहमित्यस्यापि पारमार्थिकसत्ताभावनियथादेवं सम्भवत्येव । दोषवोज्ञेय्ये दोषाणां जन्ममृत्यु-सुखदुःखादिरूपाणां यद्ब्रह्मविद्यारूपं तस्य ज्ञेयं पारमार्थिकसत्तानुभूतिरूपाया विद्याया उदये एवं ज्ञेयोऽपश्यन्भावीति । कैवल्यं कैवलोभावः निरस्त-समस्त-भेदः परमात्मस्वरूपोदय इति भावः । अथमेव हि योगोऽसम्प्रज्ञातोनाम ॥ ५० ॥

এই সূত্রে যথাপ্রাপ্ত কৈবল্য বর্ণিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—
তাহাতেও বৈরাগ্য হইলে (পূর্বোক্ত সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃ এবং
সর্বজ্ঞাতৃরূপ সর্বশ্রেষ্ঠবিভূতির প্রতিও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে) ।
দোষবীজ ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য হয় । সুকৃতিশালী সাধক
শ্রীগুরুরূপায় যেমন যেমন সত্ত্ব-পুরুষের অগ্নিতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকে,
তেমন তেমনই সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃ এবং সর্বজ্ঞাত্বের প্রতিও বৈরাগ্যবান্
হইতে থাকে । এইরূপ বৈরাগ্য উদয় হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক । যখন
দেখিতে পাওয়া যায়,—“আমি” রূপে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, যাহাকে
আশ্রয় করিয়া এই সর্বভাব অবস্থান করিতেছে ও প্রকাশ পাইতেছে,
সেই যে “একোহং”, তাহাও বাস্তবিক অস্তিত্বহীন কল্পিত পদার্থ
মাত্র । তখন এইরূপ পুনঃ পুনঃ দর্শন অনুভব ও বিচার করিতে
করিতেই “অহং”এর নাস্তিহানিচয় স্ফূট হইয়া উঠে ; সুতরাং
সর্বভাবের প্রতি বৈরাগ্য অপ্রযত্নলভ্যরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকে ।
স্মরণ কর সাধক, সেই যে অভ্যাস বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে,
সেই যে অভ্যাস হইতেই বৈরাগ্যের উদয় বর্ণিত হইয়াছে, এখানে
আসিয়া আবার তাহা স্মরণ কর । সেই “তত্র স্থিতৌ যত্নঃ” ব্যাপারটা
যে স্বরূপতঃ কি, তাহা এই সত্ত্ব-পুরুষাগ্নিতা খ্যাতির ক্ষেত্রে আসিয়াই
যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । আর দেখিতে পাইবে—ঐ
অগ্নিতাখ্যাতি হইতেই বৈরাগ্য আসিয়া যেন অনাহৃত ভাবেই উপস্থিত
হইয়াছে । মনে রাখিও সাধক, এই “অহং”ত্যাগই যথার্থ-বৈরাগ্য,
অহংএর গায়ের পরিচ্ছদগুলির পরিভ্যাগ তাহার পূর্বায়োজন মাত্র ।

সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—“দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্” ।
দোষ শব্দের অর্থ সংসার, তাহার যে বীজ—অবিজ্ঞা, তাহার ক্ষয়
হওয়াতে কৈবল্য উপস্থিত হয় । যাহা সত্তা—যথার্থ সত্তা, তাহার
প্রত্যক্ষ হইতে থাকিলে, যাহা সত্তাভাস বা অজ্ঞানকল্পিত সত্তা,
তাহার ক্ষয় অবশ্যজ্ঞাবী । সত্তা ও চৈতন্য যে অভিন্ন বস্তু, ইহা যত
বেশী প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে, ততই অজ্ঞানকল্পিত সত্তা—ব্যবহারিক

অস্তিত্ব ক্রীণ হইতে ক্রীণতর হইয়া পড়ে। এইরূপ হইলেই কৈবল্যের আবির্ভাব হয়, কৈবল্য কি তাহা পরে বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইবে। এস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, কেবল চৈতন্য স্বরূপে অবস্থানকেই কৈবল্য কহে। ইতিপূর্বে যাহাকে ঐষ্ট্যর স্বরূপে অবস্থান রূপ যোগ বলা হইয়াছে, যাহা এই শাস্ত্রে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহারই অগ্র নাম কৈবল্য। মনুষ্যজীবনের ইহাই চরম চরিতার্থতা—ইহাই যথার্থ পূর্ণতা।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাত্ ॥৫১॥

কৈবল্যপদবীমধিरोहतः पुनः पतनशङ्कां निराकरोति स्थानोति ।
 स्थानिनो भूतिकामা निःश्रेयसकामा वा, तेषां यदुपनिमन्त्रणं—
 “दीनानां नः कल्याणाय योगिवर्या भवन्तो दयन्तां, नान्तरेण भवद्भिः
 कोऽप्युद्धर्त्ताऽस्माकं विद्यते। साक्षादेव भगवदवतारा भवन्तो जीव-
 कल्याणायैव परिग्रहजन्मान” इत्येवं रूपं, तत्र सङ्ग-
 श्रमः सक्तः स्मयो गर्वः—“अहो ! एवमहं महान् सञ्जात इति” ।
 एतयोरेकारणं, एतौ न कार्यौ । कुत इत्याह पुनरनिष्ट-
 प्रसङ्गात् भूयो-
 ऽनात्मप्रत्यय-
 प्रवाहमध्ये पतन-
 प्रसक्तेः । यद्यपि सत्त्व-
 पुरुषान्यता ख्याति-
 मात्रस्य प्राकृत-
 जनवद् विषय-
 विमूढता कदापि नैव-
 सम्भवेत्तथापि
 जीवन्मुक्तस्य
 विशिष्ट-
 नन्दविधातकं हि
 स्थान्यु-
 पनिमन्त्र-
 णमिति
 ध्येयम् ॥ ५१ ॥

এইস্থলে কৈবল্য-পদারোহী যোগীর পুনরায় পতন-শঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—স্থানিদিগের উপনিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে

তাঁহাতে সঙ্গ এবং স্ময় করা কর্তব্য নহে, ঐরূপ করিলে পুনরায় অনভীষ্ট প্রাপ্তির আশঙ্কা আছে ।

যাহারা শাস্ত্রীয় পন্থায় অভ্যুদয়কামী অথবা যাহারা মুমুক্শু, তাহাদিগের পক্ষে আত্মস্তু পুরুষের অর্চনা আবশ্যক, ইহা উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে । ঐরূপ ব্যক্তিগণকে পাতঞ্জলের ঋষি “স্থানী” শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । কৈবল্যপদে আরোহণ করিবার পথে যাহারা আসিয়া যোগীকে উপনিমন্ত্ৰণ করিতে থাকেন, তাঁহারা ই “স্থানী” নামে অভিহিত হইয়েন । তাঁহাদের উপনিমন্ত্ৰণ করুণ তাহা বলা হইতেছে—যথা—“আমাদের মত দীন জনগণের কল্যাণের জন্ত যোগিশ্রেষ্ঠ আপনি কৃপাপরবশ হউন ! একমাত্র আপনি ব্যতীত আর কেহই আমাদের উদ্ধারকর্তা নাই । ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ আপনি জীবগণের উদ্ধারের জন্তই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ।” ইত্যাদিরূপ উপনিমন্ত্ৰণ অল্লাধিক যোগপথে উপস্থিত হইবেই । ইহা ঋশ্যভিক নিয়ম । ঐরূপ উপনিমন্ত্ৰণ উপস্থিত হইলে যোগীর সঙ্গ এবং স্ময় করা কর্তব্য নহে । সঙ্গ শব্দের অর্থ আসক্তি, স্ময় শব্দের অর্থ গর্ব । “অহো আমি এত মহানু হইয়াছি, শত শত লোক আমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে ।” এইরূপ গর্বানুভব এবং পূর্বোক্তরূপ কৃপাপ্রার্থী জনগণের প্রতি আসক্তি, এই উভয়ই সর্বথা পরিহার করা কর্তব্য । অতথা পুনরায় অনিষ্ট প্রসঙ্গ হইতে পারে । অনিষ্ট শব্দের অর্থ—অনভীষ্ট । যোগীর পক্ষে সর্ব প্রকার অনাত্মপ্রত্যয়ই অনভীষ্ট এবং একমাত্র ইচ্ছদেবের—আত্মদেবের দর্শনই অভীষ্ট—বাঞ্ছনীয় । পূর্বোক্তরূপ স্থানিগণের উপনিমন্ত্ৰণে মুগ্ধ হইলে সেই অনাত্মপ্রত্যয়রূপ অনিষ্টের প্রসঙ্গ হইবেই । কৈবল্যস্থিতির পক্ষে ইহা বিঘ্নস্বরূপ হয় এবং জীবমুক্তির বিশিষ্ট আনন্দহইতেও যোগীকে বঞ্চিত করে । এইজন্য ঋষি বলিলেন—“সঙ্গস্ময়াকরণম্” ।

এস্থলে একটু জ্ঞাতব্য আছে—যাহারা যথার্থই সঙ্গ পুরুষের স্নাত্যাত্মাতিমান্ যোগী তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্তরূপ সঙ্গ ও স্ময়ের

কোন আশঙ্কাই থাকিতে পারে না, কারণ তাঁহাদের অবিভাবীজ একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায় ; তথাপি ঋষি বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন । প্রারম্ভকর্মের ফলে কাহারও কাহারও জীবহিতচেষ্টারূপ বর্ষ্ম থাকে বটে ; কিন্তু সে কর্ম তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না । তবে ঐরূপ কর্মজ্ঞান ফল যে অনিষ্ট প্রাপ্তি, তাহা অবশ্যজ্ঞাবী । সেই অনিষ্ট অন্য কিছু নহে—জীবনুজ্জ্বলিত বিশিষ্ট আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়া । এ সকল আলোচনা শুধু জীবকোটি সাধকগণের জ্ঞানই করা হয়, বাহারা ঐশ্বরকোটি সাধক, তাঁহারা শত অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও প্রাণপণে জীবহিত সাধনেই নিরত থাকেন । পূর্বোক্তরূপ বিবেকখ্যাতি হইবার পর যোগিগণ “সর্বভূতহিতে রতাঃ” হইয়াই দেহপাত পর্যন্ত অবস্থান করেন । যতদিন প্রারম্ভ কর্মের বেগ থাকে, ততদিন শতচেষ্টা দ্বারাও কৈবল্যস্থিতি সম্ভবপর নহে । কৈবল্য কখনও চেষ্টাদ্বারা লাভ হয় না, স্বাভাবিক নিয়মেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । জ্ঞান বার্কিক্য ধেরূপ উপযুক্ত সময়ে স্বয়ংই উপস্থিত হয়, বিদেহ-কৈবল্যও ঠিক সেইরূপ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, কোনরূপ বিশেষ-পুরুষকারেব প্রতীক্ষা করে না ।

— — —

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकज्ञानम् ॥ ৫২ ॥

কালজয়ী ভবতি বৈবল্যং গত ইতি দস্তীতি ক্ষণ ইতি । ক্ষণত-
ক্রময়োঃ ক্ষণঃ পরোপকর্ষপ্ৰাপ্তঃ কালস্তত্ক্রমস্থানন্তর্যময়মেকোঃয়মপর
দ্ব্যর্থং রূপ এতয়োঃ সংযমাৎ সত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতিশীলস্বৈব সম্ভবতি ।
বিবেকজ্ঞানং বচন্যমাণং সমুদেতীতি শিষ্যঃ ।

इदमत्रावगन्तव्यम्—अन्यता-ख्यातिशील य देशविलय एव कालस्तु न
विहीतस्तत्रापि सत्तामात्रविषयक-प्रत्ययधारारूपायाः सूक्ष्मतमक्रियाया
बिद्यमानत्वात् । कालस्य क्रियारूपत्वात् क्रियाधाररूपत्वाद्वा क्षण-

তৎক্রমস্বাচ্ছিতানুগত সম্মত্যাতি বিদ্যত এব । কৈবল্যাবস্থাস্তু তত্রাপি
সংযমং ক্রুত্বা বিবেকজ্ঞানমাশ্রিত্য নাস্তি কাল ইতি প্রত্যাশীকরীতি ।
ততশ্চ কালজয়ী ভবতি যোগী ॥ ৫২ ॥

কৈবল্যপ্রাপ্ত যোগী যে কালজয়ী হইয়া থাকে, তাহাই এইসূত্র
হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে, পরবর্তী দুইটি সূত্রেও এই প্রস্তাবই চলিবে ।
এ সূত্রে ঋষি বলিলেন—ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম হইতে
বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইত হয় । অতি সূক্ষ্ম কালকে ক্ষণ কহে ।
পরমাণু বলিলে যেকোন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ বুঝায়, ক্ষণ
বলিলেও সেইরূপ পরম অপকর্ষপ্রাপ্ত কালকেই বুঝাইয়া থাকে ।
ক্রম শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য—একটীর পর একটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ
ধারারূপে আবির্ভাবের নাম ক্রম । এই যে ক্ষণ এবং তাহার ক্রম, এই
উভয়ে সংযমপ্রয়োগ হইতেই বিবেকজ্ঞানের আবির্ভাব হয় । বিবেকজ
্ঞান কি, তাহা পরপর সূত্রে প্রকাশিত হইবে । যাহাদের পূর্বোক্তরূপ
সম্বৎসর এবং পুরুষের অগত্যা খ্যাতি হইয়াছে, মাত্র তাঁহারা এইরূপ ক্ষণে
এবং তাহার ক্রমে সংযম করিতে সমর্থ ।

এইসূত্রে কিছু জ্ঞাতব্য আছে । কৈবল্যপদ দেশ ও কালের
অতীত । দেশ ও কালের বিলয় না হইলে কৈবল্যের সন্ধান পাওয়া
যায় না । পূর্বোক্তরূপ অগত্যাখ্যাতি হইলে অর্থাৎ সান্নিহিত সমাধিতে
উপনীতি হইলে দেশপ্রতীতি সম্যক বিলয় প্রাপ্ত হয় বটে ; কিন্তু
কালপ্রতীতি তখনও বিদ্যমান থাকে । সে কাল এত সূক্ষ্ম যে সহসা
তাহার অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ ক্ষেত্রে
অবস্থান করিতে করিতে বিচারনিপুণ যোগী বেশ বুঝিতে পারেন—
সত্ত্বাত্মক-বিষয়ক যে প্রত্যয় প্রবাহ চলে, উহাতে ক্ষণ এবং তাহার
ক্রম, অর্থাৎ কালিকধারা বিদ্যমান থাকে । পরস্পর বিচ্ছিন্ন
অথচ সত্ত্বাত্মক-বিষয়ক প্রত্যয়ধারার অন্তরালস্থিত উক্ত বিচ্ছিন্নতার

যাহাই উহার ক্রিয়াক্রপে স্পষ্ট অনুভূত হয়। ক্রিয়া এবং কাল অভিন্ন পদার্থ। ক্রিয়ার আধারকে কাল বলিলেও ক্রিয়া ব্যতীত যখন কালের প্রতীতিই হয় না, তখন ক্রিয়া থাকিলেই কালও থাকে, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়া যত সূক্ষ্ম হইতে থাকে, কালও তত সূক্ষ্মরূপেই প্রতীতির বিষয় হইতে থাকে। সত্ত্বামাত্র-বিষয়ক প্রত্যয়ের দ্বারা স্ফুট সূক্ষ্মক্রিয়া, উহা মাত্র যোগিগণ ধরিতে পারেন, অন্তের পক্ষে একান্ত দুঃস্বপ্ন। সে যাহা হউক, ঐ সূক্ষ্মক্রিয়ার স্বরূপ যে সূক্ষ্মতম কাল বা ক্ষণ, তাহাতে আর কোন সংশয়ই নাই। কেবল একটা ক্ষণ নহে, পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষণেরই ধারা চলিতে থাকে, ইহার নাম ক্রম। এই যে ক্ষণ এবং তাহার ক্রম, তাহাতে সংঘম প্রয়োগ করিলেই উহাদের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই কালের স্বরূপ অবগত হওয়ার নামই বিবেকজ্ঞান। বাস্তবিক যে কালনামে কোন বস্তু নাই, উহা যে বুদ্ধিনির্মাণ শব্দমাত্রগম্য এক প্রকার বিকল্প জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, ইহার প্রত্যক্ষ হওয়াকেই বিবেকজ্ঞান কহে। ইহারই নাম—কালজয়। বাবতীয় জীব কালের ভয়ে ভীত, আর যোগী কালজয়ী হুতুঞ্জয়। সেই কালজয় ক্রিয়াকে সম্পন্ন হইয় থাকে, পতঞ্জলিদেব এস্থলে তাহাই অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিলেন। বাস্তবিক কালের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, প্রথমতঃ ক্ষণ এবং তাহার অবিচ্ছিন্ন ধারাক্রম ক্রম ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। তার পর উহাতে সংঘমপ্রয়োগ করিলে কেবল সত্ত্বামাত্রই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ঐ ক্ষণ এবং ক্রম বলিতেও আর কিছুই থাকে না। সত্তার যে প্রতীতি, তাহাই কাল। যাহা, সত্তা তাহা কাল নহে। সত্তা কালাতীত বস্তু। সত্তাবিষয়ক প্রতীতি বর্তমান কালেই থাকে; অতএব কাল বলিতে কেবল বর্তমান কালই বুঝায়। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নামক কালও বাস্তবিক-বর্তমানই। এককণ রহস্ত ইতিপূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। যতক্ষণ কোনও না কোনরূপ প্রতীতি আছে, ততক্ষণই বুঝিতে হইবে—কাল আছে, অর্থাৎ ঐ প্রতীতিরূপেই ক্ষণ এবং তাহার ক্রম বিদ্যমান আছে।

তার পর ঐ প্রভীতিকেই ঘুরাইয়া ক্রমের দিকে ও ক্রমের দিকে
ধরিতে হয়, ইহারই নাম সংযম । এইরূপ সংযম হইতেই বিবেকজ-
জ্ঞানের উদয় হয় ।

— — —

জাতিলক্ষণ-দেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যো

স্বতঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫২ ॥

বিবেকজং জ্ঞানং পরিচায়য়তি জাতীতি । ততস্তস্মাদ্বিবেকজজ্ঞান-
জাতিলক্ষণদেহৈর্দ্রাব্যনাং পরস্পরভেদাবধারণকারকৈরिति ভাবঃ ।
অন্যতানবচ্ছেদান্নেদাৎস্বতুল্যোঃ লক্ষণতত্ত্বময়োঃ লক্ষণযোৰ্বা প্রতিপত্তিঃ
স্বরূপপরিচয়ো ভবতীতি শিষ্যঃ । স চ পরিচয়ো বস্তুশূন্যো বিকল্প-
মুক্তিমাশ্রয় ইতি ॥ ৫২ ॥

— — —

এই সূত্র বিবেকজ-জ্ঞানের পরিচয় অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণ বর্ণিত
হইতেছে । ঋষি বলিলেন—জাতি লক্ষণ এবং দেশের দ্বারা পরস্পর
বিভিন্নতা পরিগ্রহ হয় না বলিয়াই তুল্যলক্ষণবয়ের অথবা ক্ষণ এবং
তৎক্রমের প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয়, এই বিবেকজ জ্ঞান
হইতেই সম্পন্ন হয় ।

কোন একটা দ্রব্য হইতে অণু দ্রব্যের ভেদ অবধারণ, জাতি দেশ
এবং লক্ষণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । ঘট হইতে পট যে পৃথক বস্তু,
তাহা অবধারণ করিবার পক্ষে ঘট ও পটদ্বয় জাতিগত ভিন্নতা,
তদ্দেশ ও এতদ্দেশরূপ দেশগত ভিন্নতা, এবং পরস্পরের লক্ষণগত
আকৃতিগত ভিন্নতাই হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে ; কিন্তু যেখানে এরূপ
সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ জাতি দেশ ও লক্ষণের কোনরূপ ভিন্নতা নাই,
সেখানে স্থলে বস্তুবয়ের প্রতিপত্তি এই বিবেকজজ্ঞান হইতেই পরিনিষ্পন্ন

হইয়া থাকে। আমাদের প্রস্তাবিত স্থলটিও ঠিক ঐরূপই হইয়াছে। ইতিপূর্বের ক্ষণ এবং তৎক্রমে সংযমপ্রয়োগ করিবার কথা বলা হইয়াছে। একটা ক্ষণ হইতে অপর একটা ক্ষণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই, অথবা একটা ক্ষণ ও তাহার আনন্তর্য্যরূপ ক্রম হইতে পরবর্তী ক্ষণ ও তৎক্রমের কোনরূপ বিভিন্নতা নাই; সুতরাং দুইটা ক্ষণ বা দুইটা ক্রম সর্ব্বাংশেই তুল্য। এই সর্ব্বথা তুল্য বস্তুদ্বয়ের প্রতিপত্তি অর্থাৎ স্বরূপের পরিচয় বিবেকজ্ঞান হইতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। ক্ষণদ্বয় যে কি পদার্থ—কালের স্বরূপ যে কি, তাহা এই বিবেকজ্ঞানেই সম্যক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অন্য কোনরূপেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। আশঙ্কা হইতে পারে—ইতিপূর্বের বলা হইয়াছে, ক্ষণ এবং তৎক্রমে সংযমের ফলে বিবেকজ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়, এখন যদি আবার সেই বিবেকজ্ঞানদ্বারাই ক্ষণের স্বরূপপরিচয় লাভ করিতে যাওয়া যায়, তবে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইবে না কি? না, তাহা হইবে না। এসকল স্থলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্থলে ওরূপ তর্ক সম্ভব হয় না। ক্ষণ ও তৎক্রমে সমাহিত হওয়ার ফলে যে প্রজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায়, সেই প্রজ্ঞার দ্বারাই আবার ক্ষণ ও তৎক্রমের স্বরূপও জানিতে পারা যায়। সাধনারাজ্যে এইরূপই হইয়া থাকে—স্থূল পদার্থে সংযম করিয়া বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, তারপর ঐ বিজ্ঞানের দ্বারাই স্থূলপদার্থের নাস্তিত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয় না।

এইসূত্রে “তুল্যয়োঃ” পদটির অর্থ করিতে গিয়া যাহারা দুইটা আমলকী ফলের উল্লেখ করিয়া, তাহাদের অগ্রপশ্চাৎ নিরূপণ করাই বিবেকজ্ঞানের ফলরূপে বর্ণনা করেন, তাহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। যে যোগী কৈবল্যপদবী আরোহণ করিতে উত্তত, তিনি যে তাহার বিবেকজ্ঞানের ফলে দুইটা তুল্য আমলকীফল বা তাদৃশ বস্তুর অগ্র পশ্চাৎ নির্ণয় করিতে উত্তত হইবেন, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে

যে, বিবেকজ্ঞানের দ্বারা এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের পরিজ্ঞানও অবশ্যজ্ঞাবী। পরবর্ত্তিসূত্রেবর্ণিত তারকজ্ঞানই যে বিবেকজ্ঞান, এই সিদ্ধান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়টির আর একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পূর্বসূত্রে যে কালজয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই বিবেকজ্ঞান হইতেই সম্ভব হইয়া থাকে। ক্ষণের সমষ্টিই কাল। ক্ষণও কালই, ক্ষণের পরিচয় লাভ হইলে তৎক্রমেরও পরিচয় লাভ হইয়া থাকে; কারণ, ক্ষণ কখনও ক্রমকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না। ক্ষণনামক কোন বস্তু যে পরমার্থতঃ নাই, উহা যে বস্তুশৃঙ্খল কল্পিত পদার্থ মাত্রই, ইহা প্রত্যক্ষ হয়—সুদৃঢ় প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়—এ বিবেকজ্ঞানের প্রভাবেই। সূত্রে যে “তুল্যায়োঃ” পদটির প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা ঐ তুল্য ক্ষণদ্বয়কে বুঝাইবার জন্তই, অথ কোন পদার্থ বুঝাইবার জন্ত নহে। এস্থলে অথ কোন পদার্থের প্রসঙ্গ হইতেই পারে না। কালাতীত সত্তায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্ব কালের স্বরূপ জানা আবশ্যক। কালের স্বরূপজ্ঞান হইলেই কালজয় হইয়া থাকে। যাহারা সমস্ত পুরুষের অগ্ন্যুত্তাপাতি হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের পক্ষে এসকল আলোচনাও অতি দুর্লভ মনে হইবে, সন্দেহ নাই। তথাপি এ কথা অতিশয় দৃঢ়তার সহিতই বলা যাইতে পারে যে, কৈবল্য পদারোহণকারী যোগী এইরূপ সংযম প্রয়োগ করিয়াই কালকে জয় করিয়া থাকেন।

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषय मक्रमश्चेति

विवेकज्ञानम् ॥५४॥

स्वरूपं निरूपयति विवेकज्ञानस्य तारकेति । तारकं प्रति-
भाग्य मनोपदेशिकं, सर्वविषयं नास्य किञ्चिदविषयीभूत मित्यर्थः ।
सर्वथाविषय मवान्तरविशेषसहितं, अक्रममेकक्षणोपाकृतं च, एतदेव
विवेकज्ञानम् ॥ ५४ ॥

—

এইসূত্রে বিবেকজ-জ্ঞানের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ঋষি
বলিলেন—সর্ববিষয়ক সর্বথাবিষয়ক এবং অক্রমে প্রাপ্তভূত যে
তারকজ্ঞান, তাহাই বিবেকজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।
তারকজ্ঞানেরই অশ্রু নাম বিবেকজ্ঞান। তারকজ্ঞান কি, তাহা ইতি
পূর্বেও বলা হইয়াছে। প্রতিভাগ্য অনৌপদেশিক জ্ঞানই
তারকজ্ঞান। পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সর্ববিষয়ক নহে,
অধিকাংশ বিষয়ক মাত্র; কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসিয়া যে বিবেকজ্ঞান
প্রকাশিত হয়, তাহা সর্ববিষয়ক অর্থাৎ কোন একটী বিষয়ও সে
জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে,
সর্বথা বিষয়কও বটে। যে কোন একটী বিষয় সম্বন্ধে যত প্রকারে
যাহা কিছু জানিবার যোগ্য থাকে, সে সকলের সহিত অর্থাৎ অবাস্তর
যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের সহিত সেই বিষয়ের যে পূর্ণ জ্ঞান, তাহাই
সর্বথাবিষয়ক। আরও একটী বিশেষণ আছে—“অক্রম”।
সাধারণতঃ যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহা ক্রমে ক্রমে বস্তুর সর্বথা
বিষয়কে গ্রহণ করে; কিন্তু এই তারকজ্ঞান অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ
প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই যে একক্ষণে উপাকৃত জ্ঞান, তাহাকে

লক্ষ্য করিয়াই সূত্রে “অক্রম” শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ—
সর্ববিষয়ক সর্বথাবিষয়ক এবং অক্রমে প্রাপ্তভূত যে তারকজ্ঞান,
তাহাই বিবেকজ্ঞান নামে যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রিয়তম সাধক, তুমি এই যোগমার্গে অগ্রসর হইতে গিয়া তিনবার
তারকজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইবে। প্রথমে যে তারকজ্ঞান উপস্থিত
হইবে, তাহা তোমাকে মাত্র সূক্ষ্মপদার্থের প্রকাশ করিয়া দিবে। দ্বিতীয়
জ্ঞান তোমাকে সূক্ষ্মপদার্থ সমূহের স্বরূপ দেখাইয়া দিবে। আর এই
তৃতীয়স্তরে আসিয়া যে তারকজ্ঞান উপস্থিত হইবে, তাহা তোমাকে
কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি পর্য্যন্তের স্বরূপ উদ্ভাসিত করিয়া দিবে। অতি
সূক্ষ্ম কালের স্বরূপ পর্য্যন্ত এই জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইজন্মাই
পতঞ্জলিদেব এইশাস্ত্রে তিনস্থানে তিন প্রকারে প্রাতিভজ্ঞানের উল্লেখ
করিয়াছেন। এই তৃতীয়স্তরের তারকজ্ঞান—এককণ্ঠে উপারূঢ় সর্বথা-
বিষয়ক বলিয়াই ইহা কৈবল্যের একান্ত সম্বিহিত প্রজ্ঞা-স্বরূপও বটে।

সत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् ॥ ৫৫ ॥

• • • ইতি পতঞ্জলি-প্রণীতে যোগসূত্রে বিভূতিপাদঃ ।

অথ বিদেঃকৈবল্যং সূচয়তি সত্বেতি । সত্त्व-পুরুষयोः প্রতিविम्ब
विम्बयोरित्यर्थঃ । शुद्धिसाम्ये—প্রতিবিম্বস্য সৰ্ব্বথা বিম্বসাক্ষ্যমিব
শুদ্ধিঃ, তच्च সাক্ষ্যং চিদাভাসরূপস্য বুद्धिसत्त्वस्यानन्त্বং সৰ্ব্বজ্ঞা
चिदरूपता-परिरक्षणोद्यमः । स च उद्यमः स्वात्मनाशाय भवति ।
सा हि पराकाष्ठा सत्त्वशुद्धेरिति । एवञ्च प्रतिविम्बविलये नित्यशुद्धस्यापि
पुरुषस्य कल्पितभोगापवर्गप्रयोजननिवृत्तिरूपा शुद्धिरित्येतत् शुद्धिसाम्य
मुच्यते । तस्मिन् सति कैवल्यं योगः स्वरूपस्थितिश्चिराय चित्तवृत्ति
निरोधश्च । यदुक्तं तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यमिति तज्जीवबुद्ध
विषयमस्वीपक्रममाश्रम् ॥ ৫৫ ॥

ইতি যোগরহস্যে বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ ।

এইটী পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রের বিতৃতিপাদের শেষ সূত্র, বিদেহ-কৈবল্যই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষি বলিলেন—সদ্বৎ এবং পুরুষের শুদ্ধি-সাম্য হইলে কৈবল্য হয়। সদ্বৎ এবং পুরুষ প্রতিবিশ্ব ও বিশ্বস্বরূপ বস্তু। একটী চিদাভাস-অন্যটী চিতিমাত্র। এই উভয়ের যখন শুদ্ধি-সাম্য হয়, তখন বিদেহকৈবল্য লাভ হয়। প্রথমতঃ সদ্বৎশুদ্ধির বিষয়ই বলা হইতেছে। বুদ্ধিসদ্বৎ অর্থাৎ চিদাভাস যখন অনন্ত হয়—পূর্ণভাবে চৈতন্য স্বরূপ পরিগ্রহ করিতে উদ্ভূত হয়, তখনই তাহার শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বুদ্ধিসদ্বৎ চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্বে যে সদ্বৎ-পুরুষের অগ্ন্যুত্তাপাতির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ ঐরূপ অগ্ন্যুত্তাপাতি কালে বুদ্ধি কেবল সত্তার আভাস মাত্রই গ্রহণ করিতে থাকে। ঐরূপ পুনঃ পুনঃ আভাস গ্রহণ করিতে করিতে একদিন প্রেমময় আত্মা তাঁহার নিজের স্বরূপটী চকিতবৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখন বুদ্ধিসত্তা ক্ষণকালের জন্য বিলয়প্রাপ্ত হয়, অথবা বুদ্ধি সম্যক্ ভাবে আত্মায়ই মিলাইয়া যায়। এইরূপ সংঘটন হইবার পর হইতেই সাধক যথার্থ মুক্তির আশ্বাদ পায়। যতদিন প্রারব্ধকর্মের বেগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হয়, ততদিন ঐরূপ মিলন বা বুদ্ধিবিলয় মধ্যো মধ্যো হইতে থাকে, অবশিষ্ট সময় প্রিয়ভ্রমের বিরহজ্বালা স্বগতভেদ দর্শনে কথঞ্চিৎ শাস্ত করিতে হয়। তার পর যেদিন তাঁর রূপা পূর্ণভাবে অনুভবে আসিতে থাকে—নিঃশেষে প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া যায়, আত্মপ্রেম যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ বুদ্ধি ও পুরুষ, উভয়ই তুল্যভাবে শুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন—সেই শুভদিনে বিদেহকৈবল্য লাভ হয়। বুদ্ধির সেই পরম শুদ্ধতা কিরূপ; তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে—বুদ্ধি যখন অনন্ত হইয়া পড়ে, আত্মসত্তা ব্যতীত অগ্ন্য কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না বা পারে না, প্রেম এত ঘন হয় যে, আর আত্মাতিরিক্ত বস্তুতে ফিরিতেই পারে না, তখন সে পূর্ণভাবে চৈতন্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য—পূর্ণভাবে পরমপ্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলাইয়া যাইবার জন্য শেষ উত্তম করে, সেই উত্তমের ফলে বুদ্ধিসদ্বৎ

চিরতরে বিনিষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ পরমাত্মসত্তায় জীবভাবটী সম্যক্ মিলাইয়া যায় । এই যে সম্ভবিলয়, ইহারই নাম সম্ভবশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা ।

আর পুরুষের শুদ্ধি—সেই অবিচ্ছিন্ন কল্পিত ভোগাপবর্গরূপ প্রয়োজনের নিরুত্তি । নিত্যশুদ্ধ পুরুষের যে কল্পিত অশুদ্ধির বিলয়, তাহাই পুরুষের শুদ্ধি । এইরূপে প্রতিবিশ্বস্বরূপ বুদ্ধিসত্ত্ব এবং বিশ্বস্বরূপ পরমাত্মা, উভয়ের শুদ্ধি সমান অবস্থায় উপনীত হইলেই কৈবল্য উপস্থিত হয় । ইতিপূর্বে যে কৈবল্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীবমুক্তের কৈবল্য, আর এসূত্রে বিদেহকৈবল্যের কথাই বলা হইয়াছে । “যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম” । যত দিন ব্যুত্থান হয়—বুদ্ধি আবার ফিরিয়া আসে, ততদিন বুদ্ধিতে হইবে—শুদ্ধি ঠিক সমান হয় নাই । ওগো, বিন্দুমাত্র অশুদ্ধতা থাকিতেও সে পরমধামে চিরতরে প্রবেশ করা যায় না, বিন্দুমাত্র অনাত্মপ্রভায় বিদ্যমান থাকিতেও তাঁহাকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না । তাহিত অনেক সময়ে বলিয়া থাকি—“মুক্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না, যদি অমুক্ত থাকিয়াও সেই প্রেমাম্পাদকে পূর্ণভাবে ভাল বাসিতে পারিতাম” । ওগো, তাহা যে হয় না, অমুক্ত থাকিয়া যে তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারা যায় না । ওগো, সর্বস্ব দিয়াও তাঁকে—শুধু তাঁকে ভোগ করিতে পারা যায় না । “আমি যদি বাস্তু্যম ভাল, আমি জনুত্ব্যম না আর তোমা বই ।” যত দিন প্রিয়তম আত্মাবাচীত অণু কিছু দেখিতে হয়, ভোগ করিতে হয়, ততদিন তাঁর প্রেমের সন্ধান তাঁর স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না ।

ওগো আমার সর্বস্বধন, ওগো আমার হৃদয়রতন, তুমি আমায় সকল দিয়াছ, ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত দিয়াছ ; কিন্তু প্রেমধনে কৃপণতা করিয়াছ, দাও দাও নাথ, দাও দাও স্বামিন্, আমি কোথায় পাব প্রেম, হৃদয় মরুভূমি—প্রাণ শুষ্ক, সংসার—অনাত্মপ্রতীতি এখনও দেদীপ্যমান ; সুতরাং প্রেমের আশ্বাদ কোথা হইতে আসিবে প্রিয় ! আমি ত ঠিক ঠিক তোমার বিয়োগ-বিধুরতা এখনও অনুভব করিতে পারি নাই ; সুতরাং কিরূপে যোগী হইব সখা । তুমি আমাকে বিয়োগবিধুর করিয়া

যোগী কর, প্রেমিক কর । ওগো, যেমন করিয়া তুমি আমার মধ্যে তোমার আপনস্বরূপ হারাইয়া জীব সাক্ষিয়া বসিয়া আছ, ঠিক তেমনি করিয়া আমি তোমার মধ্যে আমাকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিব । তোমার প্রেম আমাদের বাক্যমনের অতীত । তুমি আত্মা,তাই তোমার প্রেম বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট । তুমি আত্মা,তাই তুমি আমাতে আত্মদান করিতে পার, আর আমি অনাত্মা হইয়া কিরূপে তোমায় আত্মদান করিব প্রভু ! ওগো, তুমি তোমার যেটুকু দিয়া—যে সত্তা ও প্রকাশ দিয়া আমাকে “অহং” রূপে সাক্ষাইয়া তুলিয়াছ, তোমার সেই সত্তা ও প্রকাশটুকু তুমি গ্রহণ কর । আমি কৈবল্যযোগী হই—বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়া নির্বাপন পরমশান্তির কোলে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাই, আমার অসম্প্রজ্ঞাত যোগ চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক । ওগো প্রিয় প্রিয়তম সখা সুহৃদ জীবন মধু আত্মা । আমার,তুমি প্রেমসিন্ধু আমি বিন্দু হইয়া তোমাকে কিরূপে লাভ করিব । তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে, তোমাতে মিলাইয়া লও । তুমি না আসিলে আমি যে তোমার কাছে যাইতেই পারি না নাথ । এস এস, সাগরবধূ আমার ! প্রাণের নাগর আমার ! নদী আমি,প্রকৃতি আমি, শক্তি আমি, সর্ববোভাবে তোমাতে মিলিয়া যাই । “ও প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমানন্দে নমঃ” বলিয়া আমাকে চিরতরে তেমাতে অর্পণ করিয়া কবে বিদেহকৈবল্য লাভ করিব । ওঁ ওঁ ওঁ ॥

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায়
বিভূতিপাদ নামক তৃতীয় অধ্যায় ।

योगरहस्यम् ।



कैवल्यपादः ।



चतुर्थोऽध्यायः ।

जन्मौषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः ॥१॥

योगानुशासन-सूत्र-परिशिष्टरूपोऽयं पादः प्रपञ्चयति प्रोक्तार्थान् विशिनष्टि चानुक्तान् कांश्चित् । प्रथमं तावत् योगजविभूतेर्भेदं सिद्धीनां निरूपयति जन्मेति । सिद्धयो लौकिकाः केवलान्युदयविधायिन्य इति भावः, नतु परवैराग्यद्वारेण कैवल्यविधायिन्यः प्राग्वणिता विभूतयः इति । पञ्चविधा उपलभ्यन्ते तदाह—जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजा इति । तत्र जन्मजा नाम सिद्धिर्धैर्या खगानां वैज्ञान्यसो गतिर्यथा वा सन्तरणं मरालानां सलिलेषु, तथा नराणामपि केषाञ्चिदृश्यते सिद्धिर्जन्मत एव काचिदशिञ्जित-पटुतारूपा । औषधिजा सिद्धिः श्रूयते भेषजशास्त्रेषु रसायणादि सेवनेन स्थविरोऽपि तरुणायते, नेत्राक्षनादि प्रभावेन क्षात्रदृश्यता स्थूलशरीरस्यापि । मन्त्रजा सिद्धिर्दृश्यते त्रिचूर्णपादिसप्तशतान्द्रायणपञ्चतपप्रभृतीनामनुष्ठानाच्छ्रोत्राण्यक्षुत्पिपासादिभि रनभिघातरूपा दृश्यते । समाधिजा सिद्धिः सम्प्राप्तनादिविस्मयरूपा, नतु योगाङ्ग समाधिजन्या वर्णितरूपासविभूतिरिति । तथात्वे साधोयसो

সংযমজৈত্ববস্তুস্তি: স্যাৎ। জন্মাদিভিঃ সমাধিস্থাঙ্কতত্বাদত্র সমাধি
শব্দঃ কথঞ্চিদেকায়াচিস্বরূপঃ, নতু যোগাঙ্কার্থেমাভিনির্ভাসরূপ ইতি।
যোগাঙ্কসমাধিবিষয়ে সিদ্ধেনামুপসর্গত্বমপ্যুক্তম্। ততশ্চ পञ्चবিধাভি-
নির্ভাসাভিঃ কৈবল্যাসন্নতা সূচ্যত ইতি ॥ ১ ॥

সদ্ব ও পুরুষের শুদ্ধি সাম্য হইলে কৈবল্য উপস্থিত হয়, ইহা বিভূতি^১
পাদের অবসানে উক্ত হইয়াছে। সমাধিপাদের প্রথমেই চতুঃসূত্র দ্বারা
মহর্ষি পতঞ্জলিদেব সংক্ষেপে সারগর্ভবাক্যে যে যোগরহস্যের উপদেশ
করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যান
পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এই চতুর্থ অধ্যায়টি যোগানুশাসন শাস্ত্রের
পরিশিষ্ট স্বরূপ। এই অধ্যায়ে উক্তার্থসমূহ যুক্তি ও বিচারের দ্বারা
সমর্থিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে এবং অনুক্ত বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে;
ক্রমে তাহা পরিব্যক্ত হইবে। প্রথমতঃ যোগাঙ্গ বিভূতি হইতে লৌকিক
সিদ্ধির পার্থক্য প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—জন্ম ঔষধি মন্ত্র
তপস্তা ও সমাধি হইতে (লৌকিক) সিদ্ধিসমূহ আবির্ভূত হইয়া
থাকে। ইতিপূর্বে যে যোগজবিভূতি বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পর
বৈরাগ্যদ্বারা আসন্নকৈবল্যের সূচনা করে, সেই স্বগতভেদের
অনুভূতি স্বরূপ আত্মবিভূতি হইতে এইসূত্রবর্ণিত সিদ্ধিসমূহ সম্পূর্ণ
পৃথক্। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগের সহিত এই সকল সিদ্ধির
বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমরা ইহাদিগকে লৌকিক সিদ্ধি
আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি। এই লৌকিক বিভূতিগুলি অনেক
স্থলেই কেবল অভ্যাসের অর্থাৎ খ্যাতি বা ধন উপার্জনের উপায়রূপেই
প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে যাহা ইউক, ঋষি বলিলেন—জন্ম ঔষধি
মন্ত্র তপস্তা এবং সমাধি, এই পঞ্চবিধ হেতুকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক
সিদ্ধিসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ক্রমে ইহাদের বিবরণ দেওয়া
যাইতেছে।

প্রথমতঃ জন্মজা সিদ্ধি । বিহঙ্গগণ জন্মহইতেই আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ, হংসকুল জন্মহইতেই সলিল-সমুদ্রগে সমর্থ, ঠিক এইরূপ মনুষ্যজাতির মধ্যেও কাহারও কাহারও অশিক্ষিত পটুতা রূপা সিদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । কাহারও সঙ্গীতবিদ্যায়, কাহারও গণিতশাস্ত্রে কাহারও শারীরিকসামর্থ্যে শৈশবকাল হইতেই অসাধারণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । এইরূপ সিদ্ধিসমূহকেই জন্মজা সিদ্ধি বলা হয় । দ্বিতীয় ঔষধিজা সিদ্ধি । আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—রসায়ন ঔষধ সেবনে স্থবির ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয় । নেত্রে অঞ্জন লেপন দ্বারা স্থূল শরীরকেও অদৃশ্য করা যায়, এইরূপ আরও অনেক অসাধারণ সিদ্ধির বিষয় তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে । তৃতীয় মন্ত্রজা সিদ্ধি । বৈদিক ত্রিশূর্ণ্যাদি এবং পৌরাণিক সপ্তশতী প্রভৃতি মন্ত্র জপদ্বারা অন্ধবান্ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হন । চতুর্থ তপোজ্ঞজা সিদ্ধি । কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত কিংবা পঞ্চতপ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে শীতোষ্ণাদি এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি সহ করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ অসাধারণ তিতিক্ষারূপা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । পঞ্চম সমাধিজা সিদ্ধি । সম্মোহনাদি বিছাই (হিপ্নোটিজম্ হেস্‌মেরিজম্ ক্লেয়ারভয়েন্স্ প্রভৃতি) প্রস্থলে সমাধিজা সিদ্ধি শব্দের অর্থ । ঐ বিছাপ্রভাবে আবিষ্ট ব্যক্তিকে ইচ্ছা বিড়াল প্রভৃতি জীবের স্বভাবে আনয়ন করা যায়, লবণ সেবন করাইয়া শর্করার আশ্বাদ দেওয়া যায়, বৃক্ষপত্র সেবন করাইয়া রুগীর আশ্বাদ দেওয়া যায়, কণ্টকাদি দ্বারা অঙ্গ বিদীর্ণ করিলেও ব্যতনার অনুভব নিরুদ্ধ রাখা যায়, রক্ত মাংসের দেহকে প্রস্তুতরূপে কঠিন করা যায়, আবিষ্ট ব্যক্তিদ্বারা দূরস্থিত ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর বিবরণ জানা যায়, এমন কি আবিষ্ট ব্যক্তির মাতৃ-পিতৃনাম পর্য্যন্ত পরিবর্তন করাইয়া সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ সম্পাদন করা যায় । এ সকলই ঐ সমাধিজা সিদ্ধি ।

যোগদর্শনের ঋষি কৈবল্যপাদের প্রথমেই এই জন্ম ঔষধি প্রভৃতি পঞ্চবিধ উপায়হইতে সজ্জাত সিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া

দিলেন যে, এই সকল লৌকিক সিদ্ধি কখনও আসন্ন কৈবল্যের সূচনা করেন না। এস্থলে একটি আশঙ্কা। উপস্থিত হইতে পারে—সূত্রে যে “সমাধিজ্ঞা সিদ্ধি” শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, উহার প্রকৃত অর্থ কি? তাহার সমাধান এই যে—সমাধি শব্দে এস্থলে অর্থমাত্রনির্ভাস রূপ যোগাঙ্গ সমাধি না বুঝিয়া কথঞ্চিৎ একাগ্র-চিন্তরূপ সমাধি বুঝিতে হইবে। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে—যোগের সহিত অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় যাহার কোনও রূপ সম্বন্ধ নাই, তাহাকে যোগাঙ্গ বলা যায় না। যদি যোগাঙ্গসমাধির বিষয় বলাই এস্থলে ঋষির অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি “সমাধিজ্ঞা” পদের প্রয়োগ না করিয়া “সংযমজ্ঞা” এই রূপ পদই প্রয়োগ করিতেন। যোগাঙ্গ ধারণা ধ্যান ও সমাধি হইতে যে বিভূতি লাভ হয়, তাহাই যদি এই সূত্র বর্ণিত সিদ্ধি শব্দের প্রতিপাত্ত বিষয় হইত, তবে ঐরূপ সংযমজ্ঞা পদের প্রয়োগই সমীচীন হইত। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, সিদ্ধিসমূহ যোগাঙ্গসমাধির পক্ষে উপসর্গ স্বরূপই হইয়া থাকে, একথাও ঋষি ইতিপূর্বে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অতএব এই সূত্রে জন্ম ঐষধি মন্ত্র প্রভৃতির সহিত সমভিব্যাহৃত আছে বলিয়াই সমাধি শব্দটি কথঞ্চিৎ একাগ্রচিন্তরূপ অর্থ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থমাত্রনির্ভাসরূপ যোগাঙ্গ সমাধি হইতে এই একাগ্র চিন্তরূপ সমাধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ কেহ স্বভাবতঃই একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ, ঐরূপ প্রকৃতির মানুষই পূর্বোক্তসম্মোহনাদি বিজ্ঞার অশুশীলন ও প্রয়োগ করিতে নিপুণ হইয়া থাকে, যেরূপ শৈশব কাল হইতেই ব্যক্তি বিশেষের কোনও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, ঠিক সেইরূপই কাহারও কাহারও একাগ্রচিন্তরূপ লৌকিকসমাধি বিষয়ে নিপুণতাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐরূপ সমাধি হইতে কখনও কখনও যে অসাধারণ জ্ঞান বা সামর্থ্য প্রকাশিত হয়, তাহাই সমাধিজ্ঞা সিদ্ধি নামে বর্ণিত হইয়া থাকে।

স্বাভাবীয় এবং বিজ্ঞাতীয় ভেদপ্রতীতিকে সম্যক্ তিরস্কৃত করিয়া

ব্যক্তি সমষ্টি ভাবে স্বগতভেদের অনুভূতিই যোগাঙ্গবিভূতি । পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ উপায়ে সজ্ঞাত সিদ্ধির সহিত ইহার যে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহা ধীমান্ ব্যক্তিগণ সহজেই অবধারণ করিতে পারিবেন । অনভিজ্ঞ জনগণ কাহারও কোনরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিতে পাইলেই তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা মহাপুরুষ মনে করিয়া ঐরূপ ব্যক্তির নিকট ইহাতেই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি বিধান করিতেও উত্তত হয় এবং অনেক স্থলেই প্রভাবিত ও ভগ্নমনোরথ হইয়া যোগশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে । তাহার নিরাকরণ কল্পেই এই কৈবল্য পাদের প্রথমে ঋষি কৈবল্যমুচক বিভূতি ইহাতে অভ্যাসসাধক বিভূতির পার্থক্য দেখাইয়া দিলেন । সমুজ্জল জ্ঞানের আলোক এবং পরাভক্তির অমৃত-ময় স্পর্শবিহীন সিদ্ধি মানুষকে যথার্থ শাস্তি প্রদান করিতে পারেনা । পূর্বোক্তরূপ লৌকিক সিদ্ধিমূহ কেবল ত্রিবর্গলিপ্ত জনগণের পক্ষেই উপাদেয় হইয়া থাকে ।

— — —

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাত্ ॥২॥

ভুক্তকটসিদ্ধিপ্রভাবং কীর্তয়তি জাত্যন্তরিতি । জাত্যন্তর-পরিণামঃ অন্য জাতির্জাত্যন্তরং তদ্রূপঃ পরিণামঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-সরীরারম্ভক-সংস্কারান্যথাপরিণতরিতি ভাবঃ । কথমিত্যাহ প্রকৃত্যাপুরাত্ কাযস্য চিত্তাদোনি করণানাস্ছাস্মিতা প্রকৃতিস্তস্য আপুরঃ অবয়বানুপ্রবেশস্তস্মাদিতি । প্রকৃতিঃ সর্ব্ববিধ পরিণামবীজরূপত্বাৎ প্রারম্ভসংস্কারাদন্যথাবয়বানুপ্রবেশঃ সম্ভবতীতি ॥ ২ ॥

— — —

এই স্থত্রে উৎকট সিদ্ধির প্রভাব কীর্তিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—প্রকৃতির আপুরণ ইহাতে জাত্যন্তর পরিণাম পর্য্যন্ত হইতে

পারে। জাতাস্তর পরিণাম অসাধারণ ব্যাপার। যে জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুপর্যন্ত সে ব্যক্তি সেই জাতীয়ই থাকে। যতদিন স্থূল শরীর বিद्यমান থাকে, ততদিন স্থূল শরীর আরম্ভক সংস্কার হইতে সঞ্জাত পরিণামের অন্তর্থা হয় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ঋষি এখানে পূর্বোক্ত নিয়মের অন্তর্থা প্রদর্শন করিলেন—উৎকট তপস্শা এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা পাইলে বর্তমান জীবনেই অগ্জজাতি পরিণাম সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব সূত্রে যে তপোজ্ঞান সিদ্ধির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তপস্শার প্রভাব যদি উগ্র হয়, তবে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অসাধারণ ব্যাপারও সম্ভাবিত হইতে পারে—বর্তমান জীবনেই জাতাস্তর পরিণামরূপা মহতী সিদ্ধিও লাভ হইতে পারে। তপস্শার এমনই প্রভাব বটে! এস্থলে ঋষির অভিপ্রায় এই যে—লৌকিক সিদ্ধির প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, এমন কি জাতাস্তর পরিণাম পর্য্যন্ত হইতে পারে; কিন্তু লৌকিক সিদ্ধি কখনও সাধককে কৈবল্যের সমীপস্থ করিতে পারে না। একমাত্র স্বগ ভেদানুভূতিরূপা আত্মবিভূতিই তাহাতে সমর্থ।

সে বাহা হউক, এখন দেখিতে হইবে—এই জাতাস্তর পরিণাম রূপ অসাধারণ ব্যাপার কিরূপে সম্ভাবিত হয়। ঋষি নিজেই ইহার উত্তর প্রদান করিলেন—“প্রকৃতাপূরাৎ”। প্রকৃতিব আপূরণ অর্থাৎ অবয়বের অনুপ্রবেশ হইতেই ঐরূপ অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ “আপূর” অর্থাৎ প্রকৃতির অবয়বানুপ্রবেশ কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রকৃতি—অব্যক্ত কারণ, উহা সূক্ষ্মতম শক্তি বিশেষ। ঐ প্রকৃতি বা শক্তি যখন কার্যরূপে—স্থূলরূপে—কোনও সাবয়ব পদার্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার আপূরণ হয়—অবয়বের অনুপ্রবেশ হয়। মনে কর—একটি বটবীজ, প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের অবয়ব সমূহ উহাতে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। বৃক্ষের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার সময়ে সেই সূক্ষ্মশক্তি স্থূল অবয়ব রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে—অনুপ্রবিষ্ট হয়। এইরূপ যে বীজ বা যে

প্রকৃতিহইতে যেরূপ আপুরণ হয়—যেরূপ অবয়বের অশুপ্রবেশ হয়, সেইরূপ পদার্থই স্থলে অভিব্যক্তি লাভ করে, সাধারণতঃ এই নিয়মের অগ্ৰথা হয় না । পূর্বে বলা হইয়াছে—স্থূলশরীরাস্তক সংস্কারই জাতিরূপে অভিব্যক্ত হয়, যে জাতীয় পিতা মাতা হইতে যে ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, সে মূহ্যপর্য্যন্ত সেই জাতীয়ই থাকে ; কারণ, প্রকৃতিহইতে তাহার সেই রূপই অবয়বানুপ্রবেশ হইতে থাকে । যখন কোনরূপ উৎকট তপস্তার প্রভাবে এই নিয়মের অগ্ৰথা পরিলক্ষিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সর্বশক্তিময়ী সর্ববীজাধাররূপিণী প্রকৃতিহইতেই প্রারকসংস্কারের অগ্ৰরূপ আপুরণ অর্থাৎ অবয়বানুপ্রবেশ হইয়াছেন । কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে, কেন যে প্রারকসংস্কারের অগ্ৰথা পরিণাম হয়, তাহার যুক্তিপূর্ণ গৌমাংসা পরবর্তিসূত্রে ঋষি স্বয়ংই নির্দেশ করিয়াছেন ।

জাত্যন্তর পরিণাম সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, রাজা নহুয মনুষ্যজাতি হইয়াও নিন্দিত কৰ্ম্মপ্রভাবে সেই জীবনেই অজগরহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কুমার নন্দীশ্বর মনুষ্যদেহধারী হইয়াও সেই জীবনেই উৎকট তপস্তা প্রভাবে দেবহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই সকল প্রবাদ বাক্যহইতে বুঝিতে পারা যায়—উৎকট তপস্তাপ্রভাবে যেরূপ উন্নত জাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঠিক সেইরূপই অতি গর্হিত কৰ্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান হইলে নিম্নজাতি প্রাপ্ত হওয়াও একান্ত সম্ভব । বর্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও আৰ্য্যজাতীয় ব্যক্তি যদি বেদাদিশাস্ত্রবিহিত আচরণ পরিত্যাগ পূর্বক যবনাদি জাতির আচার ব্যবহারে দীর্ঘকাল নিরত থাকে, তবে তাহার সেই জীবনেই যবনাদি জাতিরূপ পরিণাম অবশ্যসম্ভাবী হইয়া উঠে । আবার পক্ষান্তরে কোনও যবনাদি জাতীয় ব্যক্তি যদি আর্য্যোচিত আচার ও কৰ্ম্মপরায়ণ হয়, তবে সেই জীবনেই তাহার আৰ্য্যজাতিরূপ পরিণাম হইতে পারে । যদি ব্যক্তি বিশেষের সেইরূপ উৎকট তপস্তা থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়, তবে জীবিত-সমাজে ঐরূপ ব্যক্তির জাত্যন্তর

পরিণাম প্রাপ্তি আকার করা একান্ত কর্তব্য । ঐরূপ কার্যের দ্বারা সমাজের উন্নতিরতাই প্রকাশ পায় এবং দিন দিন সমাজদেহ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে । সে বাহ্য হউক, পূর্ব সূত্রে যে পঞ্চবিধ উপায় হইতে সিদ্ধ সমূহ সমাজ হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই জাত্যন্তর পরিণামরূপা সিদ্ধি এক মাত্র উপায় হইতেই সমাজ হইতে পারে ।

— — — — —

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণ-

ভেদস্তু ততঃ চেত্রিকবত্ ॥৩॥

কথং প্রকৃतेरपि प्रारब्धादन्यथा परिणाम इत्याह निमित्तमिति । निमित्तं धर्माधर्मदिरूपं प्रारब्धं, प्रकृतोनां प्रतिज.वविलक्षणानां, अप्रयोजकं अनियन्तृ भवति, नहि कार्येन कारणं प्रवर्तते । तु किन्तु ततस्तस्माद् धर्माधर्मादिरूपान्निमित्तात्, वरणभेदः वरणस्य प्रति-वन्धकस्य भेदोऽपसारणम् । प्रतिवन्धापसारणेन हि सर्वपरिणामवौज-रूपायाः प्रकृतेः प्रारब्धपरिणामादन्यथापि भवितुमर्हति । एतमेवार्थं ब्रूयति दृष्टान्तेन चेत्रिकवदिति । यथा चेत्रिकः क्षणोक्तः क्षेपगतानां कण्टकादिदृष्टानामपसारणेन ब्रौह्मवादिरूपस्य परिणामकारकं रसमबाधितमलं मञ्चयति तेषु तेष्वोषधिसूक्ष्मेषु तथा जात्यन्तरपरिणामस्य प्रतिवन्धकीभूत-प्रवलप्रारब्ध निमित्ता-पसारणेन स्वत एव भवति प्रकृतेरन्यजातिविकाश इति ॥ ३ ॥

— — — — —

প্রকৃতিহইতে আরম্ভ সংস্কাররূপ বীজের অশ্রুতি আপূরণ কি রূপে হইয়া থাকে, এ সূত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে । যদি বলিলেন —নিমিত্ত কখনও প্রকৃতি সমূহের প্রয়োজক হইতে পারেনা, কিন্তু

তাহা হইতে (নিমিত্ত হইতে) বরণ ভেদ হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসৃত হয় মাত্র। যে রূপ কৃষকগণ করিয়া থাকে।

সহৃদয় পাঠক! ধীরে ধীরে ঋষির বাক্যগুলি বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। নিমিত্ত শব্দের অর্থ এখানে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ প্রারব্ধ সংস্কার। যদিও প্রারব্ধ সংস্কারানুসারী প্রকৃতির পরিণাম হওয়াই সাধারণ নিয়ম, তথাপি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, পরিণাম কখনও প্রকৃতির নিয়ামক হইতে পারেনা; যে হেতু প্রকৃতি—কারণ এবং সংস্কারানুরূপ পরিণাম তাহার কার্য্য। কার্য্য দ্বারা কারণ কখনও নিয়ন্ত্রিত হয় না, সর্বত্র কারণের দ্বারাই কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাই ঋষি বলিলেন—“নিমিত্তং অপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং” পরিণাম কখনও প্রকৃতির প্রয়োজক হয় না, বরং প্রকৃতি কর্তৃকই পরিণাম সাধিত হইয়া থাকে। অনাদিজন্ম-সঞ্চিত অসংখ্য সংস্কার প্রকৃতির অন্তরে নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং সর্বাবধ পরিণামই প্রকৃতিহইতে পরিনিপন্ন হইতে পারে। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাগুলি যদি অপসারিত হয় অর্থাৎ প্রবল প্রতিবন্ধক গুলি যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃতিহইতে যে রূপ পরিণাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাহইতে অণুপ্রকার পরিণামও হইতে পারে। তাই ঋষি বলিলেন—“বরণভেদস্ত”। বরণের ভেদ হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধকসমূহের অপসারণ হয় এবং এইরূপ হইলেই প্রকৃতির অণুরূপ পরিণাম হইতে পারে। মনে কর—কোনও ব্যক্তি প্রবল প্রারব্ধের বশে যবন বা স্নেহু জাতীয় পিতামাতাহইতে জন্মগ্রহণ করিয়া উজ্জাতীয় ভাবেই পরিবর্তিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির প্রকৃতিহইতে যবনাদি জাতীয় অবয়বানুপ্রবেশই হইতে লাগিল। তারপর কোনও কারণে যদি তাহার আৰ্য্যজাতীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাগুলি দূরীকৃত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যদি যবনাদি জাতীয় আচার ব্যবহারাদির সংশ্রব হইতে দূরে থাকিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়

সহকারে আধ্যাত্মীয় সংস্কারগুলির পরিপোষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই ঐ ব্যক্তির প্রারব্ধসংস্কার ক্ষীণ হইয়া যায় এবং আৰ্য্যোচিত সংস্কার সমূহের পরিণাম প্রকাশ পাইতে থাকে । এইরূপেই একজন অসাধুচরিত্র সাধুসঙ্গে পড়িয়া সাধু হইয়া উঠে । একজন গবান্ধী অহিন্দু ব্যক্তিও হিন্দুজাতীয় স্থূলশরীর লাভ করিতে পারে । যদিও নির্ভাবান বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়ের সহিত ঐরূপ জাত্যন্তর প্রাপ্ত ব্যক্তি গণের সর্বথা সামাজিক সংশ্রবের সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাহারা যে বর্তমান জীবনেই তপস্তাপ্রভাবে হিন্দুজাতীয় শরীর লাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোনওরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই । পূর্বোক্ত ঋষি বাক্যহইতে ইহা স্পষ্ট রূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । আবার পক্ষান্তরে ইহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়স্থিত পিতামাতার সন্তান আৰ্য্যোচিত প্রতিভা সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও দুর্দ্দৈববশতঃ যদি যবনাদিজাতীয় সংস্কার পরিপুষ্ট করিতে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবহারিক জীবন আচার ব্যবহার প্রভৃতি ঐরূপ সংস্কারপুষ্টির অনুকূলেই চলিতে থাকে, তবে বর্তমান জীবনেই ঐ ব্যক্তি যবন বা স্লেচ্ছজাতীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রকৃতির আপুরণ হইতে জাত্যন্তর পরিণামের ইহাই রহস্য । যেরূপ ভাবে প্রকৃতির অবয়বানুপ্রবেশ হয়, জাতিপরিণামও সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ পায় । একমাত্র “বরগভেদ” অর্থাৎ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হওয়াই এইরূপ অস্থাপরিণামের হেতু ।

এই বরগভেদ কথাটি সহজবোধ্য করিবার জন্ত সূত্রকার ঋষি স্বয়ং একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—“ক্ষেত্রিকবৎ” । ক্ষেত্রিক শব্দের অর্থ কৃষক । কৃষক স্ব স্ব ক্ষেত্রস্থিত নিম্প্রয়োজনীয় লতাগুল্মগুলিকে অর্থাৎ আগাছাগুলিকে দূরীভূত করিয়া দেয়, তাহার ফলে ক্ষেত্রগত শস্ত পরিপোষক রস অবাধিতভাবে পর্যাপ্তপরিমাণে ওষধিমূলে সঞ্চারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় । কণ্টকাদি অকর্ম্মণ্য তৃণগুলি দূরীভূত হওয়ার ফলেই ত্রীহি যবাদি শস্তদমূহ সম্যক পরিপুষ্ট হইয়া

উঠে । ঠিক এইরূপই যদি কোনও প্রকারে প্রারম্ভ-সংস্কারের অনুরূপ পরিণামকে প্রতিহত করা যায়, তবে অনন্ত বীজের আধার মহাশক্তিরূপিনী প্রকৃতি আপনা হইতেই অগ্ন্যপ্রকার পরিণাম সৃষ্টি করিয়া থাকে । . প্রকৃতিহইতে সর্বপ্রকার পরিণামই সম্ভব ; যেহেতু, সর্ববিধ পরিণামের বীজই প্রকৃতির গর্ভে নিহিত আছে । তন্মধ্যে প্রারম্ভসংস্কারই অগ্ন্যাগ্ন সংস্কারানুরূপ পরিণাম-প্রাপ্তির পক্ষে “বরণ” অর্থাৎ প্রতিবন্ধকরূপে অবস্থান করে । যদি বিধিবেশে গুরুরূপায় এবল-তপস্তাপ্রভাবে এমন কোন সূযোগ উপস্থিত হয় যে ঐ “বরণ” ভেদ হইয়া যায়—প্রারম্ভ-সংস্কাররূপ প্রতিবন্ধক অপসৃত হইয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই প্রকৃতি হইতে অগ্ন্যপ্রকার পরিণাম প্রকাশ পাইবে । পরিণাম কখনও প্রকৃতির প্রয়োজক হইতে পারে না, বরং প্রকৃতিই পরিণামের একমাত্র নিয়ন্ত্রী, এই সর্ববাদিসিদ্ধ সিদ্ধান্তই ঋষি এই সূত্রে ক্ষেত্রিকের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন ।

নিৰ্ম্মাণ-চিত্তান্যস্মিতামান্নাত্ ॥৪॥

স্যাদেতদভ্যুদয়কামিনাং ত্রৈবর্গিকানাং, যে তু প্রকৃতে রপি পারংমা যোগিনস্তুঃপি পরিণামশীলাভিষিচ্ছত্তিভিরূপলব্ধ্যন্তে, তত্ কথ-
মিত্যাঙ্ক নিৰ্ম্মাণেতি । নিৰ্ম্মাণ-চিত্তানি অভিনব-সংগঠিতচিত্তানি—
বাস্তবসত্তারহিতান্যপি স্বপ্রদৃশ্যানীব স্বগতমেদমান্নাবলম্বনান্যাস-
বিস্তাসম্ভবানীতি ভাবঃ । অস্মিতামান্নাত্ কেবলায়া অস্মিতায়া
পেশ্বরচিত্তরূপায়া, ন তু ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিনিমিত্তবশাদিত্যর্থঃ । প্রাগৈবাবিস্তা-
বিল্যেন তত্ বিলয়াদিতি ধ্যেয়ম্ ॥ ৪ ॥

যাহারা অভ্যুদয়কামী, যাহারা ত্রৈবর্গিক, প্রবল অধ্যবসায় ও উগ্র-
তপশ্চা প্রভাবে বর্তমান জীবনেই তাহাদের জাত্যন্তরপরিণাম পর্য্যন্ত
লাভ হইতে পারে; তাহা হউক । যাহারা প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত
কৈবল্যপদের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও পরিণামশীলা
চিন্তবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করেন । দেখিতে পাওয়া যায়—
জীৱমুক্ত যোগিগণেরও চিন্তবৃত্তি বিद्यমান থাকে ; ইহা কি প্রকারে
সম্ভাবিত হয় ? আশঙ্কার বিষয় এই যে—অবিচার সম্যক্ বিলয়
হইলেই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ লাভ হয় । অবিজ্ঞা-বিলয়
হইলে তৎকার্য্যস্বরূপ চিন্তবৃত্তি সমুহেরও বিলয় অবশ্যস্বাবী । সুতরাং
যদি কেহ অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হয়, তবে তাহার চিন্তাবিলয়
হইবেই, কোনও প্রকারে তাহার অজ্ঞতা হইতে পারে না । ইহাই যদি
স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে যোগহইতে ব্যাখ্যিত হওয়া অর্থাৎ পুনরায়
চিন্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হওয়া কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ঋষি এই সূত্রে
এ আশঙ্কার নিরাকরণ করিয়াছেন । তিনি বলিলেন—মাত্র অস্মিতা
হইতেই নির্মাণচিন্তা সমূহ প্রকাশ পায় ।

অস্মিতা ঈশ্বরক্ষেত্র । এইস্থান হইতেই স্বরূপে আরোহণ করিতে
হয় । যাহারা বলেন—“ঈশ্বর-দর্শন না করিয়াও অদ্বয় সত্যায় অবস্থান
করা যায়”, তাঁহাদের সহিত আমরা কিছুতেই একমত হইতে পারি
না । অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ না হইলে, কেহ কখনও
অসম্প্রজ্ঞাত যোগে আরোহণ করিতে পারে না, কেহ পারে নাই,
ভবিষ্যতেও পারিবে না । ঈশ্বর-দর্শন এবং ঐ অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত
যোগ একই কথা । ঐ ঈশ্বরক্ষেত্র অর্থাৎ অস্মিতাহইতেই পুনঃ পুনঃ
অধ্যবসায়-প্রয়োগে—তীত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যপ্রভাবে অদ্বয়স্বরূপে
উপনীত হওয়া যায় । সুতরাং অস্মিতাই যোগের বা স্বরূপের অতি
সন্নিহিত ক্ষেত্র । যদিও অস্মিতার পরও প্রকৃতিক্ষেত্র আছে, তাহা
মুর্খবোধে অব্যক্ত বলিয়াই এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না । যতদিন
স্বরূপস্থিতি অনিয়ত থাকে, ততদিন স্বরূপ হইতে অস্মিতায়, এবং

অগ্নিতা হইতে স্বরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যান ও সমাধি হইবেই । যদিও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে অগ্নিতাকেও চিত্ত বলা যায় ; তথাপি এস্থলে ঋষি চিন্তাইতে অগ্নিতাকে ভিন্নরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন । স্কুল কথায় ঈশ্বরচিত্তকে অগ্নিতা এবং জীবভাবাপন্ন বৃত্তিগুলিকে চিত্ত বলা যায় । অসম্প্রজ্ঞাত-যোগে উপনীত হইবার সময়ে ঐ জীবভাবাপন্ন চিত্তই বিলয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু ঈশ্বরচিত্ত অর্থাৎ অগ্নিতা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে । যখন সব ও পুরুষের শুদ্ধিলাভ হয়, যখন সর্বথা কৈবল্যপদ লাভ হয়, তখন আর ঐ ঈশ্বরচিত্তও থাকে না, ঐ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অগ্নিতাও চিরতরে বিলয় হইয়া যায় । যতদিন যোগীর সে অবস্থা না আসে, ততদিন যোগহইতে ব্যাখিত হইলেই যোগী অগ্নিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হন । এই অগ্নিতা জীবচিত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ । জীবচিত্তে প্রতিনিয়ত সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদপ্রভীতিরই উদয় হইতে থাকে, আর এই অগ্নিতাক্ষেত্রে— “একোহং” রূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা উদ্ভিত হইতে থাকে । এই একোহং হইতেই “বহুস্তান্” রূপ প্রত্যয় প্রকাশিত হয় অর্থাৎ মাত্র স্বগতভেদ প্রভীতিই প্রকাশ পায় । এই যে “এক আমি বহুরূপে বিরাজিত” রূপ প্রত্যয় বা প্রত্যক্ষ অনুভব, ইহারই নাম অগ্নিতা হইতে নির্মাণচিত্তের প্রাদুর্ভাব ।

নির্মাণচিত্ত শব্দের অর্থ অভিনব সংগঠিত চিত্ত । যে চিত্ত কেবল সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান লইয়াই প্রকাশ পায়, সেই জীবচিত্তহইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । ইহা মাত্র অগ্নিতার ব্যাহরূপে আত্মপ্রকাশ করে । “বাহা বাহা নেত্র পড়ে তাহা ইষ্টক্ষুরে” । যদিকে দৃষ্টি নিপতিত হয়, যে ভাবেই বৃত্তিসম্পন্দন উত্থিত হয়, সে সকল “আত্মময়” হইয়াই প্রকাশ পায় । ইহাই নির্মাণচিত্তের স্বরূপ । এইরূপ চিত্তকে অভিনব সংগঠিত চিত্ত বলা যায় । যদিও স্বরূপে আরোহণ করিবার পূর্বেও ঐরূপ প্রভীতিই হইতে থাকে বটে, তথাপি সে প্রভীতি ঠিক আত্মময় নহে । যতদিন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন

যথার্থ আত্মরসের আনন্দ পাওয়া যায় না। বিভূতি ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে যে আত্মদৃষ্টির বিষয় উক্ত হইরাছে, তাহা সম্প্রজ্ঞাতযোগলক্ষ আত্মভাসমাত্র। যদি কেহ একবারও আত্মস্বরূপে—অসম্প্রজ্ঞাত যোগে উপনীত হইতে পারেন, তবে তিনি তখন হইতে অস্মিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বৈরাগ্য প্রত্যয়সমূহ প্রত্যক্ষ করেন, তাহাই নির্মাণ-চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মাত্র অস্মিতাহইতে—শুদ্ধ অস্মিতাহইতে অর্থাৎ ঐশচিত্ত হইতেই ঐরূপ নির্মাণচিত্ত সমূহ প্রকাশ পায়। সাধারণ চিত্ত—জীবভাবাপন্নচিত্ত কর্ম্মশয়্যহইতে অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত বশেই প্রাদুর্ভূত হয়; সুতরাং তাহাতে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিद्यমান থাকে; কিন্তু নির্মাণচিত্ত সেরূপ নহে। ইহা কোনরূপ নিমিত্তের বশীভূত নহে, ইহা ঐশ্বর্যচিত্ত, স্বাধীন—স্বতন্ত্র। এ চিত্তে সর্বত্র স্বগত ভেদ অর্থাৎ আত্মসত্তারই বহুত্ববিলাস পরিলক্ষিত হয়। পরমার্থ-সত্তারহিত অথচ স্বপ্নদৃশ্যবৎ—দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীর স্তায় অপূর্ব আত্মবিলাস দর্শনের সৌভাগ্য এই নির্মাণচিত্তহইতেই লাভ করা যায়। রাগদ্বেষশূন্য হইয়া জগতে বিচরণ করিবার সামর্থ্যও এই নির্মাণচিত্ত হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাত্র বিচার বা যুক্তি দ্বারা কেহ কখনও রাগদ্বেষ-বিমুক্ত পুরুষ হইতে পারে না। নির্মাণচিত্তহইতেই জীবশুদ্ধির বিশিষ্ট আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

অসম্প্রজ্ঞাত-যোগহইতে ব্যাখ্যাত যোগীরই এইরূপ নির্মাণচিত্ত সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। পরমর্ষি কপিল এই নির্মাণচিত্ত আশ্রয় করিয়াই আত্মরস প্রভৃতি যুনিবে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ যুগেও যে সকল সাধক এই নির্মাণচিত্ত লাভ করিয়াছেন, মাত্র তাহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষাই জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

প্রহৃতিভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকীশাম্ ॥৫॥

কথং নাম বহুত্বং চিত্তানামুচ্যতে প্রহৃতিভেদ ইতি । একং চিত্তং “একোহহং” মিত্যেবং রূপম্, অনেকেষাং চিত্তানাং প্রহৃতিভেদে প্রযোজকং ভবতীতি শेषঃ । প্রহৃতিঃ প্রাগুক্তা বিষয়বতী, স্বরূপাদ্ ব্যুত্থিতস্য যোগিনঃ প্রহৃতিরেবোদেতি, ন তু প্রাক্ততজনলভ্যং হৃতিমাত্রমিতি । প্রহৃতি-ভেদে “অহমেব সৰ্ব্বং ময়ি ভাতি সৰ্ব্বম্” ইত্যেবংরূপে বিলম্বণতাং গতে একং চিত্তমৈশ্বরচিত্তং প্রযোজকং নিয়ন্তে ভবতি । অচেয়মনুভূতিবিশেষঃ—বিভূতিষু স্বগতভেদস্য পারমার্থিকত্বপ্রতীতিঃ, অসম্মানাতাদ্ বুধ্যানে তু বহুত্বস্য সৰ্ব্বথাঃপারমার্থিকত্বপ্রতীতিরिति সুধীমি-
 রনুভাশ্বম্ ॥ ৫ ॥

পূর্বস্থত্রে “চিন্তানি” পদের প্রয়োগ থাকায়, চিন্তাগত বহুত্বের আশঙ্কা হইতে পারে, এইস্থত্রে ঋষি তাহার নিরাকরণ করিতেছেন । তিনি বলিলেন—একচিন্তাই অনেকচিন্তের প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজক হইয়া থাকে । একচিন্তা শব্দে এস্থলে “একোহহং” রূপ ঐশ্বর চিন্তাই বুঝিতে হইবে । মহাপ্রলয়ের অবসানে—সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থায় সর্বভেদাভীত পরমাত্মা “একোহহং” রূপে ঐশ্বররূপে একচিন্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন—পত্রিকল্পিত হয়েন । ঠিক এইরূপই সর্বভাব প্রলয়কারী অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অবসানে—বুখিত অবস্থায়ও যোগী শুদ্ধ-অগ্নিতারূপে আত্মস্বরূপকে অবলোকন করেন । ইহাই একচিন্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই একচিন্তাই অর্থাৎ অগ্নিতাই যুগপৎ বহুচিন্তের প্রবৃত্তিভেদের প্রতি প্রযোজক হয় । তাৎপর্য এই যে, চিন্তা বাস্তবিক বহু নহে, প্রবৃত্তিভেদে বহুচিন্তা

কল্পিত হয় মাত্র। আর সেই বহুচিন্তের যে প্রবৃত্তি ভেদ, তাহারও প্রযোজক অর্থাৎ নিয়ন্ত্ৰ, ঐ একচিন্তাই—ঐ অগ্নিতাই।

প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ—পূর্বোক্ত বিষয়বতী প্রবৃত্তি। চিন্তেসাধারণতঃ বৃত্তিসমূহই প্রকাশ পায়, অথবা বৃত্তিসমূহই চিন্তা নামে অভিহিত হয়। এ ক্ষেত্রে সেরূপ নহে—এ ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রকাশ পায় না, প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। বৃত্তি ও প্রবৃত্তির ভেদ ইতিপূর্বে অতি স্পষ্ট ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যোগহইতে ব্যাখ্যাত যোগীর প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায়, একেবারে বৃত্তিপৰ্য্যন্ত অবতরণ করিতে হয় না। “অহমেব সৰ্ব্বঃ ময়ি তাত্ৰ সৰ্ব্বম্” আমিই সকল এবং আমাতেই সকল অবস্থিত, এইরূপ যে স্বগত-ভেদাবগাহিনী চিন্তাবৃত্তি সমূহ, তাহাই এস্থলে প্রবৃত্তিভেদ শব্দের তাৎপর্য্য। অগ্নিতা হইতে অর্থাৎ একচিন্তাহইতে নির্মাণচিন্তা-সমূহ অর্থাৎ বহুচিন্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তিসমূহ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। যেসকল বৃত্তি ও চিন্তা বিভিন্ন, সেইরূপ প্রবৃত্তিভেদ ও বহু নির্মাণচিন্তা বিভিন্ন বস্তু। শুধু বলিবার এবং বুঝিবার পক্ষে সহজ হয় বলিয়াই চিন্তাবৃত্তি ও নির্মাণ চিন্তাসমূহের প্রবৃত্তিভেদ, এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

সে বাহ্য হউক, এইবার আমরা এই অগ্নিতাহইতে সঞ্চারিত প্রবৃত্তিসমূহের স্বরূপ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। যোগী যতদিন অসম্প্রজ্ঞাতস্বরূপে একবার জগতের তরেও উপনীত হইতে না পারেন, ততদিন এই পরিদৃষ্টমান প্রপঞ্চকে সত্তারই বহুত্ব-বিলাসরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। আর ঐ স্বরূপইহইতে ব্যাখ্যাত হইলে যোগী এই দৃষ্ট-প্রপঞ্চকে পারমার্থিক সত্তাহীন অথচ কল্পিত বহুত্ববিলাসরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগেও অগ্নিতার বহুত্ববিলাস প্রত্যক্ষ হয়, তাহা তখন পর্য্যন্ত পরমার্থরূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আর অসম্প্রজ্ঞাত হইতে ব্যাখ্যাত যোগীর নিকট ঐ বহুত্ববিলাস সত্তাহীন অতি অকিঞ্চিকর, অথচ যেন সত্তাবিশিষ্ট পদার্থের স্তায়ই পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

পূৰ্বেও বলিয়াছি—বিকৃতিপাদে যে স্বগতভেদ বর্ণিত হইয়াছে, উহা সত্য সত্যই স্বগতভেদরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে আর এ ক্ষেত্রে—এই নির্মাণচিত্তক্ষেত্রে স্বগতভেদও যে একান্তই কল্পিত, ইহা প্রত্যক্ষ হয়। এই সূক্ষ্মতম অমুভবের কথা যাহারা যথার্থদর্শী পুরুষ, মাত্র তাহারা ই বুঝিতে পারিবেন। যোগদর্শনপ্রোক্ত প্রত্যেক বাক্যটিই সত্যের উপরে—প্রত্যক্ষ অমুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

যদি নাম চিত্তমস্মি তদাকর্মাশয়োঃ স্তীতি শঙ্কাং পরিহরতি তত্রৈতি । তত্র প্রবৃত্তিমেদবিষয়ে যত্ চিত্তং প্রযোজকং তদধ্যানজং সমাধিজন্ম্য-মস্মিতামাত্ররূপং, অতএবানাশয়ং কৰ্ম্মাশয়বিরহিতং, ন তু কাম-কৰ্ম্মাদিদুশ্চিতং দেশপ্রতীতি বিলয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

যদি চিত্তই থাকিয়া যায়, তবে কৰ্ম্মাশয়ও থাকিবে, আবার কৰ্ম্মাশয় থাকিলে জাত্যায়ুর্ভোগরূপ সংসার নিবৃত্তিও হয় না। এইরূপ আশঙ্কায় পরিহারার্থই এই সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—তদ্বিষয়ে অর্থাৎ প্রবৃত্তিভেদবিষয়ে প্রযোজক যে চিত্তের কথা বলা হইয়াছে, সে চিত্ত ধ্যানজ ; সুতরাং তাহা কৰ্ম্মাশয় শূণ্যই হইবে।

কাঃ-কৰ্ম্মাদি-দুশ্চিত চিত্ত হইতে ধ্যানজ চিত্ত সম্পূর্ণ পৃথক্। ধ্যান শব্দের অর্থ এস্থলে সমাধি অর্থাৎ স্বরূপ-স্থিতিরূপ যোগ। তাহা হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়া যে একচিত্ত পাওয়া যায়, সেই অস্মিতামাত্র-স্বরূপ চিত্তকেই ধ্যানজ চিত্ত কহে। সাধারণ চিত্ত কৰ্ম্মাশয়-জাত, আর এই শুদ্ধ অস্মিতাধরূপ যে ঐশ্বরচিত্ত, তাহা ধ্যানলব্ধ। এই চিত্ত অনাশয় অর্থাৎ কৰ্ম্মাশয়বিরহিত হইবেই। তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ অস্মিতাধরূপ চিত্তে দেশ প্রতীতি থাকে না। দেশপ্রতীতি না থাকায়

বহুপ্রত্যয় অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় ;
সুতরাং কাম-কর্মাতির বিভ্রমানতা একেবারেই অসম্ভব ।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—জিহ্বাকা-গ্রহণেচ্ছা এবং জিহাঙ্গা—ত্যাগেচ্ছা,
ইহাকেই সুলকথায় কর্ম্মাশয় বলা যায় । “আমা হইতে অস্ত কিছু আছে”
এইরূপ প্রত্যয় হইতেই ঐরূপ হেয়োপাদেয় বুদ্ধি বা কর্ম্মাশয় উপস্থিত
হইতে থাকে । কিন্তু যে চিত্তে অস্ত বলিতে কিছুই নাই, কেবল আশ্রয়
সত্তাই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, সে স্থলে জিহ্বাকা বা জিহাঙ্গা কোন
রূপেই থাকিতে পারে না । তাই ঋষি বলিলেন—ধ্যানজ চিত্ত অনাশ্রয়ই
হয় ; সুতরাং উহা কখনও সংসারবন্ধনের হেতু স্বরূপ হইতে পারে
না । ঐরূপ চিত্ত কৈবল্যাশ্রিতির পক্ষেই সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে ।

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণাং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেণাম্ ॥ ৩ ॥

ন তাবৎ কর্ম্মতত্ত্বিত্তং ভিষ্যতে, সতি কর্ম্মণি কর্ম্মাশয়ী নাস্তীতি
বচো বিবৃদ্ধমিতি নিরাকরোতি কর্ম্মেতি । যোগিনঃ কৃতসাক্ষাত্কার-
স্বরূপস্য, কর্ম্ম চিত্তস্যন্দনরূপং, অশুক্লাকৃষ্ণাং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার-
বিহীনমিত্যর্থঃ, হৈতসত্তাবিষয়ক-প্রত্যয়াभावात् । ইতरेषাং- হৈতদর্শিনা
মযোগিনাং কর্ম্ম তু ত্রিবিধং, তথাহি—শুক্লং কৃষ্ণমুভয়াत्मकञ्च ।
ফলাসক্তিरेव কর্ম্মাशयप्रचये हेतुस्तच्च फलं पुण्यमयं पापमयमुभयात्मकं
वा भवति, तेन च शुक्लादिरूपं त्रिविधमुच्यते কর্ম্ম । অত্রেদমুচ্যতে—

যথাহিগরলং ঘোরং নাপকারায় তস্য वै ।

তথ্যেদং বিম্বিতং বিষজং ব্রহ্মাণি বন্দনং নহি ॥

জীবন্মুক্তস্য স্বাস্থ্যস্য ব্যবহারো যথা তথা ।

ন তেনাসৌ বিবহঃ স্যাৎ যথা প্রাক্কৃত-মানবঃ ॥

প্রারম্ভবৈচিত্র্যবশাৎ কদাপি রাগী বিরাগী পরিলক্ষ্যতে বা ।

ন চানুরক্তো নহি বা বিরক্তো ব্রহ্মাत्मদ্রষ্টব্যবহু সৌসৈব ॥ ৩ ॥

চিত্ত এবং কৰ্ম্ম অভিন্ন, কৰ্ম্ম বিত্তমান, অথচ কৰ্ম্মাশয় নাই, ইহা বিরুদ্ধ বাক্যরূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে ; এসূত্রে তাহা মীমাংসিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—যোগীর কৰ্ম্ম অশুদ্ধ অকৃষ্ণ, কিন্তু অপন্ন জনগণের কৰ্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ শুদ্ধ কৃষ্ণ এবং উভয়াঙ্গক । এস্থলে শুদ্ধ শব্দের অর্থ পুণ্যময়, কৃষ্ণশব্দের অর্থ পাপময় । কৰ্ম্মাশয় হইতে যে কৰ্ম্মসমূহ প্রকাশ পায় অর্থাৎ কামনা পূর্বক যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হয় পুণ্য ফল জনক, না হয় পাপ জনক, নচেৎ পাপ পুণ্য উভয় ফল জনক হইয়া থাকে, তাই জীব সাধারণের কৰ্ম্ম ত্রিবিধই হইয়া থাকে । এই কৰ্ম্মপ্রবাহ মধ্যে নিপতিত হইয়াই জীবগণ পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে পরিভ্রামিত হইয়া থাকে । কিন্তু যোগীর সেরূপ হয় না—যোগীর নিৰ্ম্মাণচিত্ত সর্বথা স্বগত-ভদ্রাদবগাহী । তাহাহইতে যে কৰ্ম্ম সকল প্রকাশ পায়, তাহা ধৰ্ম্ম কিংবা অধৰ্ম্ম, অথবা তদুভয়াঙ্গক-সংস্কারশূন্য এক প্রকার চিত্তস্পন্দন মাত্র । ঐরূপ কৰ্ম্ম কখনও কৰ্ম্মাশয় প্রচয়ের হেতু হইতে পারে না ; তাই ঋষি বলিলেন—যোগীর কৰ্ম্ম শুদ্ধও নয়, কৃষ্ণও নয় । নিৰ্ম্মাণচিত্ত যোগিগণ পরমার্থসত্তাবিহীন অস্তিত্বের বিভিন্ন বাহু মাত্রই দর্শন করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাহাদের হেয়োপাদেয়বুদ্ধি থাকে না । আর সাধারণ জনগণ আসক্তি পূর্বক—হেয়োপাদেয়বুদ্ধিপূর্বক কৰ্ম্ম করে ; তাই তাহাদের কৰ্ম্মাশয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে । ধ্যানজ্ঞচিত্ত হইতে সাধারণ চিত্তের ইহাই প্রভেদ । অতএব ধ্যানজ্ঞচিত্ত অর্থাৎ অভিন্নান শূন্যকৰ্ম্ম বিত্তমান থাকিলেও কৰ্ম্মাশয় উপচিত হয় না । এবিষয়ে একটী আহুসংস্হেদনও আছে—সর্পের বিষ যেরূপ সর্পের অনিষ্ট করে না, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মে প্রতিবিস্তিত এই বিশ্ব কখনও ব্রহ্মের বন্ধন জন্মাইতে পারে না । যে ব্যক্তি যোগী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ, সে ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যায় ; সুতরাং জীবমুক্ত ঐরূপ স্বস্থব্যক্তির ব্যবহার যেরূপই হউক না কেন, তাহা দ্বারা তিনি কখনও প্রাকৃত জনের জ্ঞায় বদ্ধ হন না । প্রারব্ধবৈচিত্র্য বশতঃ জীবমুক্ত ব্যক্তি কখনও অমুরাগবান্ কখনও বা বৈরাগ্যবান্ রূপে পরিলক্ষিত হইতে

পারেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি কখনও অমূরুক্ত বা বিরক্ত নহেন।
 যিনি জ্ঞানান্বদর্শী যোগী, তাঁহার সর্ববিধ ব্যবহার লীলা মাত্রই।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তি

বাসনানাম্ ॥ ৫ ॥

এবমনাশয়ং চিত্তং নিরুপাশয়বচ্ছিত্তস্বরূপং দর্শয়তি তত ইতি
 ততস্তস্মাচ্চিবিধাত্ কৰ্ম্মণস্তদ্বিপাকানুগুণানাং—যাদৃশস্য কৰ্ম্মণো
 যথা বিপাকঃ পরিণামস্তাদৃশ্যবিপাকস্তদ্বিপাকস্তস্থানুগুণা যা
 বাসনাস্তাদৃশানামেব বাসনানামভিব্যক্তিঃ প্রকটভাবো ভবতীতিশেষঃ।
 एवकारेण निराकृतोऽन्यथाभावः। तथाहि सता युक्तेन कर्मणा
 विपच्यमानेनाभिव्यज्यते वासना देवी पुण्यमयी, क्लृण्वेनासुरी पापमयी
 सङ्कीर्णेन च सङ्कीर्णेति।

অনাশয়চিত্তের স্বরূপ নিরূপণ পূর্বক এক্ষণে আশয়বিশিষ্ট
 চিত্তের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—তাহাহইতে সেই
 ত্রিবিধ কৰ্ম্মহইতে তদ্বিপাকানুগুণ বাসনাসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া
 থাকে। “তদ্বিপাকানুগুণ” কথাটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক—
 যেস্বরূপ কৰ্ম্মের বাহ্য বিপাক অর্থাৎ পরিণাম, সেইরূপ পরিণামকে
 “তদ্বিপাক” বলা হয়। তাহার অনুগুণ—অনুকূল যে বাসনাসমূহ,
 তাহাই তদ্বিপাকানুগুণ বাসনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূত্রে
 একটি “এব” শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাবারা বুঝা যায়—কৰ্ম্ম-
 বিপাক অনুসারেই বাসনাসমূহের অভিব্যক্তি হয়, তাহার অন্যথা
 কখনও হয় না। আর একটু পরিষ্কারভাবে বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা

করা যাইতেছে। যদি শুদ্ধকৰ্ম বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার পরিণাম রূপে দৈবী বাসনা সমূহই অভিব্যক্ত হয়। ঠিক এই রূপই কৃষ্ণকৰ্মের পরিণামে আত্মরী বাসনা এবং উভয়াত্মক কৰ্মের পরিণামে উভয়াত্মক বাসনাসমূহই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তদ্বিপাকানুগুণ বাসনার অভিব্যক্তি শব্দের ইহাই তাৎপর্য।

ভগবান্ বলিয়াছেন—কৰ্মের গতি অতি গহন, কোন্ কৰ্ম কিরূপ বিপাক প্রকাশ করিবে, তাহা সাধারণভাবে নিরূপণ করা দুষ্কর। কোনও কৰ্মের বাহ্যরূপ হয়ত শুদ্ধ ; কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে উহা হইতে কৃষ্ণকল সূচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পক্ষান্তরে কোনও কৰ্মের বাহ্যরূপ হয়ত কৃষ্ণ, কিন্তু তাহা হইতেই শুদ্ধপরিণাম হইতে পারে। কৰ্মগত শুদ্ধ বা কৃষ্ণ বা উভয়াত্মকই পরিণামগত শুদ্ধ প্রভৃতির প্রতি হেতু হইয়া থাকে। এজগতে কত লোক দৈবী বাসনা লইয়া, কত লোক আত্মরী বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের সেই বাসনাগত বৈচিত্র্যের প্রতি একমাত্র হেতু ঐ কৰ্মগত শুদ্ধ বা কৃষ্ণ। ইহা, আর একটা কথা স্মরণ করিবার যোগ্য এই যে, যত দিন মানুষ স্বরূপস্থিতিরূপ যোগে আরোহণ করিতে না পারে, ততদিন তাহাদের কৰ্ম শুদ্ধ কৃষ্ণ ও উভয়াত্মক থাকিবেই। কেবল শুদ্ধ কৰ্ম কিংবা কেবল কৃষ্ণকৰ্মই মানুষ সুদুর্লভ। এমন পুণ্যবান্ নাই, যাহাতে বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ নাই। আবার এমন পাপীও নাই, যাহাতে বিন্দুমাত্র পুণ্যস্পর্শ নাই। যাহা আত্মকল্যাণজনক কৰ্ম, তাহাই শুদ্ধ কৰ্ম। যাহা পরপীড়ন জনক কৰ্ম, তাহা কৃষ্ণ কৰ্ম,। আর যাহা পরপীড়ন পূর্বক আত্মকল্যাণকর কৰ্ম, তাহাই উভয়াত্মক কৰ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কৰ্ম হইতে ত্রিবিধ বাসনার অভিব্যক্তি হয়, ইহাই কৰ্মাশয়। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বাসনা সমন্বিত চিত্তকেই আশয়-বিশিষ্ট চিত্ত বলা হয়। যোগীদিগের কৰ্ম অশুদ্ধাকৃষ্ণ ; সুতরাং তাহাদের চিত্ত কৰ্মাশয়-বিহীন—বাসনা-বিহীন।

জাতিদেশকালব্যবহিতানাংমধ্যানন্তর্য্য

স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥৫॥

উক্তা কৰ্মবিপাকানুগুণবাসনাভিষ্যক্তিস্তত্র কাৰ্য্যকারণয়ো
ব্যবহিতত্বরূপ-নিয়মভঙ্গাশঙ্কাং নিরাকরোতি জাতীতি। জাতি-
মণ্ডলত্বাদিৰূপা, দেশঃ পূৰ্ব্বোত্তরাদিৰূপঃ, কালো যুগকল্পাদিৰূপঃ,
এতৈৰ্যব্যবহিতানাংমপি বাসনানাংমানন্তর্য্যমব্যবহিতত্বমভিষ্যক্তৌ
ভবতীতি শ্রেণঃ। এবম্ভ জন্মশতেন ক্রীতশতেন যুগশতেন বা ব্যবহিতা-
নাংমপি বাসনানাংব্যবহিতত্বং সংঘটতেঃ। কুত এতমিত্যাহ
স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ। স্মৃতিরনুভূয়মান-সংস্কারঃ, সংস্কারো
বজোভূতা বাসনা, এতয়োৰভিন্নত্বাৎ। যদি নামাভিষ্যক্ত্যাভি-
ব্যবহিতত্বাদভিষ্যক্তৌ কিঞ্চিন্মাত্রমপি বৈরূপ্যং, তদৈবাবিষ্যত্ কারণস্যা
ব্যবহিতত্ব-নিয়মভঙ্গপ্রসক্তির্ন চ তথা দৃশ্যতে।

অত্রায়ং নিষ্কৰ্ণঃ—যা হি নাম বাসনা স এব সংস্কারঃ, যা চ
তদবোধবিষয়তারূপাভিষ্যক্তিঃ সা এব স্মৃতিঃ। শতজন্মাদিभिঃ কৃত
সম্মমোষা অথ্যসম্মমোষরূপায়াঃ স্মৃতেৰম্ব্যুদয়োব্যবহিত ইব বাসনা
ইতি ॥৫॥

কৰ্মবিপাকানুসারেই বাসনা সমূহের অভিব্যক্তি হয়, পূৰ্ব্ব-সূত্রে
ইহা বলা হইয়াছে ; এই অভিব্যক্তি বিষয়ে কাৰ্য্য কারণের
অব্যবহিতত্বরূপ নিয়মভঙ্গের আশঙ্কা হইতে পারে, এইসূত্রে সেই আশঙ্কা
নিরাকৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—জাতি দেশ এবং কালদ্বারা ব্যবহিত
হইলেও বাসনা সমূহের অভিব্যক্তি বিষয়ে আনন্তর্য্যই থাকে ; যেহেতু
স্মৃতি এবং সংস্কারের একরূপইই সর্ববধা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

জাতি—মনুষ্যাদিরূপ, দেশ—পূর্বদেশ উত্তরদেশ ইত্যাদিরূপ, কাল—যুগ কল্পাদিরূপ । এই সকলের দ্বারা ব্যবহৃত হইলেও বাসনা এবং তাহার অভিব্যক্তি, এই উভয়ের মধ্যে অব্যবধানই থাকে । শত জন্মদ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইলে, কিংবা শতক্রোশ দ্বারা ব্যবহৃত হইলে, অথবা যুগ কল্প প্রভৃতি সুদীর্ঘ কালদ্বারা ব্যবহৃত হইলেও বাসনারূপ কারণ এবং অভিব্যক্তিরূপ কার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান থাকে না, অর্থাৎ কার্য্যকারণের অব্যবহিতরূপ নিয়ম ভঙ্গ হয় না । মনে কর—কাহারও সম্রাট হইবার বাসনা আছে, যে জীবনে, যে দেশে, যে কালে এরূপ সংস্কার উপচিত হইল, সেই জন্ম সেই দেশ এবং সেই কালহইতে অনেক জন্ম ব্যবধানে, ভিন্ন দেশে অনেক পরবর্ত্তিকালে যখন সেই ব্যক্তির উক্ত সম্রাটবাসনার অভিব্যক্তি হইল, অর্থাৎ সে সম্রাট হইল, তখন ঐ জন্মগত দেশগত ও কালগত যে সুদীর্ঘ ব্যবধান, তাহার কোন স্মৃতিই থাকিল না । বাসনা এবং উদ্যুরূপ অভিব্যক্তি যেন অব্যবহিতভাবেই সংঘটিত হইল । যাগাদি বৈধকর্ম্মের দৃষ্টান্তদ্বারাও ইহা বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় । স্বর্গকামনায় কেহ অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল, সেই যজ্ঞের অবসানক্ষণেই তাহার স্বর্গ লাভ হয় না । সে স্থলে কার্য্য-কারণের অব্যবহিতত্ব নিয়ম রক্ষার জন্য একটি “অপূর্ব” স্বীকার করিতে হয় । অশ্বমেধযজ্ঞাবসানে ঐ যজ্ঞজন্ম একটি অপূর্ব বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয় । দেহাবসানে ঐ অপূর্বই অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষেণে থাকিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ হয়, এইরূপে সে স্থলেও কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষেণে কারণের অক্ষুণ্ণতাই থাকে । ঠিক এইরূপই আমাদের প্রস্তাবিত স্থলে শতজন্মাদিরূপ ব্যবধানেও যদি বাসনার অভিব্যক্তি হয়, তবে সেই অভিব্যক্তি কালে এই ব্যবধানের দ্বারা বাসনাগত কোনরূপ বৈরূপ্য সাধিত হয় না, যে রূপ বাসনা ঠিক সেই রূপই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ।

কেন এইরূপ হয় তাহার উত্তর দিতে গিয়া পাষি বলিলেন—স্মৃতি

এবং সংস্কারের একরূপত্বই ইহার হেতু। স্মৃতি—অমুভূতবাসনাসংস্কার, অর্থাৎ সংস্কার যখন অমুভূতিযোগ্য হয়, তখনই তাহাকে স্মৃতি বলে। সংস্কার—বৌদ্ধভাবাপন্ন বাসনা, বাসনা যতক্ষণ অমুভূতির বিষয় না হয়—অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ তাহার নাম সংস্কার, এই যে স্মৃতি এবং সংস্কার, ইহারা সর্বত্রাংশে একরূপই হইয়া থাকে। যদি কখনও সংস্কার অপেক্ষা স্মৃতির বিন্দুমান বৈরূপ্য পরিলক্ষিত হইত, তবে বুঝিতে পারা যাইত যে, জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধানে অভিব্যক্তিরও বিলক্ষণতা সংঘটিত হয়; ফলতঃ তাহা কখনও পরিলক্ষিত হয় না। যেক্রপ সংস্কার ঠিক সেইক্রপ স্মৃতিরই উদয় হয়, সংস্কারের সহিত অব্যবহিত ভাবেই স্মৃতির উদয় হয়। ইহাধারা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝিতে পারা যায়—বাসনা অর্থাৎ সংস্কার এবং তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্মৃতি, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত অব্যবহিতত্বই থাকে। ইহার অগ্রথা কখনও হয় না। শত জন্মাদি দ্বারা ব্যবহিত হইলেও শত জন্মাদি দ্বারা কৃতসম্প্রমোষ হইলেও, অমুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষরূপা স্মৃতির অভ্যুদয় ঠিক সংস্কারের অমুরূপই এবং অব্যবহিত ভাবেই হইয়া থাকে।

— — —

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥১০॥

ন চ কার্য্যঃ পর্য্যনুয়োগঃ কৃত আদিমা সমায়াতা বাসনেত্যাঃ তাসামিতি। তাসাং বাসনানাং, অনাদিত্বং ন বিদ্যত আদिरस्येति तस्य भावः। कृत इत्याह आशिषो नित्यत्वात्। “मानभुवं हि भूयासम्” इत्येवं रूपाया आत्माशिषः, नित्यत्वात् स्वाभाविकत्वात् सर्वजीवप्रसिद्धत्वात्। न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तं किञ्चिदुपादत्ते; तस्मादनादित्वं वासनानामिति। न चात्र ध्वंसाग्नौ प्रतियोगि वचनीयं नित्यशब्दः, अनदित्वेऽपि सान्तरूपत्वात्। तथाहि कृतात्म साक्षात्कारास्याशीर्निवर्ततेऽहं प्रत्ययस्य सर्वथा विनिवृत्तत्वादिति ॥१०॥

সর্বপ্রথম বাসনা কোথা হইতে আসিল, এক্রপ প্রশ্ন করা সম্ভব নহে, যেহেতু ঋষি বলিলেন—আশীর নিত্য বশতঃ বাসনা সমূহের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় । আশীর নিত্য কি, “আমি যে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, এবং আমি যেন চিরকালই থাকি” এইরূপ যে আত্মাশী ; তাহার নিত্য আছে অর্থাৎ সর্বজীবে স্বাভাবিক ভাবেই এই আত্মাশীঃ প্রসিদ্ধ আছে । কোনও জীবে ইহার অগ্ৰথা পরিলক্ষিত হয় না । জীবমাত্রেরই মরণত্রাস দেখিয়াও ইহা সর্বথা সত্যরূপেই অস্মৃতি হইয়া থাকে । এই যে স্বাভাবিক সর্বজীবপ্রসিদ্ধ আত্মাশীঃ, ইহা জন্মগ্রহণের পর কোনও নিমিত্তবশে প্রকাশ পায় না । ইহা পূর্বলব্ধ সংস্কার । এই সংস্কার কবে যে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনির্ণেয় । সৃষ্টি যেৰূপ প্রবাহরূপে নিত্য, এই আত্মাশীঃও ঠিক সেইরূপ নিত্যপ্রসিদ্ধই রহিয়াছে । ইহা ধারাই প্রমাণিত হয়—বাসনা সমূহ অনাদি ; স্মৃতরাং আদি সংস্কার সর্বথা নিরূপণের অযোগ্য ।

এই সূত্রে যে নিত্য শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা ধ্বংস এবং প্রাগ্ভাবের অপ্রতিযোগী যে নিত্য, সেরূপ নিত্য বুঝাইবার জ্ঞান নহে ; কারণ, বাসনাসমূহ অনাদি হইলেও, উহার সাপ্তাই । প্রাগ্ভাবের অপ্রতিযোগী হইলেও উহার ধ্বংসের অপ্রতিযোগী নহে । দেখিতে পাওয়া যায়—আত্মসাক্ষাৎকারী যোগিগণের পূর্বোক্তরূপ আত্মাশীঃ সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়া যায় । “অহং প্রত্যয়” যতদিন বিদ্যমান থাকে, ততদিন উক্তরূপ আত্মাশীঃ নিবর্তিত হয় না বটে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত যোগমুগ্ধ পুরুষের পারমার্থিক সত্তা সাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে অতীত তত্ত্বরূপ কালের প্রত্যয় তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়াই অহং প্রত্যয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মাশীঃ চিরতরেই নিবর্তিত হইয়া যায় ।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে

তদ্ভাবঃ ॥ ১১ ॥

ননু বিরুদ্ধমুচ্যते—সান্তত্বমগাদিত্বৈঃপি বাসনানাম্, উত্তরয়তি
হেত্বিতি । হেতুরবিদ্যা, ফলং স্মৃতিরগাল্পপ্রত্যয়রूपिणी, आश्रयश्चित्तं,
आलम्बनं शब्दस्पर्शादि, एभिर्हेतुफलाश्रयालम्बनैः । संगृहीतत्वात्
सम्यक् सम्बन्धवत्वात्, वासनानां विद्यमानता अनादिता च प्रतीयत
इव । परमार्थतस्तु एषां हेतुफलादीनामभावे सत्ताभावे तदभाव
स्तासां वासनानामभाव एकान्तैरेवासत्तेति ।

अत्रेदमवधेयम्—वासना नाम जात्ययुर्भोगानुभवजन्य-संस्काररूपा,
सा हि हेतुफलादिभिरूपनिवद्धा सत्तावतीव प्रतीयत आपुरुषख्यातेः ।
सत्ताचैतन्ययोरभिन्नत्वान्नासदुत्पद्यते न च सदुविनश्यतीति श्रुतेश्च
सर्व्वैवाभाव एतासामिति ॥ ११ ॥

বাসনা মনুষ্য অনাদি হইলেও সাক্ষ্য, ইহা কি বিরুদ্ধ বাক্য নহে? বাহ্য
অনাদি তাহা অনন্তই হইয়া থাকে, এতলে তাহার অর্থ কি প্রকারে
হইবে; এইরূপ সংশয় নিরাস করিবার জন্যই এই সূত্রটির অবতারণা ।
ঋষি বলিলেন—হেতু ফল আশ্রয় এবং আলম্বনের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট
হয় বলিয়াই, এই সকলের অভাবে তাহাদের অভাব সিদ্ধ হইয়া
থাকে । সূত্রার্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । হেতু
শব্দের অর্থ অবিজ্ঞা, পূর্বে ঋষি নিজেই “তস্মৈ হেতুরবিজ্ঞা” এই সূত্রে
ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন । ফল শব্দের অর্থ অনাত্মপ্রত্যয়রূপা
শ্রুতি । অবিজ্ঞারূপ হেতু হইতে অনাত্মপ্রত্যয়রূপ ফলই প্রসূত হইয়া
থাকে, আশ্রয় শব্দের অর্থ চিন্তা । চিন্তকে আশ্রয় করিয়াই শ্রুতির

উদয় হয় । আলম্বন শব্দের অর্থ—শব্দ-স্পর্শাদি । স্মৃতির আলম্বন সচরাচর ঐ সকল বিষয়ই হইয়া থাকে । এই যে, হেতু ফল আশ্রয় এবং আলম্বন, এই গুলির দ্বারা সংগৃহীত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় বলিয়াই ইহাদের অভাবে বাসনার অভাব স্বতঃসিদ্ধ হয় । ইহাদের অর্থ্যৎ হেতুফলাদির পারমার্থিক সত্তা নাই । চৈতন্য ব্যতীত—একমাত্র আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত অণু কোনও কিছুর সত্তাই হইতে পারে না । সত্তা ও চৈতন্য অভিন্ন বস্তু । অবিছা স্মৃতি চিত্ত শব্দ স্পর্শাদি বিষয়, এসকল চৈতন্যস্বরূপ বস্তু নহে ; সুতরাং ইহাদের কোন সত্তা নাই, থাকিতে পারে না । এই গুলির অর্থ্যৎ হেতু ফল প্রভৃতির সত্তাভাব যখন নিত্যসিদ্ধ, তখন এগুলির অভাবে বাসনাসমূহের অভাবও অবশ্যজ্ঞাবী । বাসনার যাহা হেতু, যাহা ফল, যাহা আশ্রয়, যাহা অবলম্বন, সেগুলিই যদি না থাকে, তবে বাসনা যে নাই, ইহা আর বলিয়া দিতে হয় না । জ্ঞাতি আয়ু এবং ভোগের অনুভবজন্য সংস্কারের অণু নাম বাসনা, এই বাসনাই হেতু ফল প্রভৃতির সহিত উপনিবদ্ধ হইয়া সত্তাবিশিষ্ট বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় । যতদিন পুরুষ-খ্যাতি না হয়—যতদিন যথার্থ পরমার্থ-সত্তার সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন বাসনাগুলি এবং হেতু ফল ইত্যাদিরও অস্তিত্ব প্রতীতি হইতে থাকে । বাস্তবিক উহার তিনকালেই নাই । শ্রুতিও বলেন—যাহা অমং তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না, আর যাহা মং, তাহার বিনাশও কোন কালেই হয়না । সত্তা এবং চৈতন্য অভিন্ন বস্তুই । অতএব অবিছা প্রভৃতি হেতুফলাদির অভাবের ন্যায় বাসনারও একান্ত অভাবই সিদ্ধ হইয়া থাকে । তবে যে বাসনার অনাদিত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অবিছাবস্থায়ই । পরমার্থতঃ বাসনার অনাদি সত্তাই স্বীকৃত হয়না হইতে পারেনা ; সুতরাং অনাদি হইয়াও সংস্কার সমূহ কিরূপে সাস্ত হইতে পারে, এরূপ প্রশ্নই তত্ত্বদৃষ্টিতে হইতে পারে না । যতদিন অবিছা প্রতীতি-গোচরা, ততদিন এরূপ সংশয় বিচার বিতর্ক থাকিবেই ; তাই কেবল তর্কবিচারের দিকে না গিয়া যাহাতে অবিছার উচ্ছেদ হয়, তাহার জ্ঞাই প্রযত্ন করা কর্তব্য ।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বমেদাঙ্ঘ্রীমাণাম্ ॥১২॥

যদি বাসনানামभाव एव सिद्धं स्तदातीतादि-व्यवहारः कथं निष्पद्यत इति निरूपयत्यतोतेति । अतीतानागतं प्राग्व्याख्यातमपि कथ्यते विशेषः—अनुभूतव्यक्तिकमतीतं स्मृतिरूपम्, अनुभाव्यव्यक्तिक-मनागतमाशारूपमिति यद् व्यवहार विषयता मायाति तत् स्वरूपतः परमार्थतः अस्ति—नित्यवर्तमान-सत्तामात्रम् । किन्तु धर्माणां ज्ञानक्रियारूपाणां बुद्धिधर्माणाम्, अध्वमेदात् अध्वा पन्थाः—ज्ञानक्रिया-प्रकाशकेन्द्रियप्रणालीरूपः, तदुगतविलक्षणत्वादेवातीतानागतमिति व्यवहारो विकल्पवृत्तिरूपो भवतीति शेषः ॥ १२ ॥

যদি পরমার্থতঃ বাসনাসমূহের অভাবই সিদ্ধ হয়, তবে অতীত ভবিষ্যৎ ইত্যাদিরূপ ব্যবহার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই এই সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—অতীত এবং অনাগত স্বরূপতঃ নিত্যবর্তমান সত্তামাত্রই, কেবল ধর্মসমূহের অধ্বভেদ বলতঃই ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । অতীতানাগত কি, তাহা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হইলেও পুনরায় বিশেষরূপ স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে । যাহা একবার অনুভবের বিষয় হইয়াছিল, সেই স্মৃতিরূপ পদার্থই অতীত এবং যাহা পরবর্তিকালে অনুভবের বিষয় হইবে, সেই আশারূপ পদার্থই অনাগত নামে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে । এই যে অতীত এবং অনাগত, ইহাও স্বরূপতঃ—পরমার্থতঃ “অস্তি”মাত্রই—নিত্যবর্তমান সত্তামাত্রই । ভূত এবং ভবিষ্যৎরূপে যাহা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুভবের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এই ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালিত করে, তাহা নিত্যবর্তমান সত্তাব্যতীত অস্তি কিছু নহে । “অস্তি”—নিত্য-

বিজ্ঞান-সত্তা, তাহা সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই। যিনি নিত্য-সত্য, যিনি প্রিয়তম পরমাত্মা, তিনিই অবিচ্ছিন্নদৃষ্টি আমাদের নিকট কখনও স্মৃতির আকাবে, কখনও বা আশার আকারে প্রকাশিত হন। তাই আমরা—যাহা নিত্যই “আছে”, তাহাকে কখনও “ছিল”রূপে কখনও বা “হইবে”রূপে ব্যবহারযোগ্য করিয়া লই।

কি প্রকারে ইহা সংঘটিত হয়, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—“অধ্বভেদান্বিতাধ্বা” ধর্মের অধ্বভেদ বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। ধর্মশব্দের অর্থ এস্থলে বুদ্ধিধর্ম, তাহা জ্ঞানক্রিয়া ব্যতীত অণু কিছু নহে। স্থূলকথায় যাহাকে “জ্ঞান” বলে, তাহাই ধর্ম। ঐ জ্ঞানরূপ ব্যাপারটী অর্থাৎ অনুভবরূপ জ্ঞানক্রিয়াটীই ধর্ম অধর্ম জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি অষ্টবিধ ভেদপ্রাপ্ত হয়। ধর্মের স্বরূপ পরসূত্রে বর্ণিত হইবে।

এইবার “অধ্বভেদ” কথাটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অধ্বশব্দের অর্থ পন্থা, পন্থার বিভিন্নতাই অধ্বভেদ। পূর্বোক্ত জ্ঞানক্রিয়ারূপ ধর্ম চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়প্রণালীরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে, ইহাকেই ধর্মের অধ্বভেদ বলে। খুলিয়া বলিতেছি—“অস্তি” ও বোধ, অভিন্নতত্ত্ব। বোধব্যতীত সত্তা থাকে না, আবার সত্তাব্যতীতও বোধ নাই। ঐ যে বোধ অর্থাৎ যাহা স্বরূপতঃ অস্তিত্বাত্মক, তাহা চক্ষুঃকর্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথে যখন প্রকাশ পায়, তখনই উহাকে “ধর্মের অধ্বভেদ” বলা হয়। এই রূপ বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ হইতে গিয়াই যাহা স্বরূপতঃ অস্তি, তাহা অতীত এবং অনাগতরূপে ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকে। মনে কর, তুমি প্রথমক্ষণে একটী পুষ্প দর্শন করিলে। তখন কি হইল—যিনি অস্তি, যিনি তোমার অন্তরে বোধরূপে নিত্যবর্তমান সত্তারূপে বিরাজিত, তিনি (তাহার আভাস) চক্ষুর্দ্বারদ্বারা তোমার পুষ্পবিষয়ক অনুভবকে আশ্রিত করিয়া দিলেন। আবার পরক্ষণেই একটী সঙ্গীত শ্রবণ করিলে অর্থাৎ তোমার অন্তরস্থিত বোধসত্তার সঙ্গীত আকারীয় একটী অনুভবের প্রকাশ

হইল । এইরূপ হওয়াকেই ধর্মের অবভেদ কহে । এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা কর—অতীতানাগত-ব্যবহার কিরূপে নিষ্পন্ন হয় । সঙ্গীত শ্রবণকালে পুষ্পদর্শন অতীত-পদবাচ্য হয়, আবার পুষ্পদর্শন কালে সঙ্গীতশ্রবণ অনাগত-পদবাচ্য হইয়া থাকে । একটা স্মৃতিরূপে, অষ্টটা আশারূপে প্রকাশ পায় । সর্বত্র এইরূপেই অতীতানাগতরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব বাসনা সমূহের পরমার্থতঃ অভাব সিদ্ধ হইলেও, একমাত্র নিত্য বর্তমান সত্ত্বাস্বরূপ বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই ভূত ভবিষ্যতাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে ।

তৈ ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মান্ পরিচায়য়তি ত ইতি । তৈ ধর্ম্মা গুণাত্মানঃ গুণাঃ সত্তাদয়ঃ
আত্মানঃ স্বরূপা যেষাং তৈ তথ্যোক্তাঃ । অতএব ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ কদাচিত্
বাস্ত্বরূপেণাভিষ্যক্তস্বরূপা ব্যক্তাঃ, কদাচিদ বা কারণরূপেণাপ্রকটত-
স্বরূপাঃ সূক্ষ্মা ইতি ।

ইদমত্বাধেয়ম্—গুণা ইতি নাম যদ্যব্যক্তরূপা সাম্যাবখ্যাং বিদ্যায়া
দিমামভিষ্যক্তি লভন্তে তদা মহত্তত্বমিতি সংগ্রামধিগচ্ছন্তি । তস্য
চাষ্টৌ ধর্ম্মাঃ—ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যনৈশ্বর্য্যরূপাঃ ।
এতৈ সর্ব্বৈ জ্ঞানক্রিয়া এব প্রত্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীলা ইতি গুণাত্মানো
ধর্ম্মাঃ ॥ ১৩ ॥

এইসূত্রে ধর্ম্মের স্বরূপ-পরিচয় দেওয়া হইতেছে, ঋষি
বলিলেন—ভাষারা (ধর্ম্মসমূহ) ব্যক্তসূক্ষ্ম গুণাত্মা । ধর্ম্মসমূহ
গুণাত্মা বলিয়াই ব্যক্ত ও সূক্ষ্মরূপ দ্বিবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয় । গুণাত্মা
কি ? গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ, আত্মা—স্বরূপ । সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই বাহাদের

স্বরূপ, তাহার। গুণাত্মা। প্রখ্যা প্রবৃতি ও স্থিতিশীল গুণত্রয়
ব্যবতীয় ব্যক্ততাব সমূহের সূক্ষ্মবীজ, ইহা পূর্বের বিশদরূপে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে। গুণত্রয় যতক্ষণ সাম্যাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ উহার
অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম। তারপর ঐ অব্যক্ত অবস্থাহইতে যখন সর্ব-
প্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে—ব্যক্ত হয়, তখন উহাদের নাম হয়—
মহত্ত্ব বা বুদ্ধিত্ব। এই বুদ্ধিত্বের অষ্টবিধ প্রকাশ পরিলক্ষিত
হয়, উহাদের সাধারণ নাম ধর্ম। ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য
অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য, মহত্ত্বের এই যে অষ্টবিধ প্রকাশ,
ইহারাই ধর্ম্যনামে পরিচিত হয়। প্রকৃতি, স্বভাব, ধর্ম, ইহার। একার্থ
বাচকশব্দ। যেরূপ অগ্নির স্বভাব বা ধর্ম উষ্ণতা, জলের স্বভাব বা
ধর্ম শীতলতা, ঠিক সেইরূপই কৈবল্য-বোধস্বরূপ পুরুষের
প্রকৃতি বা ধর্ম পূর্বোক্ত অষ্টবিধ। যিনি স্বরূপতঃ জ্ঞ, তিনি যখন
“জানা”রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তাহাতে পূর্বোক্ত অষ্টবিধ
ভেদ পরিলক্ষিত হয়।

দেখ সাধক। তোমার অন্তরে যে “জানা”রূপ বস্তুটি আছে,
উহারই নাম ধর্ম, উহাই তোমার প্রকৃতি। উহা প্রখ্যা প্রবৃতি ও
স্থিতিশীল গুণত্রয় ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। পুণ্য পাপ, জ্ঞান অজ্ঞান,
ত্যাগ গ্রহণ, এবং সামর্থ্য্য অসামর্থ্য্য, এই আট প্রকারেই তোমার
“জানা” বা জ্ঞানক্রিয়া প্রকাশিত হয়। আমরা যাহা কিছু জানি—
অনুভব করি—বোধ করি, তাহা পূর্বোক্ত আটটির মধ্যেই পড়িবে।
এই আটটি ব্যতীত ধর্ম বলিতে আর কিছুই বুঝায় না। অষ্ট-
সংখ্যক বলিয়াই যোগসূত্রকার ঋষি “ধর্ম্মাণাম্” এইরূপ বহুবচনাস্ত
পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। যতক্ষণ উহার। কারণরূপে অবস্থান করে,
ততক্ষণ উহাদের নাম হয় সূক্ষ্ম। আর যখন কার্য্যরূপে প্রকাশিত
হয়, তখন উহার। ব্যক্ত নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ব্যক্ত অব্যক্ত
ভেদে ধর্মের দ্বিবিধ ভেদ স্বতঃসিদ্ধরূপেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্ ॥১৪॥

নমু পরস্পরাভিভবশীলানাং ব্যাপারমাত্ররূপাণাং সত্ত্বাদিগুণানাং
কথমেকবস্তুত্বেন প্রতীতিরিত্যাহ পরিণামেতি । পরিণামৈকত্বাৎ
অঙ্গাঙ্গীভাবেন পরিণাম-নিষ্টৈকত্বাৎ একরূপেষুণৈ পরিণম্যমানত্বাদিতি
भावः । वस्तुतत्त्वं इदमेकं वस्तु इत्येवं प्रतीतिरित्यर्थः । यथा
घालातदण्डानल-भ्रমोणां त्रयाणां परिणाम एकं वह्निचक्रमिति यथा
वाऽविच्छिन्नसलिलप्रवाहानां परिणाम एका नदीति प्रतीतिस्तथा
तिशय-स्पन्दनशीलानां सत्त्वादीनां त्रयाणां परिणामगतैकত্বাদিदं व्यष्टि
समष्टि जगत् स्थिरमेकं वस्तुति प्रतीतिः ॥ १४ ॥

পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করা রূপ ব্যাপারমাত্রস্বরূপ গুণত্রয়
স্বরূপতঃ কোনও বস্তু নহে, ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্রই উহাদের স্বরূপ ;
অথচ ত্রিগুণ-নির্মিত এই জগৎ প্রপঞ্চ একটী স্থির বস্তুরূপে প্রতীয়মান
হয় । ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এই সূত্রে তাহাই নির্ণীত
হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—পরিণামৈকত্ব হেতু বস্তুতত্ত্ব হয় ।

গুণত্রয় প্রথ্যা প্রবৃত্তি এবং স্থিতিক্রম ত্রিবিধ ব্যাপার হইলেও
উহাদের পরিণামগত একত্ব আছে । সাম্যাবস্থা হইতে যখন গুণ-
ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তখন উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব হয় । কোন
একটী গুণ প্রধান ভাবে থাকে, অপর দুইটী ঐ প্রধান গুণের অঙ্গরূপে
তাহার সহায়তাই করে । এইরূপে সম্বাদিক্রম তিনটী ক্রিয়ার পরিণাম
একরূপেই হইয়া থাকে । এবং এইরূপ হয় বলিয়াই উহাদের
বস্তুতত্ত্ব হয় অর্থাৎ ত্রিবিধ ক্রিয়াস্বরূপ গুণত্রয় একটী স্থির বস্তুরূপে
প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে ।

দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। অলাতনও অনল এবং ভ্রমণবেগ, এই তিনটির পরিণাম স্বরূপ একটি স্থির বহিচক্র প্রতীতিগোচর হয়। দণ্ডের অগ্রভাগস্থিত বিন্দুমাত্র বহিই একটি স্থির বহিচক্ররূপে প্রতীয়মান হয়। যদিও এ দৃষ্টান্তটী প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সর্বাংশে তুল্য হয় না। তথাপি পাঠক-গণের বুঝিবার পক্ষে ইহা অনেকটা সাহায্য করিবে। আমাদের বুদ্ধিরূপ অলাতনওস্থিত বিন্দুমাত্র জ্ঞান বা জ্ঞানাভাসই সত্ত্বাদিগুণের সংকোভ বা অতিশয় স্পন্দন বশতঃ এই ব্যাপ্তি সমষ্টি জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যেরূপ অতিশয় বেগের সহিত ভ্রাম্যমান লৌহচক্র একটি স্থির বস্তুরূপেই দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান স্থিরবস্তু-নিচয় অতিশয় স্পন্দনশীল গুণত্রয়ের একপ্রকার পরিণাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। স্থূল কথা, এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু বলিয়া মনে করি, তাহা স্বরূপতঃ বস্তু নহে—ক্রিয়ামাত্রই। নদীর দৃষ্টান্তে ইহা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। আমরা যাহাকে একটি নদীরূপে বুঝিয়া লই, তাহা স্বরূপতঃ নদী নামক কোনও একটি বস্তু নহে, অবিচ্ছিন্ন জলপ্রবাহমাত্রই। প্রথম দৃষ্টিতে যে জলরাশিকে আমরা নদীরূপে মনে করিয়া লই, দ্বিতীয়ক্ষেণে সে জলরাশি আর সেখানে নাই, বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, অগ্ন জলরাশি আসিয়া সেস্থান পূর্ণ করিয়াছে। তৃতীয়ক্ষেণে আবার অগ্ন জলরাশি সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ অবিচ্ছিন্ন একটি প্রবাহরূপ ক্রিয়াকেই আমরা নদী বলিয়া স্থির করিয়া লই। এই জগৎ এই বহু বস্তুনিচয়ও ঠিক এইরূপই। ইহাদের কোন বস্তুই নাই। কতকগুলি ক্রিয়াই বস্তুর আকারে প্রতীয়মান হয়। সাধক, ঐ যে ক্রিয়া বা শক্তি, উনিই প্রকৃতি, উনিই মা, উনিই আত্মার স্বগতভেদকারিণী বৃত্তিসারূপ্যকারিণী অঘটনঘটনপটীয়সী জননী মহাশক্তি। উহার শরণাগত হইলে—উহারই চরণে সম্যক আত্ম-নিবেদন করিতে পারিলে সকল রহস্য সহজেই উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

তখন আর এই পার্থিব ধন জনাদি বিষয় সমূহের সংযোগ বিয়োগে সুখ বা দুঃখ আসিয়া মানুষকে উদ্বেলিত করিতে পারে না। বস্তু-
গুলি বস্তু নহে, উহা ক্রিয়ামাত্রই—তিনটি ক্রিয়ার পরিণাম মাত্রই,
ইহা যদি সমাক্ হৃদয়ঙ্গম হয়, তবে কি মানুষ আর কখনও জগতের
কোনও বস্তুতে অনুরাগবান্ বা বিদ্বেষবান্ হইতে পারে ? ওগো,
ত্রিগুণ মানেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপ ত্রিবিধ ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়াই এই
বিচিত্র জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা দেখ—অনুভব কর,
ঋষির অমূল্য উপদেশ সার্থক হউক !

বস্তু-সাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োৰ্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

অস্তু নাম, অত্বেয়ং জিজ্ঞাসা—গুণত্রয়পরিণামরূপং বস্তু
সাধারণমসাধারণং বা, যদি সাধারণং তর্হি প্রতীতৌ কথং পরস্পর-
বিলক্ষণতা, আহোন্মিদসাধারণমুচ্যতে তদাতুল্যপ্রত্যয়স্থলে কা
মোমাংসেত্যাহ বস্তুতি। বস্তুসাম্যে বস্তুনাং সাধারণ্যে চিত্তভেদা-
শ্চিত্তগত পরস্পর বিলক্ষণত্বাস্তয়োশ্চিত্তবস্তুনোৰ্বিভক্তঃ পন্থাঃ পরস্পর
বিলক্ষণঃ প্রকাশকর্মঃ, ন পুনরন্যোঃ সাঙ্কর্যমিতি ভাবঃ। অতএব
জাবমেদে ভোগ্যং জগদ্ ভিন্নমীশ্বরকল্পিতং তু সাধারণমিতি
সিদ্ধান্তঃ ॥ ১৫ ॥

যাহা স্বরূপতঃ ব্যাপার মাত্রই, তাহা একটী স্থির বস্তুরূপে প্রতীতি-
গোচর হইতে পারে, তাহা হউক ; এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা এই যে—
গুণত্রয়-পরিণামরূপ বস্তু সাধারণ, না অসাধারণ ? যদি বলা যায়—
সাধারণ, তাহা হইলে প্রতীতিবিষয়ে পরস্পর বিলক্ষণতা দৃষ্ট হয়
কেম ? একই নারী মূর্তি পুত্রের জননী, ভর্তার ভার্যা, সপত্নীর বিষে
পাত্নীরূপে বিভিন্ন প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আর যদি বলা

যায়—বস্তুই অসাধারণ, তবে তুল্যপ্রত্যয় স্থলে মীমাংসা হয় না। সূর্য্য চন্দ্র বৃক্ষ পর্বত নদী প্রভৃতি বস্তু, সকলমনুষ্টোরই তুল্যপ্রত্যয়ের বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ সংশয় অপনোদন করিবার জন্যই এই পঞ্চদশ সূত্রের অবতারণা। ঋষি বলিলেন—বস্তুগত সাম্য থাকিলেও চিত্তভেদ বশতঃ এতদ্ব্যক্তির বিভিন্ন পথ। বেশ ধীরভাবে ঋষির অভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তিনি প্রথমেই “বস্তুনামা” পদের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—বস্তু সমানই—সাধারণই। গুণত্রয়-পরিণাম-রূপ যে মৌলিক বস্তু, তাহা সকলের পক্ষেই সমান, অর্থাৎ ঈশ্বরকল্পিত বস্তু সর্বজীবসাধারণ। ইহার অন্তর্থা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না।

তারপর ঋষি বলিলেন—চিত্তভেদ বশতঃ উহাদের পস্থা বিভক্ত। ঈশ্বরকল্পিত বস্তু সাধারণ হইলেও সেই বস্তুর গ্রাহক যে চিত্তসমূহ, তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণতা আছে। সেই বিলক্ষণতা বশতঃ উভয়ের অর্থাৎ চিত্ত এবং বস্তু, এতদ্ব্যক্তির পস্থা বিভক্তভাবেই অবস্থিত আছে। বস্তু তাহার স্বাধীন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, আর চিত্তসমূহও নিজ নিজ সংস্কার ও সামর্থ্যানুরূপ স্বাধীন ভাবেই তাহা গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং বস্তু এবং চিত্তের কোন কালেই সাক্ষর্য্য হয় না। পরসূত্রে ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাবে।

যাহারা বলেন—চিত্তভেদে বস্তু বিভিন্ন; তাহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। ঋষিবাক্য হইতে ওহা কিছুতেই প্রকাশ পায় না। পূর্বে যে নারীমূর্ত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সে স্থলে পরস্পর বিলক্ষণ প্রতীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অসাধারণ প্রতীতিরও অস্বীকার করা যায় না। পুত্র ভর্তা এবং সপত্নী তিনেরই নারীমূর্ত্তিরূপে তুল্য প্রত্যয় আছে; সেই তুল্যপ্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়াই পুত্র জননীরূপে, ভর্তা ভাৰ্য্যারূপে এবং সপত্নী বিদ্বেশপাত্নীরূপে অনুভব করিল। সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। পূর্বে যে সূর্য্য চন্দ্রাদির বিষয় বলা হইয়াছে, সে সকল স্থলেও একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল

মনুষ্যই এক সূর্য্য, এক চন্দ্র প্রভৃতি তুল্যপ্রত্যয়গ্রাহী হইলেও পরস্পর বিলক্ষণ প্রতীতির অভাব সে স্থলেও হয় না। যে চিত্তের যেরূপ সংস্কার, যেরূপ বিকাশসামর্থ্য, সে চিত্ত সেইরূপ ভাবেই উক্ত সূর্য্য চন্দ্রাদির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সকলে একই সূর্য্য দেখিয়াও পরস্পর বিভিন্ন-রূপেই উহার অনুভব করিয়া থাকে। সকল চিত্তের প্রতীতি ঠিক তুল্য হয় না। এই জগৎই ঋষি বলিলেন—বস্তু সমান থাকিলেও গ্রহীতৃচিত্তের বিলক্ষণতা বশতঃ প্রতীতিবিষয়ে পরস্পর বিলক্ষণতা থাকে। বস্তু স্বতন্ত্র, উহা ঈশ পরিকল্পিত, আবার চিত্তও স্বতন্ত্র; সুতরাং “বিভক্তঃ পশ্বাঃ”।

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা গেল—বস্তু মাত্রেরই প্রতীতিবিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে তুল্যতা এবং অবশিষ্ট অংশে বিলক্ষণতা থাকে। যেস্থলে এরূপ তুল্যতা পরিলক্ষিত হয়, সেরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে—চিত্তগত পরস্পর সাদৃশ্য আছে। যে সকল চিত্তের সংস্কার ও বিকাশসামর্থ্য অধিকাংশ তুল্য, সেই সকল চিত্তেরই তুল্যদেশে অবস্থান হইয়া থাকে। চিত্তের এই সাদৃশ্য ও বৈষম্য নিয়াই স্থূলতঃ মনুষ্যত্ব পশুত্ব প্রভৃতি জাতিভেদ হইয়া থাকে। সকল মনুষ্যেরই চিত্তগত একটা সাদৃশ্য আছে; তাই তাহারা সূর্য্যকে একটা গোলাকার জ্যোতির্ময় পদার্থরূপেই প্রথম পরিগ্রহ করে। তারপর নিজ নিজ সংস্কারগত বৈচিত্র্য বশতঃ অনুভবগত বিলক্ষণতা নিম্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জীবভেদে ভোগ্য জগৎ ভিন্ন হইলেও ঈশ্বর পরিকল্পিত জগৎ সকলের পক্ষে সমানই। ঈশ্বর কল্পিত জগতের সাধারণ নাম পদ আর জীব সেই জগৎকে যেরূপ ভাবে গ্রহণ করে, তাহার নাম পদার্থ। এই পদ ও পদার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। জীব কখনও পদকে গ্রহণ করিতে পারে না, সে সর্বদা পদের অর্থ মাত্রকেই গ্রহণ করে। সাধক যতদিন ঐ বিষয়ের পূর্ণ পদে অবস্থানের সামর্থ্য না পায়, ততদিন এই “বিভক্তঃ পশ্বাঃ” কথাটির ব্রহ্মত্ব বস্তুার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

ন চৈকচিত্ততন্ম বস্তু তদপ্রমাণকং তদা
কিং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

জীবকল্পিতমেব বস্তু স্যাৎ কিমৌশ্বরচিত্তকল্পিতেনেत्याহ ন চেতি ।
বস্তু একচিত্ততন্ম কেনচিত্ জীবচিত্তেন পরিকল্পিতং ন চ । কুত
ইत्याহ তদिति । তদা তৎ জীবচিত্তং অপ্রমাণকং ব্যগ্রং নিরুদ্ধং মূর্চ্ছিতং
বা স্যাদিত্যর্থঃ । তদা কিং স্যাৎ, তদাঃশ্রুতীত সম্ভাবচ্চাচ্চিত্তস্য
বস্তুনামভাবে অন্যেষামপি প্রত্যয়াभावো भवेत् । ন চৈवं সম্ভবতীতি
भावः । অতএব সৰ্ব্বচিত্ত-প্রযোজকং যদেকমৌশচিত্তং ততন্ম বস্তু ।
মুদ্রাপ্রলয়ে তস্মাপি অপ্রমাণকত্বাৎ সৰ্ব্ব-বস্তুবিলয় ইতি ॥ ১৬ ॥

বস্তুমমুহ জীবচিত্ত কল্পিতই স্বীকার করা যাউক, ঐশ্বরচিত্ত
কর্তৃক বস্তু কল্পিত হয়, ইহা অস্বীকার করায় কি হানি আছে, এইরূপ
সংশয়ের নিরাস করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা । প্রাচীন বৃত্তিকার
ভোজদেব ভাষ্যের অংশ বলিয়া ইহাকে সূত্ররূপে গ্রহণ করেন নাই ।
যোগসূত্রের প্রচলিত ভাষ্য অনুসারে আমরা ইহাকে সূত্ররূপেই
গ্রহণ করিয়াছি । ঋষি বলিলেন—বস্তু একচিত্ত তত্ত্ব নহে, (সেরূপ
হইলে) যখন তাহা (চিত্ত) অপ্রমাণক হইবে, তখন কি হইবে ?

বস্তু কখনও একচিত্ততত্ত্ব হইতে পারে না অর্থাৎ কোনও
জীবচিত্তকর্তৃক বস্তু পরিকল্পিত হইতে পারে না । তত্ত্ব শব্দের
অর্থ অধীন । বস্তু যদি কোনও চিত্তকর্তৃক কল্পিত হয়, তবেই
তাহা চিত্ততত্ত্ব হইতে পারে, ফলতঃ তাহা একেবারেই অসম্ভব ।

কেন অসম্ভব, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ঋষি বলিলেন—
 “তদপ্রমাণকং তদা কিং শ্রাৎ” । এই সূত্রাংশের তাৎপর্য
 এই যে, যখন তাহা অপ্রমাণক হইবে, তখন কি হইবে ?
 অর্থাৎ চিত্ত যখন ব্যগ্র নিরুদ্ধ বা মুচ্ছিত থাকিবে, তখন কি
 হইবে ? চিত্তের যখন বিষয়গ্রহণসামর্থ্য রুদ্ধ থাকে, তখনই উহা
 অপ্রমাণক হয় । চিত্তের সেই অপ্রমাণক অবস্থা হইলে তখন কি
 হইবে ? অভিপ্রায় এই যে—যদি কোনও জীবচিত্তকে বস্তুর স্রষ্টা
 স্বীকার করা যায়, তবে সেই চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় সর্ববস্তুরই বিলয়
 হওয়া উচিত, কার্যাত্তঃ তাহা হয় না । দেখিতে পাওয়া যায়—কোনও
 চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিলেও অগ্ৰাচ্চচিত্ত যথাপূর্বরূপেই বিষয় গ্রহণ
 করিয়া থাকে । সুতরাং বস্তু কোন এক চিত্ততত্ত্ব, ইহা কোনরূপেই
 বলা যায় না ।

ইতিপূর্বের সর্বচিত্ত প্রযোজক যে একচিত্তের কথা বলা হইয়াছে,
 যাহা ঐশ্বর্যচিত্ত নামে অভিহিত হয়, যিনি “একোহং বহু শ্রাম্” রূপে
 আত্মপ্রকাশ করেন, বস্তুসমূহ তাঁহারদ্বারাই পরিকল্পিত ; সুতরাং বস্তু
 সর্বচিত্তের পক্ষেই সমান । তবে চিত্তগত ভেদবশতঃ ঐ সমান বস্তুও
 পরস্পর অভ্যন্ত বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে । যখন ঐ ‘ঐশ্বর্য
 চিত্ত’ আর বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করিবেন না, অর্থাৎ যখন উহাও
 অপ্রমাণক হইবে, তখন নিশ্চয়ই সর্ববস্তুর বিলয় হইয়া যাইবে । সেই
 অবস্থাই মহাপ্রলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

তদুপরাগাপিচ্ছিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥১৩॥

পরমেশ্বরপরিকল্পিত-বস্তুসাম্যে যুগপৎ সৰ্ব্ববস্তু-জ্ঞাতত্বাৎ
 স্যাৎ তৎ পরিভ্রমতি তদিতি । চিত্তস্য তদুপরাগপিচ্ছিত্বাৎ, তস্য
 বস্তুজ্ঞাঃ উপরাগ আকার-সমর্পণম্ তদপিচ্ছিত্বাৎ, অথস্ক্রান্তমপি-কল্পে

বিন্যয়েষ্বরজনভাবাপিচ্ছিত্বাদিত্যিভাবঃ । বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্, তথাহি—
যত্র চিত্তমুপেক্ষ্য তজ্জ্ঞাতং যত্র তু নোপেক্ষ্য তদজ্ঞাতং তিষ্ঠতি । অতঃপু-
ন যুগপৎ ইব সম্বন্ধবস্তুজ্ঞাতত্বং চিত্তম্ভেতি ॥ ১৩ ॥

— — —

পরমেশ পরিকল্পিত বস্তুসাম্য স্বীকার করিলে যুগপৎ সর্ববস্তুর
জ্ঞাতৃহাশঙ্কা হইতে পারে, এই সূত্র তাহা পরিহার করা হইয়াছে । ঋষি
বলিলেন—তাহার (বস্তুর) উপরাগকে অপেক্ষা করে বলিয়াই বস্তু চিত্তের
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত থাকে । উপরাগ শব্দের অর্থ—আকারসম্পূর্ণ । অসংস্কৃত
যগির জায় বিষয়দ্বারা অর্থাৎ বস্তুসমূহের দ্বারা উপরঞ্জিত না হওয়া
পর্যন্ত চিত্তের বস্তুগ্রাহকতা হয় না ; সুতরাং চিত্তের যে বস্তুজ্ঞাতত্ব,
তাহা বাহ্যবস্তুর উপরাগকে অপেক্ষা করে । ঐরূপ উপরাগকে অপেক্ষা
করে বলিয়াই চিত্ত সর্বথা বাহ্যবস্তুর উপরাগাপেক্ষী । চিত্তের এই
উপরঞ্জন-ভাবাপেক্ষিই নিবন্ধনই বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয় । চিত্ত যখন
যে বস্তুতে উপরক্ত হয়, তখন সেই বস্তুটী মাত্র জ্ঞাত হয়, অপর বস্তুগুলি
অজ্ঞাতই থাকে । এইরূপে বস্তুসমূহের জ্ঞাতাজ্ঞাতভাব সিদ্ধ হয় ।
সুতরাং যুগপৎ সর্ববস্তুর জ্ঞাতৃহাশঙ্কা জীবচিত্তের পক্ষে একান্ত অমূলক
ঈশ্বরচিত্তের কিন্তু যুগপৎ সর্বজ্ঞাতৃহ সিদ্ধই আছে ; যেহেতু, সেখানে
বাহ্যবস্তুর উপরঞ্জন ভাবকে অপেক্ষা করেনা । সকল বাহ্যবস্তুই
পরমেশ্বর কর্তৃক পরিকল্পিত ; সুতরাং সর্ববস্তুরই যুগপৎ জ্ঞাতৃহ তাহাতে
অবস্থিত । ইহার অন্যথা হইতে পারে না । স্ব স্ব চিত্তের দৃষ্টান্ত-
দ্বারাও ইহার সত্যতা অসুতব করিতে পারি । আমরা যখন কোনও
একটি বস্তুর কল্পনা করিতে থাকি, তখন ঐ বস্তুটী আমাদের জ্ঞাত-
রূপেই বিদ্যমান থাকে । কল্পনা ছাড়িয়া দিলে আর বস্তুই থাকে না ।
ঠিক এইরূপই যতক্ষণ পরমেশ্বরের কল্পনা আছে, ততক্ষণই এই বাহ্যবস্তু,
—এই জগৎ বিদ্যমান আছে । ঈশ্বরকল্পনা তিরোহিত হইলে জগতের
ব্যবহারিক অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যায় । অতএব মহাপ্রাণের পর্য্যন্ত

এই বাহ্যবস্ত্র সমূহ পরমেশ্বরের সদাজ্ঞাতই । তিনি যুগপৎ সর্ববস্তুর জ্ঞাতা বলিয়াই তাঁহাকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ বলা হয় । কিন্তু জীবচিত্তে কখনও এরূপ হইতে পারে না । তাহার কারণ ঐ “তদুপরাগাপেক্ষিকঃ ।” চিত্ত যতক্ষণ ঈশ্বরস্বর্ঘ্য কোনও বস্তুর উপরাগ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে বস্ত্র অজ্ঞাতই থাকিয়া যায় আর যেখানে চিত্ত উপরক্ত হয়, তাহা জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায় । এইরূপে জীবচিত্তের পক্ষে বস্ত্র জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত উভয়ই ।

যোগীদিগের যে সর্বজ্ঞত্ব সর্বজ্ঞত্বাধিষ্ঠাতৃত্ব লাভ হয়, তাহার তাৎপর্য—ঐ ঈশ্বরচিত্তে লাভ হওয়া । জীবভাবীয় চিত্তে নিরুদ্ধ হইয়া যখন পরমেশ্বরভাবীয় চিত্তের প্রকাশ পায়, তখনই যোগী সর্বজ্ঞত্বাদির আনন্দ পাইয়া ঈশ্বরধর্ম লাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন । বৈষ্ণব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“জীব কভু নাহি হয় ঈশ্বর সমান” । কথাটা খুবই সত্য । জীবচিত্তের পক্ষে বস্ত্র সর্বদাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত ; কিন্তু ঈশ্বরচিত্তে সর্বদাই সর্ববস্তুর জ্ঞাতত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । তাই জীব চিরদিন জীবই থাকে । যখন দেখা যায়—কোনও জীব সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছে, তখন বুঝিতে হয়—তাহার জীবভাব অপসৃত হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বর ভাবেরই আবির্ভাব হইয়াছে । শ্রিয়তম সাধক । যোগ-দর্শনের এ সকল অবিসংবাদী মীমাংসা বিশেষ অবধানের সহিত ধারণা করিতে চেষ্টা করিও, সকল সংশয় দূর হইয়া যাইবে ।

সদান্নাতাস্চিত্তব্রতত্বস্তত্প্রভোঃ পুরুষস্য

পরিণামিত্বাৎ ॥১৮॥

চিত্ত-বস্তু-সম্বন্ধবিধারে জ্ঞাতাজ্ঞাতমিত্যুক্তং চিত্ত-পুরুষ-সম্বন্ধ-
বিধারে নৈবমিত্যাহ সতেতি । চিত্তব্রতত্বস্য তত্প্রভোর্নিয়ামকস্য

সত্তাপ্রকাশ-প্রদাতুঃ পুরুষস্য সদান্বিতাঃ সততং প্রকাশ্যঃ । কৃতং ইত্যাহ
—অপরিণামিত্বাৎ । অপরিণামিনো হি চিত্তিশক্তিহীনত্বং এষ চ চিত্ত-
হৃৎসীমা সদান্বিতত্বমিতি ॥ ১৮ ॥

—

চিত্ত এবং বস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া পূর্বোক্তরূপ
জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু চিত্ত এবং পুরুষের সম্বন্ধ
বিচারে সেরূপ হয় না । তাই ঋষি বলিলেন—চিত্তবৃত্তি সমূহ
তাহাদের প্রভু পুরুষের পক্ষে সদা জ্ঞাতই ; যেহেতু তিনি অপরি-
ণামী । চিত্তবৃত্তি সমূহের প্রভু পুরুষ । প্রভু শব্দের অর্থ নিয়ামক
—সত্তা ও প্রকাশ দাতা । যাহার সত্তা ও প্রকাশ পাইয়া চিত্তবৃত্তি
সমূহ প্রকাশ পায়, তিনিই চিত্তবৃত্তি সমূহের প্রভু । তিনি পুরুষ,
তিনি অপরিণামী । এই অপরিণামিত্ব আছে বলিয়াই পুরুষের
পক্ষে চিত্তবৃত্তি সমূহ সদাজ্ঞাত । যাহা প্রতিনিয়ত পরিণামশীল,
তাহার নিকট তদগ্রাহ্য বস্তুসমূহ কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত
থাকিতে পারে ; কিন্তু যাহা নিত্যস্থির যাহা অপরিণামী, যাহাতে
কোনরূপ উপরঞ্জন ভাবের অপেক্ষা নাই, অথবা উপরঞ্জন ভাব অভাব
কিছুই নাই, যাহা সদা একরূপ—স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহার নিকট—সেই
অপরিণামী পুরুষের নিকট চিত্তবৃত্তিসমূহ সদা জ্ঞাতই । অর্থাৎ
যতদিন চিত্তবৃত্তি নামে কিছু প্রকাশ পাইবে, ততদিন তাহা পুরুষের
নিকট সতত প্রকাশ্যই । পৌরুষীয় সত্তার এবং প্রকাশের
কখনও কোনরূপ পরিবর্তন বা ন্যূনাধিকতা না থাকায় চিত্তবৃত্তিসমূহ
সর্বদাই তাহার প্রকাশরূপে অবস্থান করে । তাই ঋষি বলিলেন—
“সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ”, চিত্তবৃত্তিসমূহ তাহাদের প্রভুর নিকট
সদাই জ্ঞাত । কখনও জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাব সেন্দ্ৰে সত্ত্ব হয় না ।

—

ন তত্ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্তু তর্জি বিষয়াভাসং চিত্তং স্বাভাসমব্যনলবদিতি শঙ্কামপনয়তি নেতি । তত্ চিত্তং ন স্বাভাসং স্বপ্রকাশং, কুত ইত্যাছ দৃশ্যত্বাৎ । যদি নাম পরকীয়সংতয়া সত্তাবদুভবতি পরপ্রকাশিন চাত্মানং প্রকাশয়তি, ন চ তত্র স্বপ্রকাশত্বং সম্ভবতীতি ॥ ১৫ ॥

আচ্ছা, অগ্নি ঘেরূপ সমীপস্থ পদার্থকে প্রকাশ করে এবং নিজেকেও প্রকাশ করে, ঠিক সেইরূপ চিত্তও বিষয় সমূহকে প্রকাশ করে এবং নিজেকেও প্রকাশ করে, এইরূপ স্বাকার করিলে কি দোষ হয়? এই সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—চিত্ত স্বপ্রকাশ বস্তু নহে, যেহেতু উহা দৃশ্য। চিত্ত বিষয়ের প্রকাশক বটে, কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে—নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। কেন পারে না—যেহেতু চিত্ত দৃশ্য। যাহা দৃশ্য, তাহা কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। যাহা অপরের সত্তায় সত্তা-বিশিষ্ট হয়, যাহা অপরের প্রকাশে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা কখনও স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু হইতে পারে না। চিত্তের যে বিষয়-প্রকাশকত্ব পরিলক্ষিত হয়, যাহা দেখিয়া উহার স্বপ্রকাশের শঙ্কা উৎপন্ন হয়, ঐ বিষয়প্রকাশকত্বও চিত্তের নিজস্ব নহে। চৈতন্ত্বরূপ পুরুষের প্রকাশ ও অস্তিত্বটী লইয়াই চিত্ত আত্মলাভ করে এবং ঐশ্বরস্বরূপ বস্তু সমূহকে স্ব স্ব রূপে অনুসারে গ্রহণ করে। চন্দ্র যেরূপ সূর্য্যকিরণদ্বারা রঞ্জিত হইয়া জ্যোৎস্না বিতরণ করে, চিত্তও সেইরূপ পুরুষচৈতন্যে উজ্জ্বলিত হইয়াই বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্তের স্বপ্রকাশক কোন প্রকারেই

ধাকিতে পারে না। যেহেতু উহা দৃশ্য—প্রকাশ। আত্মার প্রকাশেই চিত্ত প্রকাশিত। অগ্নির দৃষ্টান্ত, যাহা আশঙ্কান্বলে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও স্বারসিক নহে; কারণ, প্রকৃতপক্ষে অগ্নি স্বপ্রকাশও নহে, পরপ্রকাশকও নহে। কোনও চেতন পুরুষকর্তৃকই অগ্নি প্রকাশিত হয় এবং তৎসমীপস্থ বস্তুও প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। জড়পদার্থে কখনও প্রকাশধর্ম্য থাকিতে পারে না। চিত্ত আত্মার প্রকাশে প্রকাশিত, উহা জড়; সুতরাং তাহা স্বভাস নহে।

মনে রাখিও সাধক, ঋষি বলিলেন—যাহা দৃশ্য, তাহা কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার পারমার্থিক অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ নয়, তাহার সত্তাই নাই। অতএব চিত্ত পারমার্থিক সত্তাহীন এক প্রকার বৈকল্পিক পদার্থ মাত্র।

एकसमये बोभयानवधारणम् ॥ २० ॥

चित्तस्य स्वाभासाभावे हेत्वन्तरमाचष्ट एकेति । एकसमये एकस्मिन् क्षणे, उभयानवधारणं च उभयस्य स्वपरयोः परयोर्वा अनवधारणमवधारणासामर्थ्यमिति भावः । तथाहि ज्ञातृत्वप्रत्ययक्षणे ज्ञेय-प्रत्ययासामर्थ्यं ज्ञेयप्रत्ययक्षणे स्वावधारणासामर्थ्यं, द्वयोर्वाययो र्एकस्मिन् क्षणे प्रत्ययाभावश्च । अतएव चित्तं न स्वाभासं न च कालातीतं वस्तु, किन्तु विद्ययाभासमात्रं क्षणिकञ्चेति ॥ २० ॥

চিত্ত যে স্বপ্রকাশ নহে, এবিধয়ে অণু একটা হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিলেন—একসময়ে উভয়ানবধারণ হয়। একসময়ে শব্দের অর্থ—ঠিক একই ক্ষণে। উভয়ানবধারণ শব্দের

অর্থ—উভয়ের অবধারণ করিবার সামর্থ্য না থাকা। উভয়—স্ব এবং পর, অথবা দুইটী জ্ঞেয় বস্তু। চিত্ত যে ক্ষণে কোন বিষয়কে প্রকাশ করে, ঠিক সেইক্ষণে সে নিজেকে অবধারণ করিতে পারে না। অথবা ঠিক একই ক্ষণে দুইটী জ্ঞেয় বস্তুরও প্রকাশ করিতে পারে না। স্থায়ের ভাষায় ইহাকেই জ্ঞানের অযোগপদ্য বলা হয়। যুগপৎ দুইটী জ্ঞানকে ধারণ করিবার সামর্থ্য না থাকা বশতঃই বুঝিতে পারা যায়—চিত্ত কখনও স্বাভাস নহে। যাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ বস্তু, তাহা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না, পরন্তু তাহা কালাতীতই। চিত্ত সেক্ষণ বস্তু নহে, উহা ক্ষণাবচ্ছিন্ন জ্ঞানাভাস মাত্র। একই ক্ষণে দুইটী জ্ঞেয়বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই চিত্ত ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক, তাহা কখনও স্বাভাস হইতে পারে না। উভয়ানবধারণ শব্দে স্বপ্নপ্রত্যয়াভাবও বুঝায়। চিত্ত অচেতন জড় দৃশ্য; তাই তাহাতে স্ববিষয়ক প্রত্যয় এবং জ্ঞেয়বিষয়ক প্রত্যয় যুগপৎ অসম্ভব। যাহা নিজেকে জানে এবং তৎসমকালে অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকেই চেতন বলে। চিত্ত একরূপ বস্তু নহে। চিত্ত যে সময়ে নিজেকে অবধারণ করিতে চেষ্টা করে, ঠিক সে সময়ে কোনও জ্ঞেয় বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে না। এই যে উভয় অবধারণের অক্ষমতা, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়—চিত্ত কখনও স্বপ্রকাশ নহে।

শুন, খুলিয়া বলিতেছি—“আমি আমাকে জানি এবং বিষয়কেও সমকালেই জানি” অথবা সমকালে “দুইটী বিষয়কে জানি” এরূপ প্রতীতি কখনও হয় না। ইহারই নাম উভয়ানবধারণ। চিত্তের স্বপ্রকাশ স্ব না থাকার প্রতি উহাও একটী হেতু। ঐ যে “আমি” উহার নাম চিত্ত। বিচার করিয়া দেখ—ঐ আমি, চেতন কি, অচেতন। “আমি” ইহা একটী প্রতীতিমাত্র, জ্ঞানক্রিয়া মাত্র। যাহা জ্ঞানক্রিয়া, তাহা কোনও “জ্ঞ” কে অপেক্ষা করে। কোন স্বপ্রকাশস্বরূপ বস্তুর প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই অহংপ্রত্যয় প্রকাশ পায়। যাহার প্রকাশ অহংসাপেক্ষ তাহার অন্তঃসত্ত্বা অহংসাপেক্ষী

হইবে । এইরূপে অগ্নির সত্তায় এবং প্রকাশ প্রকাশিত হয় বলিয়াই “আমি” অচেতন । যাঁহা অচেতন, তাঁহা কখনও স্বাভাস হইতে পারে না ।

। চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করश्च ॥ ২১ ॥

অথ চিত্তং চিত্তান্তরদৃশ্যং শঙ্কয়তি তল্লোভ্যতি চিত্তেতি । চিত্তান্তরদৃশ্যে—চেদেকং চিত্তমপরেণ গৃহ্যতে ইত্যেবমাশ্লেপঃ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । তর্হি বুদ্ধিবুদ্ধে—চিত্তং চিত্তান্তরেণ প্রকাশ্যং তৎ পুনরন্যেন তৎ পুনরন্যেনৈত্যেব মতিপ্রসঙ্গঃ অনবস্থা দোষ আপততি । অপ্যিচ স্মৃতিসঙ্করঃ যাবন্তৌ বুদ্ধিবুদ্ধী নামানুভবা স্তাঃ স্মৃতয়ঃ সমুপতিষ্ঠন্তে, তৎ সঙ্করাশ্চৈকস্মত্যনবধারণশ্চ স্যাदिति । ২১ ॥

যদি বল—চিত্ত বাতীত আর একটী স্বপ্রকাশ আত্মা নামক বস্তু স্বীকারের প্রয়োজন কি ? একটী চিত্ত অপর এক চিত্তের দৃশ্য বলিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । তাৎপর্য্য এই যে—অচেতন চিত্তকে সক্রিয় করিবার জন্ত অর্থাৎ বিষয়কে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য প্রদান করিবার জন্ত আত্মানামক একটী স্বপ্রকাশ বস্তুর স্বীকার না করিয়া আর একটী চিত্ত স্বীকার করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । এইরূপ আশঙ্ক্য পরিহার করিবার জন্তই এই সূত্রের অবতারণা । ঋষি বলিলেন—চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দৃশ্য হয়, তবে বুদ্ধি বুদ্ধির অতি প্রসঙ্গ হয় এবং স্মৃতিসঙ্করও হয় । চিত্ত এবং বুদ্ধি একই অর্থবাচক । একটী চিত্তকে সক্রিয় করিবার জন্ত অপর একটী চিত্ত স্বীকার করিয়া লইলে অতিপ্রসঙ্গ হয় । অতিপ্রসঙ্গ শব্দের অর্থ—অনবস্থা-দোষ । একটী বুদ্ধির অর্থাৎ চিত্তের প্রকাশক অপর একটী চিত্ত, আবার সেই চিত্তের

প্রকাশক অন্য একটী, আবার তাহারও প্রকাশক অপর একটী চিত্ত, এইরূপ অসংখ্য চিত্তের ধারা কল্পনা করিতে হয়। ইহাকেই অনবস্থা-দোষ কহে। কোনও একটী স্থিরবস্তুকে না পাওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধির স্থিরতা হয় না; স্মৃতরাং সংশয়ও তিরোহিত হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ কোনও সংশয়ের মীমাংসা করিবার সময়ে অনবস্থাদোষকে প্রাণপণে পরিহার করিয়া থাকেন। আত্মানামক একটী বস্তু স্বীকার না করিয়া চিত্তের প্রকাশক চিত্ত বলিলে, এই অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

কেবল তাহাই নহে, “স্মৃতিসঙ্করশ্চ” স্মৃতিসঙ্করও হয়। এক চিত্তের প্রকাশক অগ্ৰচিত্ত, তাহার প্রকাশক অন্যচিত্ত, এইরূপ অগণিত চিত্তধারার যদি অনুভব হইতে থাকে, তবে স্মৃতিও সেইরূপ অসংখ্য চিত্তবিষয়ক হইবে; তাহাতে কোন্ চিত্তটী কোন্ চিত্তের প্রকাশক তাহা আর বিশেষভাবে ধরিবার উপায় থাকিবে না। অথচ স্মৃতির নিয়ম এই যে—তাহা পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুরূপই উদয় হইয়া থাকে। প্রস্তাবিতস্থলে তাহার অগ্ৰথা হইয়া পড়িবে। খলিয়া বলিতেছি—চিত্ত বা বুদ্ধি বলিতে বুঝিয়া লও “আমি”। পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে—আমি জড় পদার্থ। ঐ আমিকে সক্রিয় করিবার জ্ঞ—জানারূপ ক্রিয়াময় করিবার জ্ঞ একজন চেতন প্রেরয়িতার প্রয়োজন, সেই প্রেরয়িতা আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধির প্রতিসংঘেদী পুরুষ। এই পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া যদি বলা যায় যে এক আমিকে প্রকাশ করিবার জ্ঞ আর একটী আমি, আবার সেই আমিকে প্রকাশ করিবার জ্ঞ আর একটী আমি আছে; এইরূপ অগণিত আমির ধারা স্বীকার করিলেই ত পুরুষ স্বীকার না করিয়া পারা যায়। ঋষি বলিলেন—না, তাহা পারা যায় না, এক ত কোনও একটী স্থির আমি ধরিতে না পারায় অনবস্থা দোষ হয়, তাছাড়া স্মৃতিসঙ্করও হয়। যে আমি পূর্বকণে রাগ অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি পরকণে না থাকায়, পূর্বকণস্থিত রাগানুভবকর্তা আমির স্মরণ হইতে পারে না।

ইহা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, তেমনি অনুভববিরুদ্ধও বটে, সকল মনুষ্যই 'আমিকে' একটি স্থিরবস্তুরূপেই অনুভব করে এবং স্মরণ করিয়া থাকে । অতএব চিত্তের দ্রষ্টা কখনও 'অন্য' একটি চিত্ত হইতেই পারে না । সুতরাং চিত্তের দ্রষ্টা—উহার প্রতিসংক্রমী পুরুষ বা আত্মাই ।



চিত্তেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকাশাপত্তী স্ববুদ্ধি- সংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

অস্ব্বেষমচেতনং চিত্তং কথং স্বমপি জানাতীত্যাহ চিত্তেরিতি ।
অপ্রতিসংক্রমায়া অন্যান্যসম্ভাররহিতায়াঃ শুদ্ধায়াস্থিতেস্তদাকাশ-
পত্তা অবিদ্যাপ্রভাবেন বুদ্ধিরূপতাপ্রাপ্তী স্ববুদ্ধিসংবেদনং “অহং জ্ঞাতা
ভোক্তা” ইত্যেবমনুভবো ভবেৎ । ইদমত্রাকূতং—স্বপ্রকাশ রূপस्यात्मनো
বুদ্ধিরূপতাপ্রাপ্তী বুদ্ধেরপি স্বসংবেদনত্বম্ । এতেনাত্মনো বৃত্তিসাক্ষ্যভাবো
দর্শিত ইতি ॥ ২২ ॥



আচ্ছা, অচেতন চিত্ত বিরূপে তাহার নিজেকে নিজে অনুভব
করিতে পারে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই সূত্রটির উল্লেখ
হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—অপ্রতিসংক্রমা চিত্তিশক্তির বুদ্ধিরূপতা
প্রাপ্তি হয় বলিয়াই স্ববুদ্ধি সংবেদন সম্ভব হয় । চিত্তিশক্তি অপরিণামিনী
এবং অপ্রতিসংক্রমা—অন্যত্র সঞ্চাররহিতা হইয়াও অনাদি
অবিদ্যাপ্রভাবে যেন পরিণামিনী যেন প্রতিসংক্রান্তার ন্যায় প্রতীত
হইয়া থাকেন । যখন ঐরূপ হয়—নির্বিষ্কার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ
আত্মা লীলাবশে যখন প্রতিসংক্রান্তবৎ হন, তখন ব্যাপার কি হয় ?
তদাকাশাপত্তি হয়—তাহার অর্থাৎ বুদ্ধির আকারের ন্যায় আকার
প্রাপ্তি হয় । আত্মা যেন বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্ত হন । অঘটনঘটনপটীয়াসী

লীলাময়ী মহতী অবিদ্যা শক্তিপ্রভাবে আত্মা তখন বুদ্ধিরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন। এইরূপ হয় বলিয়াই স্ববুদ্ধিসংবেদন হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধি তাহার নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে। আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ—তিনি প্রতিনিয়ত স্বয়ং স্বকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই স্বয়ং প্রকাশই আত্মত্ব। আত্মা যখন বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্ত হন, তখন তাহাতেও সেই স্বয়ংপ্রকাশক ধর্ম প্রকাশ পাইবেই ; সুতরাং স্ববুদ্ধিসংবেদন অবশ্যজ্ঞাবী। আত্মা যেহেতু নিজেকে নিজে সর্বদাই অবগত আছেন, বুদ্ধিও সেই হেতুই নিজেকে নিজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাকেই স্ববুদ্ধি সংবেদন কহে। বুদ্ধি স্বরূপতঃ অচেতন হইয়াও এইরূপে স্ফাত্ত্ব ভোক্তৃবাদিরূপ সংবেদন লইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্বে যে অগ্নিময় লৌহপিণ্ডের দৃষ্টান্তপ্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। যদি চৈতন্যময় হইত, তবে লৌহপিণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই যেমন আপনাকে অগ্নিরূপে অনুভব করিত, অচেতনা বুদ্ধিও ঠিক সেইরূপই নিজেকে আত্মারূপে কর্তারূপে ভোক্তারূপে অনুভব করিয়া থাকে অর্থাৎ চেতনবৎ হইয়া উঠে। পূর্বে যে বৃত্তিসাক্ষ্য কথাটা বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহাই এসূত্রে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি একটী বৃত্তিস্বরূপ বস্তু, আত্মার এই বুদ্ধিরূপতাপ্রাপ্তিই বৃত্তিসাক্ষ্য হওয়া। এসকল বিষয় ইতি-পূর্বেও বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।



দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

অতএব চিত্তস্বরূপমিহ মন্যপগম্যতে দ্রষ্টৃতি। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং
দ্রষ্টা পূর্বপেণ উপরক্তং সম্বন্ধিত্বাত্তদ্রূপতামিহ প্রাপ্তং, দৃশ্যেন

বিষয়েণ চৌপরক্তং গৃহীতবিষয়াকার-পরিণামমিতিभावः । यदेवं भवति चित्तं तदा सर्वार्थं सर्वं चेतनाच्चेतनं अर्थो विषयो यस्य तत् तादृशं भवति ॥ ২৩ ॥

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা চিত্তের স্বরূপ যাহা নির্ণীত হইল, তাহা এই সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—চিত্ত যখন দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত হয়, তখনই উহা সর্বার্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ চেতন অচেতন সকল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় । দ্রষ্টার দ্বারা উপরক্ত হওয়ার বিষয় পূর্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে—অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির লীলাবশে বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি হওয়া । আত্মার এই যে বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্তি, তাহাকেই দ্রষ্টাদ্বারা উপরক্ত হওয়া বলে । আর দৃশ্যোপরক্ত বলিতে বুঝায়—দৃশ্যপদার্থ সমূহ দ্বারা উপরক্ত হওয়া, অর্থাৎ বুদ্ধির দৃশ্য-আকারীয় পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া । বুদ্ধি একদিকে পুরুষকর্তৃক উপদৃষ্ট, অন্যদিকে রূপরসাদি বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত । একদিকে যেন চৈতন্যস্বরূপতা প্রাপ্তি, অন্যদিকে জড়াকারীয় পরিণাম, এই উভয়ভাবে পন্ন হইলেই চিত্ত সর্বার্থ হয় । সর্ব্বশব্দের অর্থ—চেতন অচেতন সকল, এই সকলই হইতেছে অর্থ অর্থাৎ বিষয় যাহার, তাহার নাম সর্ব্বার্থ । এইরূপ দ্রষ্টা-দৃশ্যোপরক্ত হইলে তবে চিত্ত সর্ব্বার্থ হয়—চেতন অচেতন সকল বিষয়কেই অবধারণ করিতে সমর্থ হয় । “বুদ্ধিপৰ্য্যবসানো হি বিষয়াঃ” বিষয়সমূহ বুদ্ধিপৰ্য্যন্ত গিয়াই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয় । বুদ্ধি একদিকে যেমন অচেতন বিষয়ের প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনিই আবার চেতন পুরুষেরও অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে । “মম যোনি মহদ্ব্রজ্ঞ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্, সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানিঃ ততো ভবতি ভারত ।” গীতার এই বাক্যটির যাহা তাৎপর্য্য, তাহা এই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই সর্ব্বার্থ-চিত্তের যথার্থ

স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া কেহ চেতন কেহ অচেতন কেহ কণিক বিজ্ঞান মাত্র, কেহ আত্মা, কেহ শায়া ইত্যাদি নানারূপে ইহাকে অভিহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

প্রিয়তম সাধক ! তোমরা প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্রে" ধিয়ো যো নঃ প্রচোদহ্যাৎ" বলিয়া যাঁহার উপাসনা করিয়া থাক, তাহা এই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, উভয়ের দ্বারা উপরক্ত সর্বার্থ চিন্ত ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। যিনি চিতিমাত্রস্বরূপ, তাঁহার উপাসনা হয় না। তিনি সর্বোপাধি বর্জিত সর্বভাবাতীত আত্মা। তিনি—সেই চিতিশক্তি যখন চিত্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যখন তিনি একদিকে আত্মার মতনই চেতন হইয়া উঠেন, অতীতকে সর্ববিষয়ের গ্রহণে সমর্থ হয়েন, তখনই তিনি সর্বার্থচিন্ত নামে অভিহিত হন। এই চিন্তই তোমার উপাসনার আলম্বন। উনিই ধী, উনিই জননী, উনিই ঈশ্বরী, উর্হারই চরণে কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর। ঐ মহতী ধীশক্তি যখন নগ্না বেশে তাঁহার যথার্থ স্বরূপটি উদ্ভাসিত করিবেন, তখনই তুমি দ্রষ্টার বৃত্তিস্বরূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিবার ফলেই তাঁহার রূপায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগেও উপনীত হইয়া জন্ম জীবন সার্থক করিতে পারিবে। পৃথিবীতে যত রকম সাধনপ্রণালী বিद्यমান আছে, সে সকলেরই লক্ষ্য ঐ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্ত চিন্তে—বুদ্ধিতত্ত্বে বা অস্মিতায় উপনীত হওয়া। এখানে উপনীত হইতে পারিলেই সাধনার যাহা উদ্দেশ্য, যাহা লক্ষ্য, তাহা লাভ করিতে পারা যায়। অর্জুনারীশ্বর, হনুগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণুসম্বন্ধী প্রভৃতি শব্দে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হয়। যিনি যে পথেই অগ্রসর হউন, এই যোগপথ সকলের পক্ষেই সাধারণ। তাই বলি—তোমরা চিত্তকে একটী তত্ত্বমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না। উনি একজন—উনি ঈশ্বরী—উনি জননী।

तदसंख्येय वासनाभिश्चिन्नमपि परार्थं
संख्येयकारित्वात् ॥ २४ ॥

संहत्यकारित्वात् ॥ २४ ॥

अथोपसंहरति चित्तिचित्तयोः स्वरूपनिर्णयप्रसङ्गं तदिति । तत्
चित्तं असंख्येयवासनाभिरनादिजन्मसञ्चिताभिर्वासनाभिस्त्रिमपि
चित्रोक्तमपि—सर्वाधारं सर्वप्रकाशकमपि परार्थं परस्य पुरुषस्य
कल्पितभोगापवर्गरूपप्रयोजनसिद्धये भवतीति भावः । अत्र हेतुमाह
संज्ञत्यकारित्वात्—प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलगुणत्रयात्मकत्वाच्चित्तस्य संज्ञ-
त्यकारित्वम् । यद्वि वस्तु संज्ञत्य मिलित्वा कार्थ्यकारि भवति, तत्
परार्थमेव, यथा गृहं । चित्तिमात्ररूपः पुरुषस्तु न तथा । स्वतन्त्र
एव स इति ।

চিতি এবং চিত্ত, এতদ্ব্যভয়ের স্বরূপনির্ণয়-বিষয়ক প্রশ্ন এই সূত্রে উপসংহৃত হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—তাহা (চিত্ত) অসংখ্য বাসনা দ্বারা চিত্রীকৃত হইলেও পরার্থ, যেহেতু উহা সংহত্যকারী। অনাদিজন্যসঞ্চিত বাসনারাশির আধার সর্বভাবের প্রকৃতি পাতা সংহর্তী হইলেও—বহু বৈচিত্র্যময় হইলেও চিত্ত পরার্থ। পরের অর্থাৎ পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সিদ্ধির জন্তই চিত্ত পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কি যুক্তিতে ~~এক~~রূপ বলা যায়—সংহত্যকারিত্ব হেতু। যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে সংহত্যকারী বলে, চিত্ত একরূপ সংহত্যকারী। প্রকৃতি প্রবৃত্তি এবং স্থিতিশীল গুণত্রয় সংহত হইয়াই চিত্তরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এবং অনাদি বাসনারাশিদ্বারা চিত্রিত হয়। যাহা সংহত বস্তু, তাহা চিরকালই পরার্থ হইয়া থাকে, যথা গৃহ। গৃহস্বামীর বাসের জন্তই সংহতবস্তু গৃহ রচিত হইয়া থাকে।

চিহ্ন ঠিক সেইরূপ গৃহাদির ছায় সংহতবস্তুরই ; সুতরাং ইহাও নিত্য-
শুদ্ধ নিত্যযুক্ত পুরুষের ভোগ এবং অপবগরূপ লীলা, নিম্পন্ন
করিবার জগুই পরিকল্পিত হইয়া থাকে, অজ্ঞা চিত্তের স্বতন্ত্র কোন
সত্তা বা প্রকাশ নাই। পক্ষান্তরে পুরুষ সেরূপ নহে, পুরুষ পরার্থ
নহে, স্বার্থ বা স্বতন্ত্র। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরাট ; যেহেতু তিনি সংহত
বস্তুর নহেন। বাহাতে কোনও না কোনরূপ পরিণাম পরিলক্ষিত
হয়, তাহা সংহতবস্তুরই হয়। পুরুষ অপরিণামী ; সুতরাং তিনি
অসংহত—স্বতন্ত্র। ইনিই গম্য, ইনিই লক্ষ্য। ইহাকে পাইবার
জগুই চিত্তস্বরূপ অবগত হওয়া আদ্যশুক ।

সাধক ! যতদিন তোমার আমিকে ঠিক ঠিক ধরিতে না
পারিবে, ততদিন ঐ আমির যিনি প্রকাশক, তাঁহাকে বুঝিতেই
পারিবে না। “অহং”কে পাইলে তবে “সঃ”এর সন্ধান হয়, তখন
অহংটা সংস্করণে মিলাইয়া যায়। ওগো অহং এর নাম চিত্ত, সঃ এর
নাম চিতি। বুঝিতে পারিলে এইবার—চিতি ও চিত্তের স্বরূপ কি !

विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्तिः ॥ २५ ॥

उभयोः स्वरूपं पश्यतोऽवस्थां निर्दिशति विशेषेति । विशेष
दर्शिन स्थितिचित्तयोः स्वरूपं पश्यतो योगिन आत्मभावभावना-
विनिवृत्तिः अनात्मनि चित्ते या आत्मभावभावना “अहमिदं ममेदं”
मित्यादिरूपा, तस्या विनिवृत्ति विशेषेण निवृत्ति न पुनस्तादृशी
भावना सम्भवतीति ॥ २५ ॥

এক্ষণে পূর্বোক্তরূপ চিতি এবং চিত্তের স্বরূপদর্শী যোগীর অবস্থা
নির্দেশ করা হইতেছে। ঋষি বলিলেন—বিশেষদর্শীর আত্মভাব

ভাবনা বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। তিনি বিশেষদর্শী, যিনি চিত্তশক্তি এবং চিত্ত, এতদুভয়ের বিশেষত্ব সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্থূল কথায়—যে যোগীর বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, এইরূপ বিশেষদর্শী যোগীরই আত্মভাব-ভাবনার বিনিবৃত্তি হয়। অনাত্মা—চিত্ত, তাহাতে যে আত্মভাব-ভাবনা—“আমি এইরূপ, আমার ইহা আছে” ইত্যাদিরূপ যে প্রত্যয়, তাহার বিশেষরূপে নিবৃত্তি হইয়া যায়। পুনরায় আর • সেইরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্মখ্যাতিরূপ অবিজ্ঞার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তখন কি হয়—“আমি আছি” বলিতে সত্ত্বাত্মস্বরূপ একমাত্র পুরুষই প্রতিভাত হইতে থাকেন। ঐ যে “আছি” বা অস্তি, উহাই নিত্যসত্য আত্মস্বরূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকে। “আমি” নামে অর্থাৎ চিত্তনামে কখনও কিছু ছিল বা থাকিবে অথবা থাকিতে পারে, এরূপ প্রত্যয়ও চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই যে আত্মভাব-ভাবনা-নিবৃত্তি অর্থাৎ অহংত্যাগ, ইহারই নাম স্বার্থ বৈরাগ্য। যতদিন অহংএর সত্তা বিলুপ্ত না হয়, ততদিন সর্বস্বত্যাগ করিয়াও বৈরাগ্যলাভ হয় না। মনে রাখিও সাধক, বিশেষদর্শী যোগীর “অহং”ত্যাগ হইবেই। যখন অস্তিমাত্রস্বরূপ—নির্বিশেষ-সত্ত্বাস্বরূপ ত্রীকৃষ্ণের উদয় হয়, তখন অহংরূপিণী রাধিকা—চিৎপ্রতিবিশ্বরূপী চিত্ত চিরতরে তাহাতেই মিলিয়া যায়। পূর্ণজ্ঞান পরবৈরাগ্য এবং পরাভক্তি বলিতে এই তত্ত্বই বুঝায়। যে পর্য্যন্ত এই বিশেষ দর্শন না হয়, আত্মভাব-ভাবনার নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জ্ঞান অজ্ঞানমাত্র, বৈরাগ্য গ্রহণমাত্র এবং ভক্তি অনুশীলনমাত্রই হইয়া থাকে।

— — —

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भावं चित्तम् ॥२६॥

তদানী কোট্যুগ্ভাবমুপগচ্ছতি চিত্তমিত্যাঙ্ক তদেতি। চিত্তং
যত্ পূৰ্ণ সন্মাননিম্নং বিষয়প্ৰাগ্ভাৱ মাশীত্ তত্ চিত্তমিতি ভাৱঃ।

তদা আত্মভাবভাবনা-নিবৃত্তৌ বিবেকনিম্নং বিবেকঃ আত্মানাत्मस्वरूप-
 বিস্ময়ানং নিম্নং আলম্বনভূমি র্যস্য তাড়শং তিষ্ঠত্ পুনঃ কৈবল্যপ্রাগ্ভারং
 কৈবল্যং ব্যত্থানরহিতা স্বরূপস্থিতিঃ, প্রাগ্ভারঃ অবধি বিলয়স্থানং
 যস্য তথাভূতং স্যাদিতি শ্রেয়ঃ । যথা কাचित্ জলধারা ক্রমনিম্ন-
 স্রাতবাহিনী সমুদ্রতস্থানং সিকতাময়মশায্য বিলীয়তে, তথা চিত্ত-
 নাম নদৌ তদানীং বিবেকনিম্নগামিনৌ সত্যৌ কৈবল্যপদবীমদ্বিতীয়াং
 প্রাপ্য চিরবিলীনা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

— — —

তখন চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয়, এই সূত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ।
 অধি বলিলেন—তখন চিত্ত বিবেকনিম্ন এবং কৈবল্যপ্রাগ্ভার হয় ।
 যে চিত্ত পূর্বে অজ্ঞাননিম্ন এবং বিষয়প্রাগ্ভার ছিল, আত্মভাব-
 ভাবনা-নিবৃত্তি হইলে সেই চিত্তই বিবেকনিম্ন এবং কৈবল্যপ্রাগ্ভার
 হয় । নিম্ন শব্দের অর্থ আলম্বনভূমি, প্রাগ্ভার শব্দের অর্থ
 অবধি—বিলয়স্থান । আত্মভাবভাবনানিবৃত্তির পূর্বে পর্য্যন্ত চিত্তের
 আলম্বন থাকে অজ্ঞান, এবং রূপরসাদি বিষয় হয় অবধি বা সীমা ;
 তাই সাধারণ-চিত্তকে অজ্ঞাননিম্ন এবং বিষয়প্রাগ্ভার বলা হয় ।
 আর বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ আত্মানাত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলে চিত্তের
 অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া যায়—তখন উহা বিবেকনিম্ন এবং কৈবল্য-
 প্রাগ্ভার হইয়া পড়ে । সে অবস্থায় বিবেকই হয় চিত্তের আলম্বন আর
 কৈবল্যই হয় উহার অবধি বা সমাপ্তিস্থান । কৈবল্য শব্দের অর্থ
 বুথানরহিত স্বরূপস্থিতি, তাহাই প্রাগ্ভার অর্থাৎ উচ্চ স্থানভূম্য
 হইয়া থাকে । যেরূপ কোনও জলধারা নিম্নাভিমুখী থাকে প্রবাহিত
 হইয়া পরিশেষে কোনও সিকতাময় সমুদ্রস্থান প্রাপ্ত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত
 হয়, ঠিক সেই রূপই বিশেষদর্শন যোগীর চিত্ত বিবেকরূপ নিম্নধাতেই
 প্রবাহিত হইতে থাকে, পরে কৈবল্যরূপ অদ্বিতীয় সত্তায় উপনীত
 হইয়া চিরতরে বিলীন হইয়া যায় ।

এই জ্ঞানই শাস্ত্রকারগণ চিত্তকে উভয়তোবাহিনী নদীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন—একদিকে অজ্ঞান নিম্ন এবং রূপরসাদি বিষয় প্রাগ্ভার। অন্যদিকে বিবেক নিম্ন এবং কৈবল্য প্রাগ্ভার। একদিকে ভোগ বা বন্ধ, অন্যদিকে মোক্ষ বা পরম কল্যাণ। যতদিন চিত্তনদীর প্রবাহ অপবর্গমুখী না হয়, ততদিন উহাকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সাহায্যে তন্মুখী করিবার জ্ঞান চেষ্টা করিতে হয়। কোনরূপে যদি একবার বিশেষদশা হওয়া যায়—পরম প্রিয়তম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তবে বিষয়মুখী গতি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া চিত্ত স্বভাবতঃই মোক্ষাভিমুখী হইয়া থাকে। সাধক, তুমি চিত্তকে চিতিশক্তি স্বরূপিণী জননী বলিয়াই বুঝিও—অমুভব করিও, দেখিবে অচিরকাল মধ্যেই চিত্তনদীর প্রবাহ ফিঁরিয়া গিয়াছে।

তচ্ছিত্রেণ প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেभ्यঃ ॥ ২৩ ॥

যাবনোপতিষ্ঠতেকৈবল্যং প্রাগ্ভারং তাবচ্ছিত্তং সততমেব ন বিবেক-
নিম্নং ক্রিন্বন্যদপীত্বাহ তদিতি। তচ্ছিত্রেণ তস্যান্তরালেণ বিবেক-
ত্ব্যতিব্যুত্থানেচ্চিত্তার্থঃ। প্রত্যয়ান্তরাণি অহমিদং মমেদমিত্যেব
রূপাণি, পুনরাবির্ভবন্তীতি শेषঃ। কৃতঃ—সংস্কারেभ্যঃ পূর্বাভ্যস্ত
দৌর্ঘকালস্থায়ি-সংস্কারপ্রভাবাত্। অতএব জীবন্মুক্তস্য ব্যবহারঃ
সিঃপ্রতীতি ॥ ২৩ ॥

যে পর্য্যন্ত কৈবল্যরূপ প্রাগ্ভারে উপনীত না হয়, সে পর্য্যন্ত
চিত্ত সর্বদাই বিবেকনিম্ন থাকে না, পরন্তু অনুরূপ প্রত্যয়ও উদ্ভিত
হয়। এই সূত্রে ঋষি তাহাই বলিতেছেন—পূর্বসংস্কার বশতঃ
তাহার অন্তরালে অনুরূপ প্রত্যয়সমূহ উদ্ভিত হইয়া থাকে। চিত্তনদী
যখন বিবেকনিম্ন হয়—বিবেকরূপ নিম্নখাতে প্রবাহিত হয়, তখন

যে নিরবচ্ছিন্নভাবেই সে প্রবাহ চলে, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে পূর্বাভাস্ত দীর্ঘকালস্থায়ী সংস্কারপ্রভাবে “আমি এইরূপ” “আমার ইহা” ইত্যাদিরূপ অজ্ঞানমূলক সংস্কারও উদ্ভিত হইতে থাকে। বিবেকখ্যাতি দ্বারা অবিচাররূপ কারণ নষ্ট হইয়া গেলেও যে পর্য্যন্ত কৈবল্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত অবিচার কাৰ্য্য কিঞ্চিদ্ বিজ্ঞমান থাকে, ইহা ইতিপূর্বেও নানাবিধ যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে ঋষিবাক্য দ্বারাও তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইল। এই সূত্রে ঋষি জীবন্যুত্তর ব্যবহার নির্দেশ করিলেন। আত্মানাত্মবিবেক প্রত্যাদিত হইলেও তাহার হিমে অর্থাৎ অন্তরালে অজ্ঞানমূলক সংস্কারসমূহ প্রকাশ পায়। পূর্বাভাস্ত দীর্ঘকালস্থায়ী সংস্কার সমূহই তাহার হেতু। এই সংস্কার প্রত্যেক মানবের বিভিন্ন; সুতরাং জীবন্যুত্তর ব্যবহারও পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। সকলেই ভাগী বা সকলেই সংসারী হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। সে যাহা হউক, যোগী যত বেশী কৈবল্যের সম্মিহিত হইতে থাকেন, অজ্ঞানমূলক প্রত্যয়ের উদয়ও তত কম হইতে থাকে। সাধারণ লোকের যে অজ্ঞানমূলক সংস্কার, তাহা হইতে যোগীর তাদৃশ সংস্কার যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ লোকের আবরণ ও বিক্ষেপ উভয়ই থাকে। যোগীর আবরণ থাকে না, পূর্বাভাস্ত বশতঃ সাধারণ বিক্ষেপমাত্রই থাকে।

হানমেঘাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

কথমেঘামপি হানমিত্যাহ হানমিতি । এষা তচ্ছিদ্ৰগতানাং প্রত্যাখ্যান্তরাণাং হানং ক্লেশবদুক্তম্ । যথা ক্লেশা অবিদ্যাভয়ঃ দগ্ধবীজ-
কল্যা ন প্ররোহন্তি তথা বিবেকান্তরালবর্তিনো বিবেকপ্রত্যাখ্যান্ত-
পুনর্বন্ধয়তি মা মৈধীঃ ॥ ২৮ ॥

ইহাদের হান কি প্রকারে হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিব্যজ্ঞানই এ ক্ষত্রে অবতারণা । ঋষি বলিলেন—ক্লেশের শ্রায় ইহাদের হান উক্ত হইয়াছে । বিবেকখ্যাতির অন্তরালে যে সকল অজ্ঞান-মূলক প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তাহাদের হান ক্লেশের শ্রায়ই হইয়া থাকে । ইতিপূর্বে হৈয়, হৈয়হেতু, হান এবং হানোপায়রূপ চতুর্বিধ যোগশাস্ত্র সন্নিহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অবিশ্বাসাদি পঞ্চক্লেশ স্বেক্লপ দৃষ্টবীজকল্প হইয়া পুনরায় ক্লেশ জন্মাইতে পারে না, ঠিক সেইরূপই এই বিবেকের অন্তরালস্থিত অবিবেকপ্রত্যয়গুলিও জ্ঞানায়িনক হওয়ার পুনরায় বন্ধন জন্মাইতে পারে না । অতএব ভয়ের কোন কারণ নাই । যে সকল যোগীর বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাহাদেরও ঐ খ্যাতির অন্তরালে অহংমমাকারা বৃত্তির উদয় হয় । ঐরূপ বৃত্তি দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িতে পারেন—“হায়, এতদূরে আসিয়াও সেই অজ্ঞান ! সেই “অহং মম ! স্মৃতরাং আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই ।” এইরূপ হতাশের কোনও কারণ নাই ; যেহেতু, উহারা দৃষ্টবীজের শ্রায় পুনরায় আর অকুরোৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না । যতদিন অনাগ্রবস্তুর সম্ভাব্য বিষয়ক নিশ্চয়জ্ঞান দূরীভূত না হয়, ততদিন বন্ধন ছিন্ন হইতেই পারে না ; কিন্তু একবার বিবেকখ্যাতি হইলে আত্মা ব্যতীত অপর কোন বস্তুর সম্ভাব্য বিষয়ক প্রতীতি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় ; স্মৃতরাং সহস্রবারও যদি “অহং মম” প্রভৃতি অজ্ঞানমূলক প্রত্যয় প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা বিষদন্তুহীন সর্পের শ্রায় আর কখনও দংশন করিতে পারে না । যোগদর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকারও “ন চিস্তাস্তে” বলিয়া পূর্বোক্তরূপ অভয়ই সূচনা করিয়াছেন । জীবমুক্তির ব্যবহার প্রায় নিশ্চিন্ত হয় না, যদিই বা কদাচিৎ হয়, তথাপি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না ।

প্রসংখ্যানেষু অকুসৌদস্য সৰ্ব্বথা বিবেকখ্যাতে

ধৰ্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৫ ॥

বিকেকান্তরালবর্তি-প্রত্যয়ান্তরানুত্পাদনোপায়মাহ প্রসংখ্যান
ইতি । প্রসংখ্যানেষুপি ভূতজয়েন্দ্ৰিয়জয়াদিজন্যং সৰ্ব্বতত্ত্বানাং সম্যগ্-
দর্শনং প্রসংখ্যানং নাম, তস্মিন্ সত্যপি অকুসৌদস্য সৰ্ব্বতত্ত্বানাং
সম্যগ্দর্শনরূপমৈষ্মমপ্যকাময়তোঃ বিরক্তস্য যোগিন ইতি ভাবঃ ।
সৰ্ব্বথা বিবেকখ্যাতে নিরন্তরবিবেকখ্যাতে: পরমপ্রেমোদয়াদিতিভাবঃ ।
ধৰ্ম্মমেঘঃ ধৰ্ম্মমবিরতাत्मসত্তানুভবরূপং মেহতি সিञ্চতোতি ধৰ্ম্মমেঘো
নাম সমাধিরাবিৰ্ভবতীতি শিষ্যঃ ।° এৱম্ সংস্কারদ্বয়ঃ কৈবল্যাসন্নতা
য সূচ্যেতে ॥ ২৫ ॥



বিবেকখ্যাতির অন্তরালে যে অণু প্রত্যয় উদ্ভিত হয়, উহা নিরুদ্ধ
হইবার উপায় এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন—
প্রসংখ্যানেও অকুসৌদব্যক্তির সৰ্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হইয়া থাকে, উহারই
নাম ধৰ্ম্মমেঘ সমাধি । ভূতজয় ইন্দ্ৰিয়জয় প্রভৃতি হইতে যোগীর যে
সৰ্ব্বভেদেব সম্যক্-দর্শন-সামর্থ্য উপস্থিত হয়, তাহাকেই প্রসংখ্যান
বলা হয় । চতুর্বিংশতি ভেদে যে প্রকৃষ্টরূপে খ্যাতি হওয়া,
তাহাই যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ প্রসংখ্যান । এইরূপ প্রসংখ্যানেও যে
ব্যক্তি অকুসৌদ অর্থাৎ আসক্তিবিশীন—প্রসংখ্যানরূপ অপূর্ব ঐশ্বর্য্য-
ভোগেও যাহার স্পৃহা নাই, এইরূপ পরবৈরাগ্যবান্ যোগীওই
প্রসংখ্যানে অকুসৌদ বলা হয় । ইতিপূর্বে বিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গেও
পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে যে—যাবতীয় ভাবে আত্মবিভূতিরূপে দর্শন
করিতে করিতেই যথার্থ বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । ঈশ্বর পঞ্চমস্ত যখন

অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে থাকে, তখনই এই অকুসীদ স্নান
প্রাপ্ত হওয়া যায় । কুসীদ শব্দের অর্থ স্নান—বুদ্ধি । আত্মসংযম
দর্শনের ইচ্ছাও নিরুদ্ধ হইলে যোগী অকুসীদ হইতে পারেন । এইরূপ
যোগীরই সর্বথা-বিবেক-খ্যাতি হইতে থাকে । নিরন্তর আত্ম-
সংযমের ফলস্বরূপ নামই সর্বথা-বিবেক-খ্যাতি । পরম প্রিয়তম
পরমাত্মপ্রেম উপস্থিত হইলেই ইহা সম্ভব হয় । শুধু আত্মপ্রেমের
অভাবে বশতই আত্মসন্তোষের সন্তা দর্শনে স্পৃহা থাকে । অতন
শ্রীশুক্লপায় এই পূর্ণ প্রেমের উদয় হয়, তখন আর নিমেষমাত্র
সময়ের ক্ষণও আত্মসন্তা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না । ইহাই সর্বথাবিবেক-
খ্যাতি । বহু সোঁতাগোয় কলে ও অপার করুণাপ্রভাবেই ইহা সম্ভব
হইয়া থাকে । এই অবস্থার যোগশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নাম—ধর্মমেষ-সমাধি ।
পূর্বে যে সমাধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই হইতে ইহা অত্যন্ত
বিলক্ষণ—সে সমাধি হইতে ব্যাখ্যান হয় ; কিন্তু ইহাই হইতে—এই ধর্ম-
মেষসমাধি হইতে ব্যাখ্যান হয় না । ইহা উপস্থিত হইলেই বুঝিতে
পারা যায়—বাবতীয় অনাত্মসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং কৈবল্য
প্রাপ্তি একান্ত সম্ভবিত হইয়া আদিয়াছে । যোগশাস্ত্রের ভাষায়
ইহাকে জানের বট ভূমিকা—পদার্থভাবিনী বলা যায় । একমাত্র
শেই পরম পদ ব্যতীত পদার্থ নামক আর যে কিছু আছে বা থাকিতে
পারে, এরূপ স্মৃতি পর্যন্ত উদ্ভিত হয় না । এই সময়ে দিব্যরাত্রি
নিরন্তর একতানভাবে বুদ্ধি কেবল আত্মসন্তাই অকুণ্ঠিত করিতে
থাকে । স্বইচ্ছার আহার নিদ্রা প্রভৃতি পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায় । যদি
কেহ কোনরূপ তরলজব্য মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তবে
কখনও কখনও গলধঃগ্রহণ হইতে পারে । তাহাও প্রায় অসম্ভব-
সাধ্য হইয়া থাকে । অপূর্ব এ অবস্থা । সাধারণ মানুস ইহা কল্পনাও
করিতে পারে না । কিন্তু এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এরূপ উন্নত যোগী
সকল কালেই ছিল এবং বর্তমানেও আছে, তবে উহাদের সংখ্যা এত
কম যে, যথাক্রমে স্মরণও বলিলেও অসম্ভব হয় না । এইরূপ অবস্থা

হইতে কৈবল্যপদ বা সপ্তমভূমিকা তুর্যাগাপ্রাপ্তি অতি অল্পদিনেই পরিণিপন্ন হইয়া থাকে । স্থূল সূক্ষ্মাদি ত্রিবিধ দেহের তান চিরন্তরে , বিলয় প্রাপ্ত হওয়াই কৈবল্য । কেহ কেহ ইহাকে মহানির্ব্বাণও বলিয়া থাকেন । হাঁ, আর একটা কথা—এই সর্ব্বথাবিবেকখ্যাতিরূপ অবস্থাকে যোগসূত্রকার ধর্ম্মমেঘ-সমাধি নাম দিলেন ; কেবল ধর্ম্মকেই মেঘন অর্থাৎ সিঞ্চন করে বলিয়া এই সমাধির নাম ধর্ম্মমেঘ । যাহা সকলকে অর্থাৎ যাবতীয় দ্বৈতপ্রতীতিকে ধারণ করিতে সমর্থ, তাহারই নাম ধর্ম্ম । একমাত্র আত্মসত্তাই যাবতীয় বিশিষ্ট সত্তার ধারক বা প্রকাশক ; সূত্ররং ধর্ম্ম বলিতে সেই নির্বিশেষ সত্তাষাত্র-স্বরূপ বস্তুকেই বুঝায় । সমাধি যখন প্রতিনিয়ত সেই ধর্ম্মকেই বর্ষণ করিতে থাকে , কখনও সে বর্ষণ বিরুদ্ধ হইয়া অল্প প্রতীতির উদয় হয় না, তখন সেই সমাধি ধর্ম্মমেঘ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

ততঃ ক্লেশকর্ম্ম-নিবৃত্তিঃ ॥২০॥

তৎফলমাহ তত ইতি । ততস্তস্মাক্ষান্দর্ম্মমেঘসমাধিতঃ ক্লেশকর্ম্ম নিবৃত্তিঃ—ক্লেশা অবিद्याদয়ঃ . কর্ম্মযন্ত্ৰঃ পারিগোচ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ ক্লেশবচন স্তেন্দ্রা নিবৃত্তিঃ সম্যগ্ বিলয় ইতি ॥ ২০ ॥

এইসূত্রে ধর্ম্মমেঘ সমাধির ফল বর্ণিত হইয়াছে । ঋষি বলিলেন— তাহাইহতে (ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে) ক্লেশকর্ম্ম নিবৃত্তি হয় । ক্লেশ অবিদ্যা পঞ্চ, কর্ম্ম শব্দটা এখানে অবশিষ্ট অন্তঃকারণ কর্ম্মমাত্রের বোধক ; যেহেতু, বোগীদিগের সম্বন্ধে অপর ত্রিবিধ কর্ম্মের কথাই থাকিতে পারে না । যতদিন সমাধি হইতে ব্যাধিত হইতে হয়, ততদিন

বুখান কালে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অশুদ্ধাকর্মই। ধর্মমেষ সমাধি ব্যাখ্যান রহিত, সুতরাং তাহাতে সেরূপ কর্মও থাকিতে পারে না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে—অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইলেও তৎকার্য কিছুকাল বিদ্যমান থাকে; প্রারম্ভ সংস্কার ক্রম না হওয়া পর্য্যন্তই ঐ বিনষ্ট অবিজ্ঞার কার্য প্রকাশ পায়। ক্রমে যখন কৈবল্য অতি সন্নিহিত হয়, তখনই ধর্মমেষ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং এখানে আসিয়া যোগীঘর অবিজ্ঞাদি ক্লেণ এবং তৎকার্যরূপ অশুদ্ধাকর্ম, উভয়েরই চিরনিবৃত্তি দেখিয়া সম্যক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

—

তদা সজ্জাবরণমলাপিতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্

জ্ঞেয়মল্পম্ ॥৩১॥

ক্লেশকর্মনিবৃত্তি গুণপরিণাম-নিঃশ্চিন্তিমপেক্ষতে তন্মূলত্বাত্তস্যেতি তদপি নিরূপয়তি দ্বাভ্যাম্। তত্রাদৌ পরমবিশুদ্ধিতাং সত্ত্বস্য দর্শয়তি কৈবল্যোপযোগিত্বাত্তদেতি। তদা ধর্মমেষসমাধৌ, তত্রাপি সূক্ষ্মতম কালিকধারায়াং বিদ্যমানত্বাৎ কালবাচকোঃ প্রয়োগঃ। সজ্জাবরণ-মলাপিতস্য সর্বরূপং যদাবরণং মলশ্চ রজস্তমোব্যাপাররূপং, তদপিতস্য তদরহিতস্য জ্ঞানস্য বিশুদ্ধসত্ত্বস্যেতিভাবঃ, আনন্ত্যান্নিরবচ্ছিন্নাত্ম-সঙ্গানুভবরূপাৎ, ইয়ং সর্ব্বা, অল্পমকিঞ্চিৎকরমতিশয়সীমাং ভ্রংশীতিশেষঃ। নহি সমুপজায়তে পূর্ণস্য সিন্ধৌর্বিদুর্ভাবেষ্টা কদাপি স্নাতপব ক্লেশকর্মনিবৃত্তিরিতি ॥ ৩১ ॥

—

ক্লেশকর্মের মূল গুণপরিণাম; সুতরাং ক্লেশকর্ম-নিবৃত্তি গুণপরিণাম নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে। এক্ষণে দুইটী সূত্রে সেই গুণপরিণাম-নিবৃত্তি নিরূপিত হইবে। তদ্ব্যতীত এই সূত্রে সঙ্গগুণের পরম

বিস্তারিত। প্রসঙ্গিত হইতেছে। কৈবল্যের পক্ষে উহাই একান্ত উপযুক্ত।
 রসি বলিলেন—তখন সর্বাবরণ মলের অঙ্গম হইয়াছে। জ্ঞানের
 আনন্দ হই, তখনই জ্ঞান অনন্ত হইয়া পড়ে। বেশ বীরভাষে ঋষি
 অভিপ্রায় অবধারণ করিতে চেষ্টা করা যাউক। তিনি প্রথমেই “তদা”
 এই কালবাচক পদের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ধর্মমেষ
 সমাধিতেও কালিক ধারা বিস্তমান থাকে। “বিশুদ্ধ-বোধমাত্র-স্বরূপ
 পুরুষ আছেন” এইরূপ অস্তিত্ববিষয়ক প্রতীতির ধারাই সমাধি;
 সাধারণ সমাধিতে এইরূপ ধারার অন্তরালে অস্ত্র প্রত্যয় উদ্ভিত হই;
 কিন্তু ধর্মমেষ সমাধিতে ঐরূপ সন্তাবিত্যক প্রত্যয়ধারা নিরবচ্ছিন্ন
 ভাবেই চলিতে থাকে। ঐ ধারা সূক্ষ্মতম ব্যাপার বিশেষ। যদিও
 উহাকে ধারারূপে—ব্যাপাররূপে পরিগ্রহ করা সহজ নহে, তথাপি
 নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সত্তানুভব করাও যে ধারামাত্রই—জ্ঞানক্রিয়ামাত্রই
 তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহা ক্রিয়ামাত্র, তাহা কালাবচ্ছিন্ন
 বা কালস্বরূপ পদার্থ ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। অতএব মনে রাখিও
 সাধক। ধর্মমেষ-সমাধিতেও কালপ্রতীতি বিস্তমান থাকে।
 বেশপ্রতীতি বিলয় সাধারণ সমাধিতেই হয়, ইহা পূর্বেও বলা
 হইয়াছে।

এইবার সর্বাবরণ-মলাপেত জ্ঞান কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা
 করা যাউক। সর্বরূপ আবরণ এবং মল যখন অপেত হয়—তিরোহিত
 হয়, তখনই জ্ঞান অনন্ত হয়। জ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধিসত্ত্ব বা সত্ত্বগুণ।
 জ্ঞানাত্র-স্বরূপ পুরুষ কখনও সমাধি অথবা বিক্ষেপের বিষয়ীভূত বস্তু
 নহেন! জ্ঞান যখন জ্ঞায়—অস্তিত্বমাত্রের অনুভব করিতে সমর্থ
 হয়, তখন সেই অবস্থার নাম হয় সমাধি। ঐরূপ অস্তিত্বের
 অনুভব করিতে করিতে যখন জ্ঞান অংশ অর্থাৎ চিদংশও অস্তিত্বের
 মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন আর জ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না; অর্থাৎ
 জ্ঞান-স্বরূপ পুরুষই প্রকাশ পাইতে থাকেন। এই অবস্থার নাম
 বৌদ্ধ বা ত্রিকায় স্বরূপে অবস্থান। সমাধিতেই বোধের এই

বিকল্পণের পূর্বেও বহুস্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রোগ ও সমাধি-
রোজাভিন্ননকে তাহা এই সকল সূত্র হইতেও স্পষ্টরূপে বুঝিতে
পারা যায়। দে-বাংশ ইত্যক; আমরা বুঝিতেছিলাম—জ্ঞানের অনন্ত্য।
সদ্বশুণ-বধন-সর্বধা-শুদ্ধ হয়—সর্বরূপ আবরণ ও মলশুদ্ধ হয়,
অর্থাৎ রজোস্তমোশুণের অভিব্যব করা রূপ ব্যাপার বধন-তিরোক্ষিত
হইয়া যায়, তখন উহা অনন্ত হইয়া পড়ে। নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্ম-
সম্ভার অনুভব করাই জ্ঞানের অনন্তত্ব। যে স্থলে দ্বৈত-প্রতীতি
হয়—রোজনরূপ অবচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতীতি হইতে থাকে, সেই স্থলে
জ্ঞান-সাক্ষ্য বা সীমারহ হইয়া পড়ে। যে স্থলে সেরূপ কিছু থাকে
না, কেবল নিরবচ্ছিন্ন আত্মসত্তামাত্রেরই অনুভব হইতে থাকে, সে
স্থলে জ্ঞান-সুতরাং অনন্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে জ্ঞানের অর্থাৎ
সদ্বশুণের অনন্তত্ব হইলে জ্ঞেয় অগ্ন হইয়া যায়। জ্ঞেয়—সর্ব,
অর্থাৎ রজোস্তমোশুণের ব্যাপার। সদ্বশুণের প্রকাশশীলতা পূর্ণ
মাত্রায় প্রকাশ পাইলই অপরশুণের অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে।
একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহাদের সহকারিতা না থাকিলে
সদ্বশুণেরও বিভ্রমানতা থাকে না। মাত্র যতটুকু সহায়তার দ্বারা
সদ্বশুণ স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ততটুকু মাত্রই রজোস্তমোশুণের বিভ্রমানতা
স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইহারই নাম জ্ঞেয় অগ্ন হওয়া। ধর্ম্যমেঘ
সমাধিতে অপর কোনও জ্ঞেয়বস্তুর স্মৃতিপর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া
যায়; সুতরাং এরূপ স্থলে রূপরসাদি জ্ঞেয়বস্তুর অগ্নত্ব বর্ণনা
করা কবির অভিপ্রায় নহে। সদ্বশুণের পূর্ণবিকাশ হওয়াই জ্ঞানের
অনন্ত্য এবং রজোস্তমোশুণের অতিশয় ক্ষীণতাই জ্ঞেয়ের অগ্নত্ব।

বিভূতিলাদের শেষ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—সদ্ব এবং পুরুষের
তচ্ছিন্ন সাম্য হইলে কৈবল্য হয়। পুরুষের সর্বধা বিশুদ্ধতা নিত্য
সিদ্ধই। এই সূত্রে সত্ত্বের সম্যক বিশুদ্ধতা প্রদর্শিত হইল।
সদ্বশুণ করূপ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সমান হইতে
পারে, তাহাই সর্বাধরণ-মলাপেত এবং অনন্ত এই দুইটী পদের দ্বারা

কি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন । পুরুষ সর্বাধরণশূণ্য নির্মল অনন্ত, সৰ্বও যখন ঠিক সেইরূপ হয়, তখনই উভয়ের বিশুদ্ধতা তুল্য হইয়া থাকে এবং তখনই বোগী কৈবল্যপদে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় । আপত্তি হইতে পারে—পুরুষ কালাতীত অনন্ত, আর সৰ্ব কালিকধারাবচ্ছিন্ন অনন্ত, স্মৃতরাং সৰ্বথা উভয়ের তুল্যতা হয় না । হ্যাঁ সত্যই, সৰ্বাংশে তুল্য হইতেই পারে না । সৰ্বাংশে তুল্যবস্তুর কখনও দুইটা থাকিতে পারে না, উহাদের একত্ব হইয়া যায় । পূর্বের উক্ত হইয়াছে—সৰ্ব এবং পুরুষের অগ্নতা খ্যাতির নামই বিবেক । পুরুষ হইতে সৰ্ব সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া যতদূর পুরুষের সাম্য লাভ করিতে পারে, ততদূর সাম্য হইলেই কৈবল্য হয় । সৰ্বগুণের চরম বিশুদ্ধতাই সেই সাম্য । এই সর্বাধরণমলশূণ্য হইয়া অনন্ত হওয়াই সেই বিশুদ্ধতা ।

শুন—প্রথা বা সৰ্বগুণের চরম পরিণাম এই নিরবচ্ছিন্ন আত্মসত্তানুভূতি, জ্ঞানের অর্থাৎ প্রকাশশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা । তারপর প্রবৃত্তি বা রজোগুণের চরম পরিণতি—অহঙ্কারপর্যন্ত পরিত্যাগ পরবৈরাগ্য । বিক্ষেপশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা । আর স্থিতি বা তমোগুণের চরম পরিণাম নিরোধ অর্থাৎ বৈতপ্রতীতিকে নিরুদ্ধ রাখা । স্থিতিশক্তির ইহাই পরম উৎকর্ষতা । এই তিনের সম্মিলনই ধর্মমেষ-সমাধি । মুমুকু হইলেই গুণত্রয়ের ভোগাভিমুখী অনুলোম-পরিণাম পরিবর্তিত হইয়া অপবর্গমুখী পরিণাম আরম্ভ হয় । তাহারও পরিসমাপ্তি হয় এইখানে—এই ধর্মমেষসমাধিতে । ইহা আসন্নতম কৈবল্যের অব্যবহিত পূর্বাংশ । গুণত্রয়ের এইরূপ ত্রিবিধ চরম পরিণাম সংঘটিত হইলেই উহাদের পরিসমাপ্তি হইয়া যায় । পরসূত্রে তাহাই বর্ণিত হইকো ।

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम् ॥३२॥.

अथ प्राक्कान्तां गुणपरिणामनिवृत्तिं निरूपयति तत इति ।
तत स्तस्मात् ज्ञानस्थानगत्यात् कृतार्थानां कृतो निष्पादितोऽर्थो
भोगापवर्गलक्षणो ये स्तथोक्तानां गुणानां सत्त्वादीनां परिणामक्रम-
समाप्तिः परिणामस्तु भोग आनुलोमीयनापवर्गः प्रातिलोम्येन, तस्य यः
क्रमो वक्ष्यमाणरूप सस्य परिसमाप्तिं न पुनरुद्भव इति भावः ।
व्यापारमात्ररूपत्वात् परमार्थसत्ताहीनतया न पुनर्गुणक्षोभशङ्का कार्या ।
शिर एव नास्ति कुतो व्यथा शीर्षस्येति ॥ ३२ ॥



এই স্থানে পূর্বপ্রস্তাবিত গুণপরিণাম-নিবৃত্তি নিরূপিত হইতেছে ।
ঋষি বলিলেন—তাহা হইতে—জ্ঞানের অনন্তত্বহইতে কৃতার্থ
গুণত্রয়ের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হইয়া যায় । ধর্ম্মমেষ সমাধিতে
জ্ঞান অর্থাৎ সত্ত্বগুণ অনন্ত হইয়া পড়ে । সত্ত্বগুণের এই অনন্তত্ব
হইলেই গুণত্রয় কৃতার্থ হয় । যে উদ্দেশ্যে—যে প্রয়োজন সিদ্ধির
জন্তু গুণত্রয় পরিকল্পিত, তাহা সিদ্ধ হইলেই গুণত্রয়ের কৃতার্থতা
উপস্থিত হয় । একদিকে ভোগ অন্যদিকে অপবর্গ, এই উভয়
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তুই উহার কারণ হইয়া থাকে । অনন্তত্ব অর্থাৎ
নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মসত্তাসুভবই গুণত্রয়ের কৃতার্থতা সূচনা করে ।
যত দিন উহার এইরূপ কৃতার্থ না হয়, ততদিন উহাদের ভোগাভিমুখী
অস্তিত্বোপপত্তি পরিণাম এবং অপবর্গাভিমুখী অশ্রুতো পরিণাম চলিতে
থাকে । এই উভয়তোমুখী ক্রিয়ানীলতা অর্থাৎ পরিণামক্রম ততদিনই
চলিতে থাকে, যতদিন উহার কৃতার্থ না হয় । রজস্তমোগুণের চরম
পরিণামও এই সত্ত্বগুণের আনন্ত্যরূপ অন্তিম পরিণামের অপেক্ষা করিতে

থাকে। যখন প্রথা অনন্ত হয়, তখন প্রবৃত্তি এবং স্থিতি ও পরবৈরাগ্য এবং নিরোধরূপ চরম পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই তিনটাই গুণত্রয়ের পূর্ণ কৃতার্থতা। এইরূপ কৃতার্থ গুণত্রয়ের যে পরিণামক্রম, তাহা স্তূতরাং পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রম কি, তাহা পরশুজ্ঞে বর্ণিত হইবে।

অর্থাৎ এ স্থলে সমাপ্তি পদটির প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—
 প্রথাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলগুণত্রয় ব্যাপারমাত্রই; উহাদের কোনরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যতক্ষণ ব্যাপার চলিতে থাকে, ততক্ষণই উহাদের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় মাত্র। যে উদ্দেশ্যে ঐরূপ ব্যাপারের প্রবর্তন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই উক্ত ব্যাপারের সর্বস্বা পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। মনে কর—কোনও ব্যক্তি বাহেখতী নগরী হইতে উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইবার জন্য গমন অর্থাৎ পাদ-বিহংগরূপ একটা ব্যাপার স্বীকার করিল। যতক্ষণ সে ব্যক্তি অভীষ্টদেশে উপনীত হইতে না পারে, ততক্ষণই ঐ গমনরূপ ব্যাপার চলিতে থাকে এবং উক্ত ব্যাপারের একটা অস্তিত্বও প্রতীতি গোচর হইতে থাকে; কিন্তু অভীষ্টস্থানে উপনীত হইলেই উক্ত গমন ক্রিয়াক্রম পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। ঠিক সেইরূপই পুরুষের ভোগাপর্য্যায়ক কল্পিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য গুণত্রয়রূপ ব্যাপার স্বীকৃত হয়। অতঃপর সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তখন ব্যাপারেরও স্তূতরাং পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যে পরিসমাপ্তি, ইহা চিরতরেই পরিসমাপ্তি, পুনরায় আর উক্তরূপ ব্যাপার অর্থাৎ গুণত্রয়ও সংঘটিত হইবার কোন কারণই থাকে না। অন্তকবিত্বের শিরশীড়ার আশঙ্কা নাই।

যদি উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিত, তবেই ঐরূপ আশঙ্কার অর্থ হয়। অবিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষই ঐরূপ একটা ব্যাপার কল্পিত হয় মাত্র। যখন বিভ্রান্ত হয়—জ্ঞানের উদয় হয়, তখন অজ্ঞান এবং কল্পিত কল্পিত গুণত্রয় চিরতরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম্মসেবা-সমাধি ও জ্ঞানের উদয় হওয়া, একই কথা। সত্তামাত্ররূপ বস্তুর প্রত্যয় যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উদ্ভিত হইতে থাকে, তবে তদতিরিক্ত কোন কল্পিত

কল্পের সত্তা-স্থিতি পর্য্যন্ত থাকে না; সুতরাং কৈবল্যপ্রাপ্ত বোধীর
 গুণসমূহ একেবারেই অসম্ভব। এইরূপে গুণজ্ঞানের চিত্র পরিসমাপ্তি
 হয় বলিয়াই ক্রেশকর্মেয় নিবৃত্তিও চিত্রতরেই হইয়া থাকে। যদি
 কোনওরূপে গুণের পারমার্থিক সত্তা থাকিত, তবে ক্রেশকর্মেয় নিবৃত্তি
 বা মুক্তি কেবল বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইত; কিন্তু ঋষি জীবের
 সে আশঙ্কা লম্বাক্ বিদূড়িত করিবার জন্য বলিলেন—গুণাণাং পরিব্রাজ-
 ক্রম-সমাপ্তিঃ। সমাপ্তি—চিত্র অবসান।

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त-निर्याह्यः क्रमः ॥ ३३ ॥

ক্রমং পরিচায়য়তি क्षণেতি। क्षणप्रतियोगी क्षणी प्रतियोगिणी
 निरूपकी यस्य स इति स्वरूपनिर्द्देशः। क्रमः क्षणयोः पीड्यापथ्यम्।
 अत्र हेतुगर्भमाह विशेषणं—परिणामान्तर-निर्याह्य इति। परिणामस्य
 अपरान्तेन अवसानेन निःसंशयितं गृह्यत इति भावः।

इदमत्रावधेयम्—यथा समाधिच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि, तथा धर्ममेव-
 समाधिच्छिद्रेषु परिणामावसानানि दृश्यन्ते, स्वপ্রकाशस्वरूपोदयात्।
 तथाहि कियत्कालं सत्तानुभवो जातस्ततो निर्विशेषस्वरूपोदयः पुनः
 पुनरेवं भवतीत्यनेनैव क्षणप्रतियोगी क्रमोऽस्तीति निःसंशयितं सूच्यते।
 एवञ्च तदा ज्ञानस्या-न्तत्वेऽपि कालावच्छिन्नत्वं सर्वथा परिणामापरान्तेन
 तु कालविलय इति। अतएवोक्तं कालजयी भवति योगी ॥ ३४ ॥

এই সূত্রে ক্রমের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। ঋষি বলিলেন—
 কক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম, পরিণামের অপরাধদ্বারাই বিলীনশরীরে
 পরিণত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে বিবেকজ্ঞানক্রমের প্রকাশ

ব্যাখ্যানাবসরে ক্রমের পরিচয় বিশেষভাবেই দেওয়া হইয়াছে । তাহা সাধারণ সমাধি সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে ধর্ম্মমেষ সমাধি সম্বন্ধেও ক্রমের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক । ক্রম কি—ক্ষণ-প্রতিযোগী । ক্ষণবয়সই যাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ নিরূপক । দুইটা ক্ষণের যে পৌরুষার্থ্য, তাহারই নাম ক্রম । এই একটা ক্ষণ, এই আর একটা ক্ষণ, এইরূপ ক্ষণের ধারাকেই যোগশাস্ত্রে ক্রম কহে । এই ক্ষণপ্রতিযোগী শব্দটি দ্বারা ক্রমের স্বরূপ বর্ণিত হইল । তারপর ঋষি একটা হেতুগর্ভ বিশেষণ পদের প্রয়োগদ্বারা ক্রমের বিদ্যমানতা বিষয়ে সংশয় দূর করিয়া দিলেন । “পরিণামাপরাস্তুনিগ্রাহঃ” । পরিণামের যে অপরাস্তু অর্থাৎ অবসান, তাহাদ্বারাই ক্রম নিগ্রাহ হয়, নিঃসংশয়রূপে পরিগৃহীত হয় । কথটা একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝা আবশ্যক । ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে—সমাধির অন্তরালে প্রত্যয়ান্তর অর্থাৎ অনাস্ত্রপ্রত্যয় উৎপন্ন হয় ; সুতরাং সমাধির যে একটা অন্তরাল আছে—মধ্যে মধ্যে ছিন্ন অর্থাৎ ফাঁক আছে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । সাধারণ সমাধিতেই এইরূপ হয় । ধর্ম্মমেষ-সমাধিতেও ঐরূপ অন্তরাল বিদ্যমান আছে ; তবে বিশেষত্ব এই যে—এই সমাধির ছিন্নপথে প্রত্যয়ান্তরের উত্তর না হইয়া পরিণামাপরাস্তু হয়—পরিণামের অবসান হয়, অর্থাৎ পরিণাম মধ্যে মধ্যে অবসান প্রাপ্ত হয় । স্বপ্রকাশ স্বরূপের উদয় হওয়াতেই ঐরূপ অবসান হইয়া থাকে । আত্মসত্তাবিষয়ক নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারার মধ্যে মধ্যে সেই ধারা একেবারেই নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং পরমাত্মসত্তার প্রকাশ হয় । এই যে মধ্যে মধ্যে পরিণামের অবসান, ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায়—ধর্ম্মমেষ সমাধিতেও ক্ষণপ্রতিযোগী ক্রম বিদ্যমান থাকে । অতএব ধর্ম্মমেষ সমাধিতে জ্ঞানের অনন্তত্ব হইলেও উহা ক্ষণাবলম্বী অর্থাৎ কালাবচ্ছিন্ন । ঐ অনন্তজ্ঞানও কালাতীত অস্বরূপ বস্তু নহে । মধ্যে মধ্যে প্রত্যয়ধারার অর্থাৎ পরিণামের যে অবসান ঘটে, তাহাদ্বারাই ইহা বেশ বুদ্ধিতে পারা যায় । সুতরাং ধর্ম্মমেষসমাধিতেও ক্ষণবয়সের অন্তরালরূপ

পরিণামক্রম বিস্তারিত থাকে । যখন ঐরূপ পরিণামেরও সর্বথা অবসান হইয়া যায়, তখনই যোগী বিদেহকৈবল্য লাভ করে—কালজয়ী হইয়া চিরতরে কালাতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে । শাস্ত্রে যে পরাক্রম অপরাধ প্রলয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা এই পরিণামক্রমের সমাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে ।

মনে রাখিও সাধক, যতক্ষণ সমাধি আছে, সাধারণ সমাধিই হউক, অথবা ধর্ম্মমেঘ সমাধিই হউক, যতক্ষণ সমাধি আছে, ততক্ষণ যোগীকে কালের মধ্যেই অবস্থান করিতে হয় । যিনি বিক্ষেপ এবং সমাধি উভয়েরই অতীত, তিনি—সেই অপ্রকাশ আত্মা প্রকাশিত হইলেই কালাতীত ক্ষেত্র লাভ হয় । সমাধিকে অবলম্বন করিয়াই এই সমাধির অতীত কালের অতীত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয় । অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা আত্মস্বরূপে স্থিতি একবার মাত্র লাভ হইলেই যোগী এই কালাতীত ক্ষেত্রের সন্ধান পায় এবং কালজয়ী হয় । তারপর ব্যুত্থানাবস্থায় কালের মধ্যে অবস্থান করিলেও যোগী আর কালের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিতে পারে না । ইহাই জীবমুক্তের কালজয় । তারপর যখন সৌভাগ্যবশে প্রারব্ধকয়ে গুরুকৃপায় ধর্ম্মমেঘ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সাধারণ কালজ্ঞান থাকে না । অতিসূক্ষ্ম কলিকধারারূপ পরিণাম-ক্রমমাত্র বিস্তারিত থাকে । ঐরূপ সূক্ষ্মকালও ধর্ম্মমেঘ সমাধির অন্তরালে মধ্যে মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইতে থাকে । কয়েকদিন মাত্র এই অবস্থায় অবস্থান করিলেই চিরতরে কালবিলয় হইয়া যায়, পরিণামক্রমের সর্বথা অবসান হইয়া যায়, ক্রেশকর্মেয় নিবৃত্তিও চিরতরেই হইয়া যায় । অহো ! সেই যে আমার বিদেহ কৈবল্য ! কবে, কবে, কতদিনে, কবে, না ! আত্মা ! কতদিনে দে দিন আসিবে ?

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কেবল্যং স্বরূপ-
প্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরিতি ॥ ২৪ ॥

ইতি পাতঞ্জল-যোগসূত্রে কেবল্যপাদস্বত্বত্বঃ ॥

—০—

অর্থোপসংহরতি শাস্ত্রং যোগানুশাসনং কেবল্যস্বরূপবর্ণনে
পুরুষার্থেতি । পুরুষার্থশূন্যানাং নিষ্পয়োজনভোগাপবর্গসাধনানাং,
গুণানাং পরিকল্পিতানাং প্রত্যাতিথ্যাপারমাত্ররূপানাং, প্রতিপ্রসবঃ—
যত এষাং প্রসবস্তত্রৈব পুনর্বিলায়ঃ, পারমার্থিকসত্তায়াং সত্তাভাসস্য
সংন্যদ্মিলনমিতি ভাবঃ । এবম্ভদ্রদ্রবৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তিঃ । অতএব
কেবল্যং পুনরুত্থানরহিতং বিদেহকেবল্যমিত্যর্থঃ । তদা স্বরূপস্থিতি
স্থিরায । স্বরূপমবাস্তবমনোগম্যম'প' সমুপদিগতি—চিতিশক্তিরসংহতা
ন তু সংহতেষাং পুনঃ পুনঃ কার্যজননোতি ভাবঃ । অতএবাপরিণামিন্য-
প্রতিসংক্রামা কেবলাঃ দ্বিতীয়া সা মাত্রসম্মতিমিদবিরহিতা । নাসী-
দস্যাঃ কদাপি বস্তো নবদানীং মৌল্যভির্ভাবঃ । ইতি শব্দঃ পরিসমাপ্তি-
স্বাক্ষরকঃ সূত্ররামপুনরাবৃত্তিরপুনরাবৃত্তিরিতি সত্যম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি যোগরহস্যে কেবল্যপাদো নাম চতুর্থো'ধ্যায়ঃ ॥

এই সূত্রে কেবল্যস্বরূপ বর্ণন পূর্বক যোগশাস্ত্রের উপসংহার
করা হইয়াছে । অবি বনিলেন—পুরুষার্থশূন্য গুণসমূহের প্রতিপ্রসব
হয়, তখন স্বরূপশূন্যরূপ কেবল্য হয়, চিতিশক্তিই স্বরূপ ; ইতি ।

পুরুষের ভোগোপবর্গরূপ প্রয়োজন না থাকায় গুণত্রয় পুরুষার্থশূন্য
হইয়া পড়ে । পূর্বোক্তরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধসমাবেশে অবস্থানের
প্রভাবে পরিণামক্রম সমাপ্ত হইলে উহার পুরুষার্থ শূন্য হইয়া পড়ে ।
যোগবাণীতে জানেন যে ঐহিকার উল্লেখ আছে । সেই ৭দার্শন্য

আবিলী নাকী বহুভূমিকা যখন পূর্ণক প্রাপ্ত হয়, তখন তূর্য্যগা
নাকী সপ্তম ভূমিকা আসিয়া উপস্থিত হয়। যোগশাস্ত্রবর্ণিত কৈবল্য
এবং যোগবাণিষ্ঠপ্রোক্ত তূর্য্যগা অভিন্ন। জ্ঞান তথাৎ সৎগুণ যখন
অনন্ত হইয়া পড়ে, নিরবলম্বভাবে কেবল আত্মসত্তারই অমুভব হইতে
থাকে, তখন অস্ত পদার্থের ভান না হওয়ায় উহা পদার্থাত্মবিনী
নামে অভিহিত হয়। কিছুদিন একরূপ অবস্থায় অবস্থান করিলেই
এই সৎগুণের যে আত্মসত্তানুভবরূপ সূক্ষ্ম ক্রিয়ালীলতা, তাহাও নিরুদ্ধ
হইয়া যায়। তখন পুরুষের ভোগাপবর্গ সাধনের জন্ত পরিকল্পিত
গুণত্রয়ের আর কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। যেহেতু, এই
অবস্থায় স্বপ্রকাশ পুরুষ প্রকাশিত হইয়া পড়েন। যাহার প্রকাশের
জন্ত গুণত্রয়ের অন্যাদি ক্রিয়ালীলতা, এখানে আসিয়া দেখিতে পাওয়া
যায়—সে নিতাই প্রকাশিত, তাহার প্রকাশের জন্ত অপর কোন
প্রকাশকের অপেক্ষা নাই; কাজেই গুণত্রয় নিঃপ্রয়োজন হইয়া
পড়ে। তখন উহাদের প্রতিপ্রসব হয়। যাহাহইতে উহাদের
প্রসব—আবির্ভাব, পুনরায় তাহাতে মিলাইয়া যাওয়াই প্রতিপ্রসব।
পূর্বে বলা হইয়াছে—গুণত্রয় প্রাখ্যাপ্রবৃত্তিস্বিতরূপ ব্যাপার ব্যতীত
অন্ত কিছু নয়। এই সংহত ব্যাপার যাহা হইতে প্রসূত হয়, যাহার
আশ্রয়ে সত্তাবাসের স্থায় প্রতীয়মান হয়, এখানে আসিয়া আবার
তাহাতেই সম্যক্ মিলাইয়া যায়। পুরুষার্থশূন্য গুণত্রয়ের প্রতি-
প্রসব কথাটির ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। ব্যাপারের যিনি আশ্রয়
ভিনি পারমার্থিক সত্তাস্বরূপ বস্তু, আর ব্যাপার একটি কল্পিত
সত্তাভাসের আশ্রয়। ব্যাপারের অবসান হইলে সুতরাং ঐ কল্পিত
সত্তাভাস পরমার্থ সত্তায় মিলাইয়া যায়। যেমন অভিশয় অন্ন
আলোক অর্থাৎ অন্ধকার সমুজ্জ্বল আলোকে মিলাইয়া যায়, ঠিক
তেমনি গুণত্রয়রূপ সত্তাভাস পরমার্থসত্তাস্বরূপ বস্তুতে—পুরুষে
ভিন্নভাবে মিলাইয়া যায়। ইহারই যোগশাস্ত্র প্রসিদ্ধ নাম ত্রয়টার বৃত্তি
সংলগ্নানিবৃত্তি বা কৈবল্য।

এস্থলে কৈবল্য শব্দে পুনরুত্থান-রহিত অর্থাৎ বিদেহ-কৈবল্যই বুঝিতে হইবে। জীবমুক্তিরূপ কৈবল্যের বিষয় ইতিপূর্বে বিশেষভাবে বসাইয়াছে। কৈবল্য কি—চিরতরে স্বরূপস্থিতি, দ্রষ্টার স্বরূপে চিরতরে অবস্থান, ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। দ্রষ্টার স্বরূপ বাক্যমনের অতীত হইলেও ঋষি আমাদেরকে বুঝাইবার জ্ঞান বলিলেন—চিতিশক্তি। চিতিশক্তি অসংহতা। সংহতা শক্তি যেরূপ পুনঃ পুনঃ কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এই চৈতন্যমাত্র স্বরূপিণী অসংহতা শক্তিহইতে সেইরূপ কার্য কখনও উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না। চিতিশক্তি অসংহতা বলিয়াই অপ্রতিসংক্রমা এবং অপরিণামিনী। ইনি কৈবল্য—অদ্বিতীয়া। এখানে কার্যাকারণরূপ ভেদ নাই। এখানে মাতাপুত্ররূপ কোনও ভেদ নাই। ইহার কোনকালেও বন্ধুত্ব ছিল না, অথবা সমাধির সাহায্যে ইহার মোক্ষও কোনকালে আবির্ভূত হয় না। ইনি বন্ধন বা মুক্তি, এ-উভয়েরই অতীত। সূত্রের শেষভাগে ঋষি একটি “ইতি” শব্দের প্রয়োগ করিয়া পরিসমাপ্তির সূচনা করিলেন। যোগশাস্ত্রের পরিসমাপ্তি ত বটেই, তদুত্তর—এইরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইলে এই জ্বরপনয় সংসারাবর্তনেরও পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। পুনরায় আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। পুনরায় আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। ইহা সত্য।

এস যোগী, এস প্রিয়তম সাধক, এস মাতৃহারা সন্তান, এস—এই চিতিশক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কৈবল্য মা মা বলিয়া ডাক। মায়ের কোলে উঠিবার জ্ঞান আকুল আগ্রহে মা মা বলিয়া দিনের পর দিন অগ্রসর হইতে থাক। জ্ঞানে অজ্ঞানে যোগে বিরোগে স্তব্ধে দুঃখে ঐ উনিই—ঐ চিতিশক্তিরূপিণী জননীই যে আমাদের একান্ত আশ্রয়, ইহা বুঝিয়া উহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর। সর্ববন্ধন ত্যাগ করিয়া বহুদৃষ্টি অপসারিত করিয়া একের শরণাগত হও—একদর্শনের চেষ্টা কর। সজাতীয় বিজাতীয় ভেদদৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া যাও,

স্বগত-ভেদমাত্র দেখিতে অভ্যাস কর, ইহারই নাম ত্র্যক্ষর বৃত্তিসারূপ্য দর্শন । উপনিষদের ভাষায় উহাকে সত্যপ্রতিষ্ঠা বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলে । নাম বাহাই হউক, ক্ষতি নাই ; একত্বকে আশ্রয় করিতেই হইবে—একেরই শরণাগত হইতে হইবে । এ যে ঋষি বলিলেন— চিত্তিশক্তি, উনিই সেই এক বস্তু । উহার শরণাগত হইলে— সর্বভাব যে উহাতেই অবস্থিত, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে, “দেখিতে পাইবে—কি অজ্ঞাত কি অভূতপূর্ব উপায়ে তোমার মধ্য দিয়া বস নিয়মাদি অষ্টবিধ যোগাস্থ স্বতঃই প্রকাশ পাইবে । ক্রমে চরম যোগাস্থ সমাধিতে উপনীত হইয়া চিত্তিশক্তির আভাস গ্রহণ করিতে থাকিবে । তার পর তাঁহারই কৃপায় ঐ সমাধিই ধর্ম্মমেষ সমাধিতে পরিণত হইবে—তোমার জ্ঞান অনন্ত এবং জ্ঞেয় অল্প হইয়া পড়িবে । তার পর ব্যাখ্যানরহিত কৈবল্যপদে আরোহণ করিয়া বন্ধনমুক্তির পরপারে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইবে । আর তোমাকে এ জন্মমৃত্যু-পূর্ণ সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে না । আর তোমাকে সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হইবে না ।

এইরার আমরা যোগশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা প্রাচীন আচার্গগণকে প্রণাম করিয়া সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি দেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি । তাঁহারা সকলেই আমাদের পরমারাধ্য গুরুই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । ষাঁহার অহৈতুক কৃপায় এই অপূর্ব যোগরহস্য আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার শ্রীচরণে সম্যক প্রণত হইবার যোগ্যতা অর্জনের জন্ত, এস—সকলে মিলিয়া কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি :—

সর্বকৃতিশিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজম্ ।

বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

ইতি যোগরহস্য ব্যাখ্যায় চতুর্থ-অধ্যায় সমাপ্ত ॥



সাধন-সময় আশ্রম ইহঁতে প্রকাশিত

পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

- ১। সাধন সময় বা ক্রীষ্ণীচন্দ্রীর অপূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা
প্রথম খণ্ড—ব্রহ্মগ্রন্থ ভেদ, দ্বিতীয় খণ্ড—বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ,
তৃতীয় খণ্ড—রুদ্রগ্রন্থি ভেদ। মূল্য প্রতি খণ্ড দুই টাকা।
- ২। সত্যপ্রতিষ্ঠা। সাধনার ভিত্তি। মূল্য আট আনা।
এ হিন্দী ও ইংরেজী অম্ববাদ। মূল্য চারি আনা।
- ৩। প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সাধনার আলম। মূল্য আট আনা।
- ৪। সত্যালোকম। সাধনার সংক্ষিপ্ত সার। মূল্য চারি আনা।
- ৫। শোক-শান্তি। শোকার্জ-ব্যক্তির অপূৰ্ণ সাধনা। হিন্দী অম্ববাদ।
মূল্য চারি আনা।
- ৬। পূজাতত্ত্ব। পূজা ও মূর্তিরহস্ত উদ্ঘাটিত। মূল্য এক টাকা।
- ৭। সত্যকথা। মহম্মদ লাভের প্রধান উপায়। মূল্য এক পয়সা।
- ৮। উপাসনা। বিশেষ প্রয়োজনীয় যোজ্যমন্ত্রাদি সংগ্রহ ও জাহার
অম্ববাদ। মূল্য ছয় আনা। এ হিন্দী সংস্করণ। মূল্য আট আনা।
- ৯। অমর-প্রসঙ্গ। যুবক সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী। মূল্য দুই আনা।
- ১০। আদর্শ বা দেব ব্রাহ্মণ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে বিনা মূল্যে বিতরিত।
- ১১। দেশাত্মবোধ ও ক্রীষ্ণীদেশ মাতৃকা পূজা। মূল্য চারি আনা।
এ হিন্দী অম্ববাদ। মূল্য চারি আনা।
শ্রীযুত বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারি কর্তৃক লিখিত।
- ১২। জীবন লক্ষ্য। মাহুঘের লক্ষ্য স্থির। মূল্য এক টাকা।
- ১৩। দৈববাণী। সার উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য দশ আনা।
শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারি-কর্তৃক লিখিত।
- ১৪। সাধনার গৃহে। সাধক জীবনের মর্ম কথা। মূল্য আট আনা।
- ১৫। ক্রীষ্ণীঠাকুরের প্রতিচিত্র। ছোট মূল্য আট আনা। বড় ১২।
- ১৬। ক্রীষ্ণীদেশমাতৃকা দেবীর প্রতিচিত্র। মূল্য আট আনা।

